

敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 101 冊

北

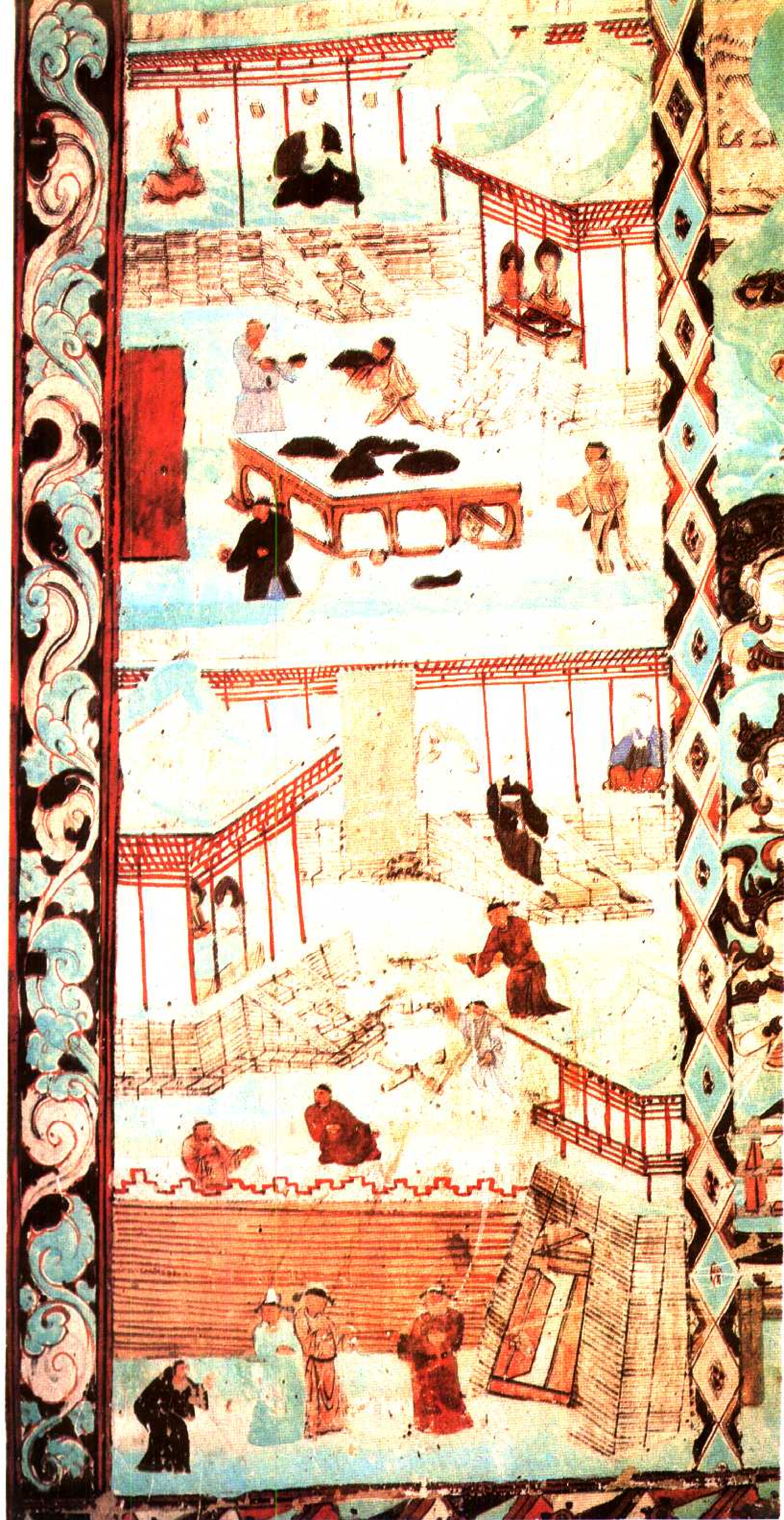
6628

1

6800

新文豐出版公司印行

南亞研究
圖書館
藏書章

號 1366 美

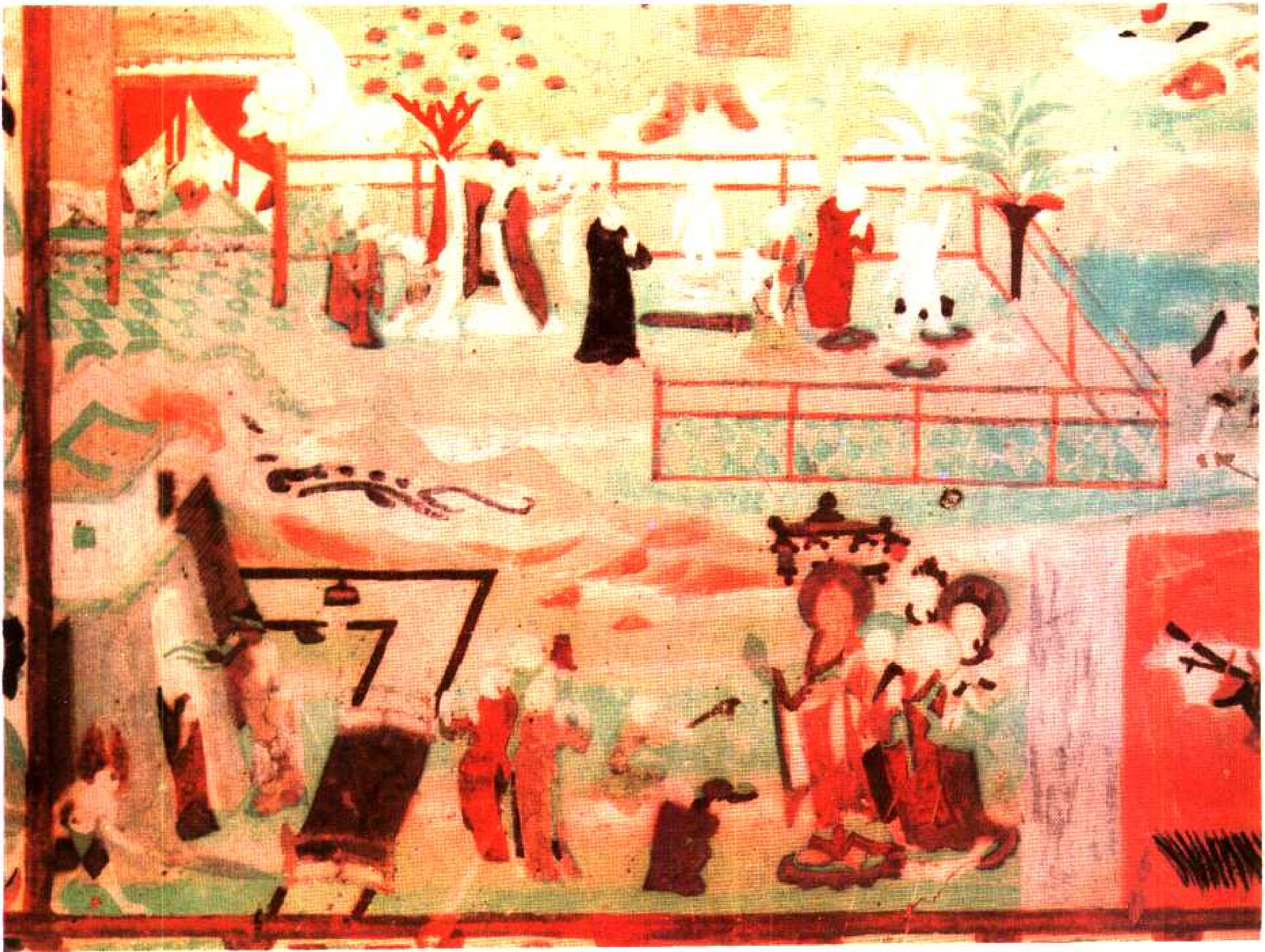
號 1367 美

號 1368 美

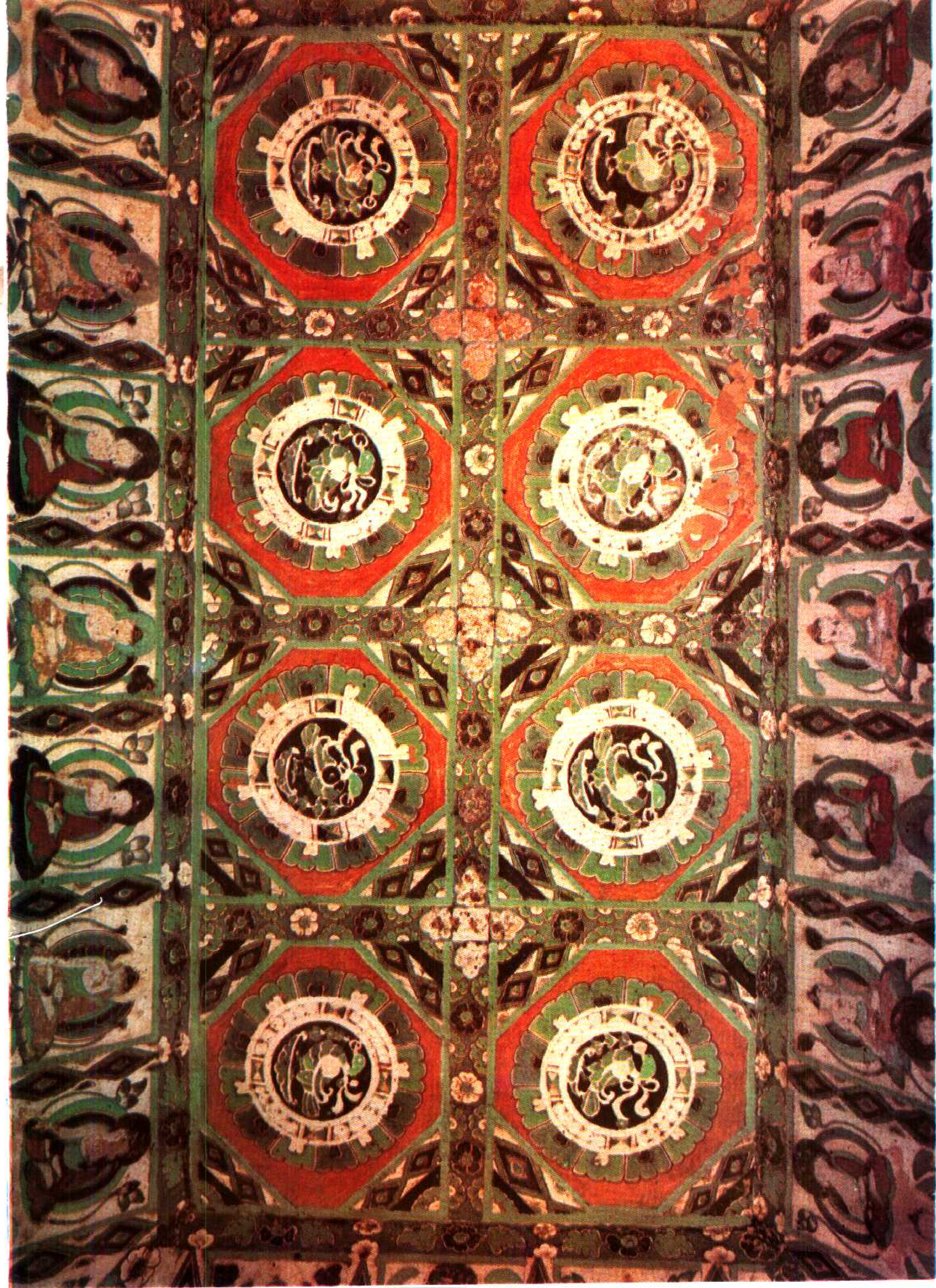
號 1369 美

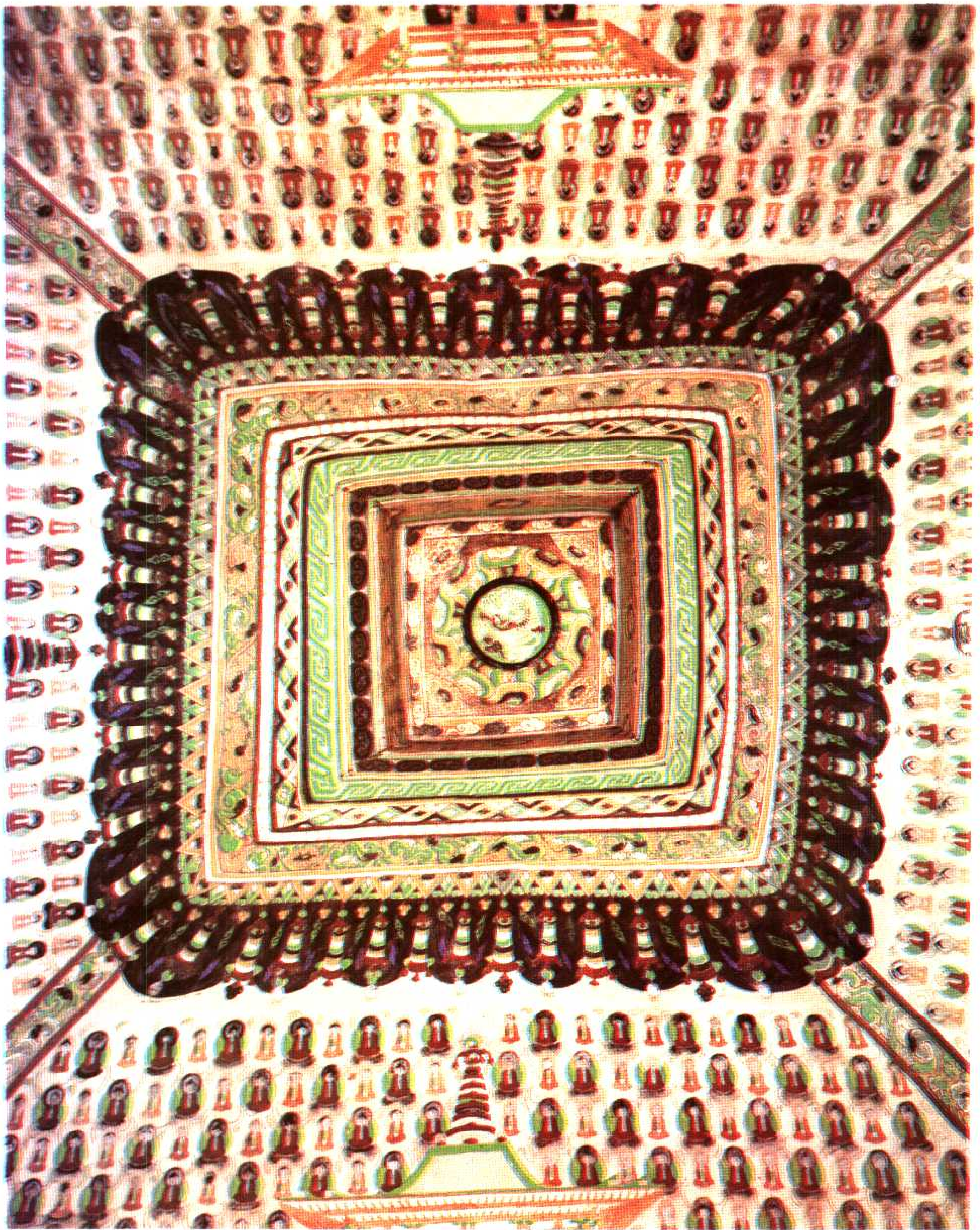

號 1370 美

號 1371 美

號 1373 美

號 1372 美

號 1374 美

號 1375 美

敦煌寶藏第一〇一冊目錄

北六六二八號(月四十三)	大般涅槃經佛母品	一	北六六三六號(潛二)	樓炭經略	二四
北六六二九號(歲十一)	大般涅槃經佛為摩耶夫人說偈品經	三	北六六三七號(宙二十三)	佛說尸迦羅越六方禮經(卷之第八)	三二
北六六三〇號(鳥九十)	大般涅槃經佛為摩耶夫人說偈品經	四	北六六三八號(皇三十五)	佛本行集經卷第十捨官出家品下	三四
北六六三一號(黃八十八)	中阿含經卷第十二、第十三、第十八	五	北六六三九號(餘七)	佛本行集經卷第二十一王使往還品下至問阿羅邏品第二十六上	三六
北六六三二號(翔四十)	中阿含經卷第三十五、第三十六	一一	北六六四〇號(乃七十一)	佛本行集經卷第三十一昔與魔競品第三十四	四五
北六六三二號(背面)	心經	一二	北六六四一號(鱗八十九)	佛說太子瑞應本起經	四六
北六六三三號(宿三十五)	長阿含經第四分世紀經之閻浮提洲品第一至轉輪聖王品第三	一二	北六六四二號(辰三十五)	佛說太子瑞應本起經	五四
北六六三四號(宙二十三)	雜阿含經卷第二十三	一八	北六六四三號(呂一)	佛垂般涅槃略說教	五四
北六六三五號(宙四十二)	雜阿含經大毗婆沙論	二〇			
北六六三五號(背面)	雜阿含經卷第四十二	二三			

北六六四四號（日九十六）	誠經 佛垂般涅槃略說教	六〇	北六六五五號（月十四）	四 正法念處經卷第二 十六觀天品第六之	八三
北六六四五號（果六十八）	誠經 佛垂般涅槃略說教	六二	北六六五六號（荒五十七）	五 正法念處經卷第四 十一、觀天品之二	八四
北六六四六號（潛五十八）	誠經 佛垂般涅槃略說教	六六	北六六五七號（黃四十九）	十 正法念處經卷第四 十二觀天品之二十 一夜摩之七	八五
北六六四七號（菜四十七）	誠經 佛垂般涅槃略說教	七〇	北六六五八號（月十四）	十四 正法念處經卷第四 觀天品之二十 三夜摩天之七	八六
北六六四八號（蒙九十九）	誠經 佛垂般涅槃略說教	七三	北六六五九號（李二十七）	十九 正法念處經卷第六 身念處品之六 業報差別經	八八
北六六四九號（騰十四）	佛臨涅槃記法住經	七五	北六六六〇號（收四十四）	辛酉年十一月僧政 書牘	八九
北六六五〇號（荒五十七）	正法念處經卷第五 、生死品之三	七六	北六六六一號（芥一）	天請問經	九〇
北六六五一號（月十四）	正法念處經卷第七 、地獄品之三	七九	北六六六二號（黃十九）	天請問經疏	九〇
北六六五二號（珍五十八）	正法念處經卷第十 地獄品之六	八〇	北六六六三號（雲二十三）	長爪梵志請問經	九〇
北六六五三號（荒五十七）	正法念處經卷第二 十五觀天品第六之	八一	北六六六四號（張六十七）	佛說無常經	九〇
北六六五四號（月十四）	正法念處經卷第二 十五觀天品第六之	八二	北六六六五號（餘九十二）	佛說無常經	九〇

北六六六六號（金七十四）	佛說無常經	一〇九
北六六六七號（始七十九）	佛說無常經	一一三
北六六六八號（衣二十四）	佛說無常經	一一五
北六六六九號（荒三十五）	佛說無常經	一一七
北六六七〇號（辰三十）	佛說無常經	一一九
北六六七一號（為八）	佛說無常經	一二一
北六六七二號（結五十四）	佛說無常經	一二三
北六六七三號（裳七十七）	佛說無常經	一二五
北六六七四號（推六十一）	佛說無常經	一二六
北六六七五號（鳥七十六）	佛說無常經	一二七
北六六七六號（皇九）	佛說無常經	一二九
北六六七七號（乃五十五）	佛說無常經	一三一
北六六七八號（龍四十三）	佛說無常經	一三三
北六六七九號（制六十八）	五元反復經	一三四
北六六八〇號（宙八）	佛說除恐災患經	一三五
北六六八一號（生五十八）	雜寶藏經卷第五	一四五
北六六八二號（藏八十三）	雜寶藏經卷第七	一五〇
北六六八三號（宇七十一）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品 （菩薩戒經卷）	一五一
北六六八四號（收七十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	一五七
北六六八五號（黃八）	梵網經盧舍那佛說	

北六六八六號（劍六十一）	菩薩心地法門戒品	一六七
北六六八六號（背面）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	一七八
北六六八七號（秋三十八）	釋門殘賸	一九〇
北六六八八號（閏三十四）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	一九一
北六六八九號（稱六十一）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二〇四
北六六九〇號（劍十四）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二一一
北六六九一號（皇八十一）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二一五
北六六九二號（服七十四）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二一七
北六六九三號（菜七十）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二一八
北六六九三號（背面）	梵網經盧舍那佛說 殘文書	二一九
北六六九四號（淡八十三）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二二三
北六六九五號（生七十）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二二五
	菩薩心地法門戒品	二三〇

北六六九六號(露 十)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三二	北六七〇八號(呂二十九)	菩薩心地法門戒品	二五七
北六六九七號(推九十三)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三三	北六七〇八號(背 面)	殘佛經	二七六
北六六九八號(始五十九)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三五	北六七〇九號(調二十三)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二八〇
北六六九九號(菜六十一)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三六	北六七一〇號(昃 八)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二九四
北六七〇〇號(崑七十三)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三七	北六七一一號(出五十一)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二九七
北六七〇一號(菜二十三)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三八	北六七一一號(背 面)	大順三年僧惠真上 都僧統和尚狀	二九八
北六七〇二號(皇七十四)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二三九	北六七一二號(推一百)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二九九
北六七〇三號(荒二十六)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二四〇	北六七一三號(調六十九)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	三〇一
北六七〇四號(字七十八)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二四六	北六七一四號(露 八)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	三〇二
北六七〇五號(宿十九)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二五五	北六七一五號(辰十三)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	三一〇
北六七〇六號(官二十一)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二五六	北六七一六號(位 六)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	三一七
北六七〇七號(呂四十九)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	二五六	北六七一七號(淡二十七)	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	三一七

北六七一八號（閏五十八）	菩薩心地法門戒品	三一八	北六七二八號（珠十六）	梵網經盧舍那佛說	三六〇
梵網經盧舍那佛說	三二〇	北六七二八號 背 面	釋門殘賬	三七〇	
北六七一八號 背 面	請僧為慈母娘子百晨追念疏	三二九	北六七二九號（收六十四）	梵網經盧舍那佛說	三七〇
北六七一九號（潛八十六）	梵網經盧舍那佛說	三三一	北六七三〇號	菩薩心地法門戒品	三七五
北六七二〇號（河九十四）	菩薩心地法門戒品	三三四	北六七三〇號（荒 二）	梵網經盧舍那佛說	三七九
北六七二一號（辰二十八）	梵網經盧舍那佛說	三四二	北六七三一號 背 面	菩薩心地法門戒品	三八三
北六七二二號（蒙八十七）	菩薩心地法門戒品	三四四	北六七三一號（致三十二）	天復六年記事一條	三八四
北六七二三號（調六十一）	梵網經盧舍那佛說	三四五	北六七三二號（鹹六十二）	梵網經盧舍那佛說	三九三
北六七二四號（麗二十六）	菩薩心地法門戒品	三四六	北六七三三號（辰二十五）	梵網經盧舍那佛說	四〇一
北六七二五號（致五十）	梵網經盧舍那佛說	三四八	北六七三三號 背 面	西域文四行	四〇一
北六七二六號（露六十五）	菩薩心地法門戒品	三四八	北六七三四號（稱九十）	梵網經盧舍那佛說	四〇一
北六七二七號（騰五十三）	梵網經盧舍那佛說	三五七	北六七三五號（重 十）	菩薩心地法門戒品	四〇五
	菩薩心地法門戒品		北六七三五號 背 面	釋門殘賬	四〇九
			北六七三六號（秋十八）	梵網經盧舍那佛說	四二一
				菩薩心地法門戒品	四二一

北六七三七號（致二十九）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四二九	北六七四九號（調五十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四六八
北六七三八號（致一）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四三〇	北六七五〇號（出十七）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四六九
北六七三九號（鱗八十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四三一	北六七五一號（萊七十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四七四
北六七四〇號（調二十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四三六	北六七五二號（陽二十五）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四七五
北六七四一號（玉二十三）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四三七	北六七五三號（海三十五）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四八一
北六七四二號（水三十六）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四四三	北六七五四號（盈八十三）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四八三
北六七四三號（李四十五）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四四六	北六七五四號（背面）	西域文八行	四八七
北六七四四號（河六）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四四七	北六七五五號（珍四）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四八九
北六七四五號（鳥二十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四五三	北六七五六號（淡六十二）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四九四
北六七四六號（為五十一）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四五九	北六七五七號（河十五）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四九八
北六七四七號（騰十八）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	四六三	北六七五八號（字六十七）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	五〇二
北六七四八號（字八十一）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品		北六七五九號（黃二十五）	梵網經盧舍那佛說 菩薩心地法門戒品	

北六七六〇號（金九十五）	菩薩心地法門戒品	五〇六
梵網經盧舍那佛說		
北六七六一號（列八十三）	菩薩心地法門戒品	五一〇
梵網經盧舍那佛說		
北六七六二號（陽二十三）	菩薩心地法門戒品	五一三
梵網經盧舍那佛說		
北六七六三號（水八十三）	菩薩心地法門戒品	五一六
梵網經盧舍那佛說		
北六七六四號（河四十四）	菩薩心地法門戒品	五一七
梵網經盧舍那佛說		
北六七六五號（雲九十七）	菩薩心地法門戒品	五一八
梵網經盧舍那佛說		
北六七六六號（潛二十二）	菩薩心地法門戒品	五二一
梵網經盧舍那佛說		
北六七六七號（水六十八）	菩薩心地法門戒品	五二二
梵網經盧舍那佛說		
北六七六八號（調九十）	菩薩心地法門戒品	五二三
梵網經盧舍那佛說		
北六七六九號（鱗六十六）	菩薩心地法門戒品	五二五
梵網經盧舍那佛說		
北六七七〇號（寒六）	菩薩心地法門戒品	五二七
梵網經盧舍那佛說		
北六七七一號（寒六）	菩薩心地法門戒品	五二九
梵網經盧舍那佛說		

北六七七一號（人二十四）	梵網經盧舍那佛說	五三〇
菩薩心地法門戒品		
北六七七二號（海六）	梵網經盧舍那佛說	五三二
菩薩心地法門戒品		
北六七七三號（調七十八）	梵網經盧舍那佛說	五三三
菩薩心地法門戒品		
北六七七四號（收四）	梵網經盧舍那佛說	五三四
菩薩心地法門戒品		
北六七七四號（背面）	天取經詣衙牒	五三五
梵網經菩薩戒義		
北六七七五號（菜七十八）	佛藏經卷第二淨戒	五三五
品第五		
北六七七六號（地六十六）	佛藏經卷第三往古	五四七
品第七		
北六七七七號（闕九十二）	佛藏經卷第四、了	五五八
戒品第九		
北六七七八號（收一百）	佛藏經卷第四、了	五七二
戒品第九		
北六七七九號（收二）	佛藏經卷第四、了	五七七
戒品第九至囑累品		
第十		
北六七八〇號（鳥三十六）	佛藏經卷中淨戒品	五八二
之餘		
北六七八一號（鳥四十八）	優婆塞戒經卷第三	

北六七八二號（水五十七）	淨戒品第十五 優婆塞戒經卷第十 一般若波羅蜜品 第二十八	五八三	北六七九四號（為六十七）	四分律卷第六、三 十捨墮法之一	六一三
北六七八三號（重十七）	佛說文殊悔過經	五八三	北六七九五號（皇 四）	四分律卷第十、三 十捨墮法之一	六一四
北六七八四號（出六十一）	菩薩戒羯磨文	五八六	北六七九六號（芥二十四）	四分律卷第十一、 九十單提法之一	六一五
北六七八五號（金一百）	菩薩戒羯磨文	五九〇	北六七九七號（光三十五）	四分律卷第十二、 九十單提法之二	六一七
北六七八六號（龍六十八）	菩薩布薩法	五九二	北六七九八號（暑 五）	四分律卷第十七至 第十九、九十單提 法之七至九十單提 法之九	六一八
北六七八七號（辰四十八）	佛說善信菩薩二十 四戒經	五九五	北六七九九號（秋三十二）	四分律卷第二十六 至第二十七、一百 七十八單提法之七 至九十單提法之四	六四二
北六七八七號 背 面	佛經雜抄	五九七	北六八〇〇號（菜二十二）	四分律卷第二十六 至第二十八、一百 七十八單提法之三	六四八
北六七八八號（官五十一）	佛說善信菩薩二十 十四戒經	五九八			
北六七八九號（歲四十）	菩薩戒（菩薩戒序 為梵網經菩薩戒序 ，參見北七一七二 號背面）	五九九			
北六七九〇號（衣三十五）	菩薩戒	六〇〇			
北六七九一號（為十四）	菩薩戒義	六〇五			
北六七九二號（藏七十四）	菩薩戒大科	六一〇			
北六七九二號 背 面	西域文習字	六一一			
北六七九三號（官十三）	四分律卷第四十三 僧殘法之三	六一二			

夫人將諸天衆莊嚴受諸快樂今時佛
六種不祥之夢見一者夢見
淨鉢山崩四大海水枯竭二者夢見師子來咬
我身兩乳自然流出三者夢見猛火來燒我
身四者夢見寶幢摧折華樹倒五者夢
見磨竭大魚吞噉衆生又見夜叉羅刹吸人精
氣六者夢見衆生如蜂失王惆悵湯走作此
夢已憂愁不樂今時佛母說夢了即見告
人優婆塞從空而來

今時佛母口問聖人從何方而來太劇形容
憔悴面色无光狀似怯人復无威德今時優
婆塞嘆咽告言佛母佛母我從南閩浮提來
如來大師昨夜子時捨大法身入般涅槃去也
故使我來告諸眷屬爾母早來禮敬三寶
今時佛母聞是語已心生哀切痛哉昔我淨
觀自懷狀如五須弥山崩漏幹血現如波羅奢
華閭鮑姆地有一天女名曰菰葩以將冷水灑
面良久乃蘇

今時摩耶夫人与諸天衆恭敬圍遶從忉利天
上翔身而下致雙雲飛直至娑羅林間心見

品母佛經槃涅般大 (三十四月)號八二六六北

華閭鮑姆地有一天女名曰菰葩以將冷水灑
面良久乃蘇

今時摩耶夫人与諸天衆恭敬圍遶從忉利天
上翔身而下致雙雲飛直至娑羅林間心見
如來在金棺銀槨殯殮已訖香木万束擬欲
焚身白氈平端以將纏繞十大弟子悲殫震
天四眾聖人擁身叩地乃至聲聞緣覺之類
金剛師子之流咸以五體角傷六情酸楚身
毛皆豎唯見鉢盂錫杖掛於林間僧伽離衣
掛在棺側今時摩耶夫人手持此物而作是
言此是我子生存之日恒持此物化導衆生
今既入般涅槃此物今无主也

今時佛母將頭叩棺便即散髮提臂遶棺三
匝却住一面素淚而言喚言慈達慈達汝是
我子我是汝母昔在王宮始生七日我便命終
姨母波闍乳養始年七歲踰城出家三十成
道覆護衆生今既入般涅槃云何不留半偈
之法慈達慈達

今時如來聞母喚聲以神通力金棺銀槨盡
然自開妙現雙輪飄然而下踰在空中高七
多羅樹間現紫磨黄金色身却坐千葉蓮
華般若之臺手把優鉢羅華為母說法世
間普空

今時佛母將頭叩棺使即散誕提智達棺三
通却住一面素淚而言喚言慈達慈達汝是
我子我是汝母昔在王宮始生七日我便命終
姨母波闍乳養始年七歲踰城出家三十成
道覆護衆生今既入股涅縣云何不留半偈
之法慈達慈達

今時如來聞母喚聲以神通力金棺銀飾盡
然自開妙現羅錦飄然而下踰在空中高七
多羅樹間現紫磨黃金色身却坐千葉蓮
華般若之臺手把優鉢羅華為母說法世
間普空

*

一切恩愛 會有離別 一切江河 會有枯竭
一切叢林 會有摧折 母子之情 會有離別
說是語已便復沒矣今時佛母聞是妙法心
開意解不轉女身證得阿羅漢果今時摩耶
夫人將諸天衆前後圍遶還歸本天未至天所
住立虛空心生慈悲嗚呼大矣天地震動淚下

如雨雲中百鳥皆作哭聲痛哉苦哉何期
來入股涅縣永不相見去也大師

大般涅槃經佛母品

然自開妙現羅錦飄然而下踰在空中高七
多羅樹間現紫磨黃金色身却坐千葉蓮
華般若之臺手把優鉢羅華為母說法世
間普空

一切恩愛 會有離別 一切江河 會有枯竭
一切叢林 會有摧折 母子之情 會有離別
說是語已便復沒矣今時佛母聞是妙法心
開意解不轉女身證得阿羅漢果今時摩耶
夫人將諸天衆前後圍遶還歸本天未至天所
住立虛空心生慈悲嗚呼大矣天地震動淚下

如雨雲中百鳥皆作哭聲痛哉苦哉何期
來入股涅縣永不相見去也大師

大般涅槃經佛母品

大般涅槃經佛為摩耶夫人說偈品經
 今時世尊欲般涅槃倚卧雙林告諸大眾
 吾今背痛欲般涅槃不見阿難及舍利弗
 未時詣道與汝不相見也即使憂波離往
 詣刀利天宮告吾母知身身疼痛不可忍
 議願母早來禮敬三寶
 今時佛母於其中夜作六種惡夢一者夢見
 須弥山崩二者夢見四海枯竭三者夢見五
 月下霜四者夢見寶幢摧折墜落花房倒五
 者夢見四火來燒我身六者夢見雨乳无故自
 然流出
 今時佛母說夢未了正見憂波離從空而來
 今時佛母口問聖人從何而來太劇顏容顛倒
 面色无光狀似怯人
 今時憂波離更回聲斯量久不語告言佛母
 佛母我如來三界大師昨夜子時捨大法身
 入般涅槃故使我來告諸眷屬
 今時佛母聞是語已起自撲狀似五須弥
 山崩遍體血見如波羅奢花悶絕擗地有二
 天女將水灑之量久乃蘇
 今時佛母與諸天眾恭敬摩耶夫人

經品偈說人夫耶摩為佛經槃涅般大 (一十歲) 號九二六六北

今時憂波離更回聲斯量久不語告言佛母
 佛母我如來三界大師昨夜子時捨大法身
 入般涅槃故使我來告諸眷屬
 今時佛母聞是語已起自撲狀似五須弥
 山崩遍體血見如波羅奢花悶絕擗地有二
 天女將水灑之量久乃蘇
 今時佛母與諸天眾恭敬摩耶夫人
 至娑羅樹間正見如來殯銀以訖惟有僧
 伽離衣繫着棺邊瓶盂錫杖挂奇樹上有
 二師子自便而死十大弟子以手拍頭向天
 哭今時佛母手執此物而泣是言此是我子
 存在日將此瓶盂錫杖覆覆化道眾生此物
 今无主也 今時佛母還棺三匝却住一面吻
 而言告言悉達悉達汝是我子我是汝母汝
 今入般涅槃云何不啻半偈之法是為平等
 今時如來聞母喚聲金棺自開却坐千葉蓮
 華臺上謂母說偈
 世間空虛 諸行无常 是生滅法 生滅滅已 寂滅樂
 今時佛母聞是妙法心生歡喜還歸本天未至
 天所住立虛空心生慈悲嗚呼大矣天地震
 動淚下如雨雲中百鳥皆作哭聲一切恩愛
 曾有離別何期如來三界大師入般涅槃

竭三者夢見五月降霜四者夢見實境
推折幡花崩倒五者夢見四大來燒我身六
者夢見兩乳自然流出今時佛母說夢未
正見優波離從空而來今時佛母即問聖人
從何方來太劉形容憔悴面色无光狀似怯
人今時優波離告言佛母佛母如來大師昨
夜子時入般涅槃故遣我來告諸眷屬今時
佛母聞此語已魂堆自撲狀似五須弥山崩
遍體血現如波羅奢華閃絕地有二天女
以纏之量久還獲今時佛母將諸眷屬恭敬
圍遶從忉利天下至娑羅雙樹間正見如
來一級已訖唯有僧伽梨衣疊著棺邊鉢
盂錫杖掛其樹上今時佛母手携此物此
是我子住世之日持用此物化導衆生此
物今无主也十大弟子向天踊哭有二師
子自恠而死今時佛母遠棺三迎却住一面
捫淚而言告言慈子慈子汝是我子我是汝
母汝今入般涅槃云何不留半偈之法今時

北六六三〇號（鳥十九）大般涅槃經佛為摩耶夫人說偈品

是我子住世之日持用此物化導衆生此
物今无主也十大弟子向天踊哭有二師
子自恠而死今時佛母遠棺三迎却住一面
捫淚而言告言慈子慈子汝是我子我是汝
母汝今入般涅槃云何不留半偈之法今時
如來開母喚聲金棺自開還坐千葉蓮華
臺上為母說法世間普空

諸行无常是生滅法 生滅滅已 寂滅為樂
今時佛母聞此妙法心生歡喜還歸本天
未至天所住立靈空心生慈悲嗚呼大矣
天地振動淚下如雨雲中百鳥皆作樂聲
一切恩愛會有別離何期如來入般涅槃

大般涅槃經佛母品

[illegible]

八十第、三十第、二十第卷經含阿中 (八十八黃) 號一三六六北

[illegible]

時世... 意非... 第八... 王至... 行阿... 王至... 法集... 依此... 此四... 有觀... 亦如... 而復... 惠若... 復得... 夜增... 居力... 舍同... 難得... 得他... 歡喜... 提獲... 阿難... 林野... 受佛...

提獲... 阿難... 林野... 受佛... 皆集... 尊者... 至八... 欲非... 合聚... 亂意... 非行... 無欲... 欲令... 此正... 離非... 及心... 道從... 專一... 非邪... 云何... 道從... 棄法... 應得... 歡喜... 非歡... 諸林... 目王...

中受山林樹下樂居高處無音聲遠無惡無有至民隨呼早
生阿那律陀如來但以二果故住無事靈山林樹下樂居高處無音
聲遠無惡無有至民隨呼早生者為自現法樂居故二者為意感
* 值生至故或可值生至故如來住無事靈山林樹下樂居高處無
音聲遠無惡無有至民隨呼早生阿那律陀如來以此義故住靈
山林樹下樂居高處無音聲遠無惡無有至民隨呼早生者
問曰阿那律陀如來以何義故弟子命終記說某生某家某生某家
尊者阿那律陀白世尊曰世尊為法本世尊為法主法由世尊唯
願說之我等聞已得廣知義佛使告曰阿那律陀汝等諦聽善思
念之我當為汝分別其義阿那律陀等受教而聽世尊告曰
阿那律陀如來非為趣為王說亦不欺誑至亦不欲得至歡樂故弟
子命終記說某生某家某生某家阿那律陀如來但為消信疑
男族姓人極信極愛極生喜悅聞此法律已或心歡如是如
是故弟子命終記說某生某家某生某家若比丘聞某尊者者
於某家命終後為佛所記得究竟智生已盡梵行已立所作已辦不
更受有知真或自見彼身或復從他無數數聞之彼如是信
如是持或如是聞如是知如是智其至聞已憶彼尊者者有信
持或如是聞如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是
比丘必得安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者者於某家命終
彼為佛所記天下分結已盡生於彼聞而般般得下還法不眾
此世或自見彼尊者或從他無數數聞之彼尊者如是信如是持
如是知如是智如是持如是知如是智其至聞已憶彼尊者者有信持
如是持如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是
聞法如是持如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是
持如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是

更受有知真或自見彼身或復從他無數數聞之彼如是信
如是持或如是聞如是知如是智其至聞已憶彼尊者者有信
持或如是聞如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是
比丘必得安樂住止阿那律陀復次比丘聞某尊者者於某家命終
彼為佛所記天下分結已盡生於彼聞而般般得下還法不眾
此世或自見彼尊者或從他無數數聞之彼尊者如是信如是持
如是知如是智如是持如是知如是智其至聞已憶彼尊者者有信持
如是持如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是
聞法如是持如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是
持如是知如是智其至聞已憶彼尊者如是

千鳥至亭池也。其諸鳥中有鳥至特蓋者
有報翼扇一鳥王者。中有佐唱。故樂前臺。延者
時。嘉桂鳥王入池。曉滋作。獨使樂共相娛。樂或
有鶴鳥王。洗節者。或有洗口。洗頭。洗面。洗牙
洗腹。洗背。洗尾。洗足者。中有拔華。舞洗之鳥
王。介者。中有耳口。舞華。數三上者。介時。善桂
鳥王。洗滋。飲食。相娛。樂已。即出。屏上。向善桂
樹。立其八千鳥。然後。復自入池。洗滋。飲食。共
相娛。樂。既已。還出。至鳥王。前時。鳥王。洗八千
鳥。前枝。葉。從至。善桂樹。王。前。中有。特蓋。廣鳥
者。王。有。執。寶。扇。一鳥。王者。中有。佐。唱。故。樂。在
前。臺。者。時。善。桂。鳥。王。詣。樹。王。已。坐。臥。行。步。隨
意。而。遊。餘。八千鳥。衣。白。在。樹。下。坐。臥。行。步。隨
意。而。遊。其。樹。林。中。有。用。八。尋。者。有。圓。孔。尋。十
五。尋。者。有。善。桂。鳥。王。棲。雅。樹。王。圓。十。六。尋。其
千。海。羅。樹。枝。葉。隨。風。時。清。風。遠。吹。聲。於。林。水
又。一。千。鳥。大。小。便。時。諸。又。之。是。除。之。林。水。佛
告。諸。丘。善。桂。鳥。王。有。大。神。力。功。德。如。是。難。為
高。主。受。知。如。生。

博望曰二

佛告比丘。譬如天下多有諸山。其波山側。

高生美袖紅

雙筆肉片湯二

佛者比丘鬱單曰天下多有諸山其破山側
亦有諸園觀浴池生苑雜華樹木清涼華葉變

茂茂數畝鳥相和而鳴又其山中多蕨而水
其大澤傾危有平曩然華覆上沱沱徐流狹
所而邊多蕨樹木較疎禾稻華澤繁茂地生
諸草繁榮右旋色如乳翠者加濤師臨蒼天
衣其地赤編以是陷地之凹四寸舉足還復地

平如掌无有高下比丘破鬱單曰大四面
有四向勝達池在縱廣百由旬其水澄清无
有所礙以七寶莊飾其邊乃至无數般鳥
相和悲鳴相摩陀迦池微細无異破四大池
若出四大河廣十由旬其水洋闊无有干暴
熱華霞上沈下徐流注并邊多衆樹木投蔭
垂覆華深繫燒地生福草繁榮右提厄如北
翠香猶婆師臨弱天衣其地臨以足踏地
凹四寸舉足還復地平如掌无有高下又破
土地无有障礙堪狀前蘇鉢鉢王无蚊虻燒
烟燄鷄犬狗惡野地純然青无有石沙陰陽

*

地僻獨有約惡好地純然實先有石沙陰陽
調柔四葉松隔不寒不熱先氣得惠其地則
澤虛編不絕如由塗地先有莊屋而草叢生
先有禾夏樹木繁茂華榮燦燦地生蒲草散
繁右旋厄如乳草青膠師臨若天衣其地
柔臨以之臨地之凹凹寸拳之選地平如
掌先有高下其上常有自然梗木不種自生
先有雜樹如白華蘇獨切利天食象味其是
其上常有自然釜鑊有厚皮珠石日象先其
領下似熟先成不做推大不勞人功其出
樹名曰四影葉一相次天而不滿波諸男女
心宿其下原有香樹高七十里華繁茂其
葉熟時皮破自紅自然香出其樹或高六十
里或五十吋按小高五里皆華榮繁茂其葉
熟時皮破自紅自然香出原有衣樹高七十
里華榮繁茂其葉熟時破自然出種一衣
其樹或高六十里五十四吋按小高五里皆
華榮繁茂出種一衣原有庄廢樹高七十里
華榮繁茂其葉熟時皮破自紅出種一象身
之象其樹或高六十里五十四吋按小高五

*

之象其樹或高六十里五十四吋按小高五
里皆華榮繁茂出種一象身之象原有華
樹高七十里華榮繁茂其葉熟時皮破自然
出種一象樹或高六十里五十四吋按小高
五里皆華榮繁茂出種一象原有器樹高
七十里華榮繁茂其葉熟時皮破自然出種
一器其樹或高六十里五十四吋按小高五
里皆華榮繁茂出種一器原有藥樹高七十里
華榮繁茂其葉熟時皮破自然出種一藥
或高六十里五十四吋按小高五里皆華榮
繁茂出種一藥原有藥器樹高七十里華榮
繁茂其葉熟時皮破自然出種一藥器其樹
或高六十里五十四吋按小高五里皆華榮
繁茂出種一藥器其土有他名曰為見禮廣百由
司其水清陸先有以七寶能前御其邊
邊池四而有七重蘭樹七重雅銅七重行樹
力九至教民相和而地之澤如土其香凡
池北有樹名龍膠雅雅園七里上如百里枝
華四角處五里其香凡池東出香近何廣
一由司其水清流先有迴曲種一雅華廣百
水上其岸有樹木繁茂或原系自之象

華四有曲五十里其地見池東出善道何廣
一由司基水餘流先有迴曲種、雜草度斷

*水上候所滿邊樹木繁茂枝葉柔弱草葉嫩

或地生滿葉繁茂石板色如孔翠青如漆師

滿居天衣其地亦而足而地時地四寸舉

足還復地平如車見有而下大其何中有泉

有如彼方之先飲入中先飲遊時脫衣折

上赤脈中流遊時脫衣已浸水過衣浸着

先出先着後出後着不來水衣衣在着樹、

為四形其人手耳種、雜音以自發身以到

衣樹、為四形其人手耳種、雜音隨衣而

着衣到在後樹、為四形其人手耳種、庄

藏以自發身以到後樹曲樹形其人手耳

種、雜音以着上以到後樹、為四形其人

人手耳種、雜音耳實證已以到後樹、為

曲形其人手耳種、美葉茂食者受口食者

成虛計飲者以到後樹、為曲形其人手

耳種、雜音耳實證已以到後樹、為曲形

詣於園林隨意採集或一日二日至千七日

些後復去見有之度善見池南出妙體河在

見池南出妙體河在善見池北出光影河又復

*

些後復去見有之度善見池南出妙體河在

見池南出妙體河在善見池北出光影河又復

如走善見池東有園林在善見池南出妙體

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

池南出妙體河在善見池北出光影河又復

華嚴經成其樂時彼彼自出諸香樹
 有鳥六十里五十里至五里華嚴樂出
 種香力至樂樂樹之香如走其土人民至
 彼國中遊樂樂一日二日至千七日其香
 因由先人守護隨香遊樂樂後復去善見已
 有有園林名大長一里一池而有園林名日
 樂樂善見池北有園林名日華嚴之復如北
 耳上中夜後夜何得遊樂王教一隨時起清
 帝雲周遊世界而淨口而如捕牛因以入味
 水潤華香念水不不而承地先匠而猶如師
 以水濯華使不著枯潤潤鮮明波玉於中
 夜後先有雲雲空中清明海出涼風清淨柔
 和微吹人身樂樂使樂其土樂樂人氏咸成
 設酒食時以目好極不著於釜中以失光珠
 直於金下飯自然樂樂先曰咸諸有未者自
 然食之其主不延飯所不盡其主延飯則
 盡賜其飯餅樂如日華其味具足如切利
 天食收食此飯先有樂樂樂力先延樂樂和
 悅先有樂樂又其土人身體相親相親同等
 不可分別其相少延如開淨提口許人其人
 口出牙三紫白紫是光開樂如青色先有度
 活活是八指有肩而口不長不長其土人
 起欲心時則樂樂人而食之其彼水隨後

口出牙三紫白紫是光開樂如青色先有度
 活活是八指有肩而口不長不長其土人
 起欲心時則樂樂人而食之其彼水隨後
 注指園林名大長一里一池而有園林名日
 樂樂善見池北有園林名日華嚴之復如北
 耳上中夜後夜何得遊樂王教一隨時起清
 帝雲周遊世界而淨口而如捕牛因以入味
 水潤華香念水不不而承地先匠而猶如師
 以水濯華使不著枯潤潤鮮明波玉於中
 夜後先有雲雲空中清明海出涼風清淨柔
 和微吹人身樂樂使樂其土樂樂人氏咸成
 設酒食時以目好極不著於釜中以失光珠
 直於金下飯自然樂樂先曰咸諸有未者自
 然食之其主不延飯所不盡其主延飯則
 盡賜其飯餅樂如日華其味具足如切利
 天食收食此飯先有樂樂樂力先延樂樂和
 悅先有樂樂又其土人身體相親相親同等
 不可分別其相少延如開淨提口許人其人
 口出牙三紫白紫是光開樂如青色先有度
 活活是八指有肩而口不長不長其土人
 起欲心時則樂樂人而食之其彼水隨後

※

雖能脫見者則生善地若有不遇不遇不遇
 不而左不遇口不遇口不遇口不遇口不遇
 懷余終主壽單日身余不遇不遇不遇不遇
 彼之壽余不遇壽以脫脫分不遇不遇不遇
 酒而通開不遇不遇不遇不遇不遇不遇
 人抱沙門壽單門及抱身不遇不遇不遇
 者於身不遇不遇不遇不遇不遇不遇
 又造立路而燈燭供養其人壽余終主壽
 單日壽余不遇不遇不遇不遇不遇不遇
 壽何故壽單日人為脫其王人氏不遇不遇
 善舉則日與身壽余終主壽不遇不遇
 此故使人壽壽壽壽壽壽壽壽壽壽壽壽
 云何於三天下其壽上壽壽壽壽壽壽壽

乙日、泰言承上

佛告比丘世間有轉輪王五虎能七寶有四

神德云何轉輪王五虎能七寶一金輪寶二
 白馬寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居
 士寶七主壽寶云何轉輪王五金輪寶五虎
 能七寶出閻浮提地剎利水燒頭種以
 十五日滿時沐浴青湯上高殿與上米水
 飯共相娛樂天金輪寶忽現在前隨有十輪
 其先也其先也其先也其先也其先也其先也

此故使人壽壽壽壽壽壽壽壽壽壽壽壽
 云何於三天下其壽上壽壽壽壽壽壽壽

乙日、泰言承上

佛告比丘世間有轉輪王五虎能七寶有四

神德云何轉輪王五虎能七寶一金輪寶二
 白馬寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居
 士寶七主壽寶云何轉輪王五金輪寶五虎
 能七寶出閻浮提地剎利水燒頭種以
 十五日滿時沐浴青湯上高殿與上米水
 飯共相娛樂天金輪寶忽現在前隨有十輪
 其先也其先也其先也其先也其先也其先也
 輪王五虎能七寶一金輪寶二白馬寶三
 紺馬寶四神珠寶五玉女寶六居士寶七
 主壽寶云何轉輪王五金輪寶五虎能七
 寶出閻浮提地剎利水燒頭種以十五日
 滿時沐浴青湯上高殿與上米水飯共相
 娛樂天金輪寶忽現在前隨有十輪其先
 也其先也其先也其先也其先也其先也

※

王名阿育 於先八塔中 各取其舍利 於此間淨提
 是名諸佛塔 八万四千 從廣殊妙 諸王日都使畢
 將彼上座白王言 是時大王就從十五日 月食
 時 令此間淨提 起諸佛塔 如是乃至一日之
 中 八万四千塔 世間民人 興慶元量 共
 王日法阿育王如偈讚曰
 王名阿育 安樂世間 於諸淨提 建立殊妙
 王名阿育 今造殊妙 於淨提王 相傳其後
 王已建八万四千塔 歡喜踊躍 將諸群臣
 詣鶴雀精舍 白所舍上座 日更有比丘 佛所
 受記 當作佛事 不我當生 諸彼所供養恭敬
 座 各曰 佛臨般涅槃 時降伏阿波羅羅 王
 師 諸羅羅 波梨龍 諸摩偷羅 國去他羅 難
 難曰 於我般涅槃後 百世之中 當有長者 名
 名其子 名曰 優婆塞 多當出家 學道 凡相佛
 般提 其人 衆為第一 當作佛事 佛告阿難曰
 是見彼山 不阿難 白佛見也 世尊 佛告阿難
 此山 名優婆塞 是阿羅若 處名 耶茶 婆提
 道順 家都 印偈讚曰
 優婆塞比丘 於先八塔中 各取其舍利 於此間淨提
 是名諸佛塔 八万四千 從廣殊妙 諸王日都使畢
 將彼上座白王言 是時大王就從十五日 月食
 時 令此間淨提 起諸佛塔 如是乃至一日之
 中 八万四千塔 世間民人 興慶元量 共
 王日法阿育王如偈讚曰
 王名阿育 安樂世間 於諸淨提 建立殊妙
 王名阿育 今造殊妙 於淨提王 相傳其後
 王已建八万四千塔 歡喜踊躍 將諸群臣
 詣鶴雀精舍 白所舍上座 日更有比丘 佛所
 受記 當作佛事 不我當生 諸彼所供養恭敬
 座 各曰 佛臨般涅槃 時降伏阿波羅羅 王
 師 諸羅羅 波梨龍 諸摩偷羅 國去他羅 難
 難曰 於我般涅槃後 百世之中 當有長者 名
 名其子 名曰 優婆塞 多當出家 學道 凡相佛
 般提 其人 衆為第一 當作佛事 佛告阿難曰
 是見彼山 不阿難 白佛見也 世尊 佛告阿難
 此山 名優婆塞 是阿羅若 處名 耶茶 婆提
 道順 家都 印偈讚曰

三十二第卷經舍阿維 (三十二宙) 號四三六六北

道順家都印偈讚曰
 優婆塞比丘 於先八塔中 各取其舍利 於此間淨提
 是名諸佛塔 八万四千 從廣殊妙 諸王日都使畢
 將彼上座白王言 是時大王就從十五日 月食
 時 令此間淨提 起諸佛塔 如是乃至一日之
 中 八万四千塔 世間民人 興慶元量 共
 王日法阿育王如偈讚曰
 王名阿育 安樂世間 於諸淨提 建立殊妙
 王名阿育 今造殊妙 於淨提王 相傳其後
 王已建八万四千塔 歡喜踊躍 將諸群臣
 詣鶴雀精舍 白所舍上座 日更有比丘 佛所
 受記 當作佛事 不我當生 諸彼所供養恭敬
 座 各曰 佛臨般涅槃 時降伏阿波羅羅 王
 師 諸羅羅 波梨龍 諸摩偷羅 國去他羅 難
 難曰 於我般涅槃後 百世之中 當有長者 名
 名其子 名曰 優婆塞 多當出家 學道 凡相佛
 般提 其人 衆為第一 當作佛事 佛告阿難曰
 是見彼山 不阿難 白佛見也 世尊 佛告阿難
 此山 名優婆塞 是阿羅若 處名 耶茶 婆提
 道順 家都 印偈讚曰
 優婆塞比丘 於先八塔中 各取其舍利 於此間淨提
 是名諸佛塔 八万四千 從廣殊妙 諸王日都使畢
 將彼上座白王言 是時大王就從十五日 月食
 時 令此間淨提 起諸佛塔 如是乃至一日之
 中 八万四千塔 世間民人 興慶元量 共
 王日法阿育王如偈讚曰
 王名阿育 安樂世間 於諸淨提 建立殊妙
 王名阿育 今造殊妙 於淨提王 相傳其後
 王已建八万四千塔 歡喜踊躍 將諸群臣
 詣鶴雀精舍 白所舍上座 日更有比丘 佛所
 受記 當作佛事 不我當生 諸彼所供養恭敬
 座 各曰 佛臨般涅槃 時降伏阿波羅羅 王
 師 諸羅羅 波梨龍 諸摩偷羅 國去他羅 難
 難曰 於我般涅槃後 百世之中 當有長者 名
 名其子 名曰 優婆塞 多當出家 學道 凡相佛
 般提 其人 衆為第一 當作佛事 佛告阿難曰
 是見彼山 不阿難 白佛見也 世尊 佛告阿難
 此山 名優婆塞 是阿羅若 處名 耶茶 婆提
 道順 家都 印偈讚曰

*

經傳實千萬而授與之王時諸人各各為
出往尊者所為下食五體投地而後作
長跏趺坐而作是言其食領此國得提受
王使下以食食今都尊者雖無元量如來弟
子亦能如是都於佛而說偈言
實感之世世 汝今作佛事 世間無惡德 如日照佛世
尚世作佛師 死法中第一 衆生可依怙 我今人歡喜
時王勅使者宣令國裏尊者優波崛比丘今
來此國如是唱言

欲得富貴者 下難或難若 常處天上界 難得尊者
當優波崛 修敬今供養 未見諸佛者 今觀優波崛
時王歡勝國衆平治道路懸繒幡蓋燒香散
華及諸伎樂舉國人民皆出奉迎尊者優波
崛供養恭敬令將尊者優波崛比丘王言大王
當以正法治化衆生三寶難遇於三寶中
常以供養恭敬順念讚嘆廣為人知所以者
何如來應供等心覺知人見之常為記號我
之正法寄在國王及我比丘僧等而說偈曰
世羅人中尊 云勝妙大法 寄付於大王 及我比丘僧
時王曰優波崛曰我已盡正法而說偈曰
我已造諸塔 莊嚴諸園囿 種種與供養 備極多寶貴
廣布佛舍利 遍於閻浮提 我與如是諸 衆願多雨
自身又妻身 環寶之此地 今已悉捨施 供養賢聖塔
將尊者優波崛王言善哉善哉大王應行
如是法而說偈言

*

華及諸伎樂舉國人民皆出奉迎尊者優波
崛供養恭敬令將尊者優波崛比丘王言大王
當以正法治化衆生三寶難遇於三寶中
常以供養恭敬順念讚嘆廣為人知所以者
何如來應供等心覺知人見之常為記號我
之正法寄在國王及我比丘僧等而說偈曰
世羅人中尊 云勝妙大法 寄付於大王 及我比丘僧
時王曰優波崛曰我已盡正法而說偈曰
我已造諸塔 莊嚴諸園囿 種種與供養 備極多寶貴
廣布佛舍利 遍於閻浮提 我與如是諸 衆願多雨
自身又妻身 環寶之此地 今已悉捨施 供養賢聖塔
將尊者優波崛王言善哉善哉大王應行
如是法而說偈言

捨身及財命 世世无所憂 受福無窮 必得天上覺
時王請尊者優波崛入城設種種種種請尊者
就坐衆僧令住難維精舍曰尊者曰尊者願
很端正身雖采報而戒形體醜陋肌膚麻濕
尊者曰 偈曰
我行而施時 淨心好財 勿下如至行施 以沙彌於佛
時王以偈報曰
我於童子時 南無於沙主 今獲果如是 何以解心煩
尊者復以偈讚曰
世尊善大王 市街諸沙主 上福田中 須求善長

性名字是故我今當捨瞋恚劉強敵

雖斷豈根而未過豈所依族姓

不善法轉減善法轉增世尊阿泥貝弗耶

論沙婆毗大經含阿雜

增善法轉減若有覺若覺者彼覺若覺已
不善法轉減善法轉增世尊阿濕貝弗耶

王法律

津律
八
通
主
日
主

皆以不善法轉善法轉河有智新智
佛佛說八種聖道

*

練根至不動以是事故彼石退法乃至若堪
連法若作是說依六作用連立六種阿羅漢
若彼說欲界具有六種色無色界唯有二種
謂安住及不動法如是說者退法阿羅漢不
必退乃至堪連法阿羅漢不必練根至不動
法問若余何故彼石退法乃至彼石堪連法
邪答阿羅漢中退法者不必退若退便此種
姓非餘乃至堪連法者不退若練根至不動
此世及他世明智善觀境諸魔得養乃至於死魔
一切悉知者 三寶三摩智破障令消亡

雜阿含經

雜阿含經卷第三 如是我聞

雜阿含經卷第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時
有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所稽首
獨圍時彼天子而說偈言

沉沒於睡眠 欠法不欣樂 飽食心憤悶
懈怠不精勤 斯十處衆生 墮道不顯現
余時世尊說偈答言

心沒於睡眠 欠法不欣樂 飽食心憤悶
懈怠不精勤 精勤備習者 能開發墮道
不寶婆羅門 逮得最涅槃 一切怖已過 永越世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜皆首佛足即

*

時彼天子聞佛所說歡喜隨喜皆首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言

外纏結非纏內纏纏衆生今聞於瞿曇進於離纏
余時世尊說偈答言

智者連立戒內宿習慧比丘勤備習於纏能解纏
時彼天子復說偈言

不寶婆羅門逮得最涅槃一切怖已過永越世恩愛
時彼天子聞佛所說歡喜隨喜皆首佛足即
沒不現

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園
時有一天子容色絕妙於後夜時來詣佛所
稽首佛足退坐一面身諸光明遍照祇樹給
孤獨園時彼天子而說偈言

阿連連廣大勝妙論卷第一百六十一
余時世尊說

阿連連廣大勝妙論卷第一百六十一
余時世尊說

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百六十一 五百大何羅漢子造

* 捨時先緣中品謂於彼起捨置意樂中品有情難易捨故緣親發愛緣怨發親故緣事願備捨捨中品已次捨下怨次捨中怨次捨上怨次捨下親次捨中親後捨上親次捨其怨後捨親者瞋心易捨非愛心故漸次捨至成滿時著於欲界一切有情捨置意樂平等相續無異分別猶如持秤緣有情類如惣觀林齊此名為捨捨究竟問何等有情能備無量春有情種姓略有二種一於有情樂求過失二於有情樂求功德若於有情樂求失者於四無量多不能備所以首何何羅漢等欲求其失亦可得故彼於先時亦有毀壞故令我等今輕毀之雖能於彼佐饒蓋事若於有情樂求德者於四無量多亦能備所以者何善根者欲求其德亦可得故彼於先時多積善業故今感得尊貴家生於其端嚴衆所樂見言辭威肅聞聲敬受智慧多聞生皆推仰我應於彼作饒蓋事

吳人曰

問此四無量次第云何為如說而生為別有次第有住是說如說而生謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒蓋與饒蓋者即是慈相故佛說慈以為第一次於欲界諸有情類欲

在何何處於彼作饒蓋事

* 問此四無量次第云何為如說而生為別有次第有住是說如說而生謂瑜伽師先於欲界諸有情類欲與饒蓋與饒蓋者即是慈相故佛說慈以為第一次於欲界諸有情類欲除棄損除棄損者即是悲相故佛說悲以為第二彼諸有情既得饒蓋復難棄損次應求彼而生度慰度慰彼者即是喜相故佛說喜以為第三既於有情生度慰已次應於彼平等捨置等捨置者即是捨相故佛說捨以為第四故四無量如說而生復說者此四無

楊

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百六十一 五百大何羅漢子造

卷一百六十一

阿毗達磨大毗婆沙論卷一百六十一 五百大何羅漢子造

諸他備善行當知無義俱畢竟無有利如陸他松柳如此章及解章義此中應廣說優婆提舍問日何故作此論答曰雖一切阿毗達磨盡皆說佛經然此品偏多所以者何此論品多以經為論復次所以作此論者此是佛經佛經中說佛在優樓頻螺村尼連禪河邊菩提樹下成佛未久介時世尊告諸比丘我遠離善行於此告行快得解脫以自願力故今得第一菩提時諸比丘聞佛所說深生愛樂一心不

如是說此斷應立理過知名謂過知名勝義
諸理究竟諸理豈得改勝者言此斷應
立捨通知名謂過知生死過失乘捨生死
而豈得故如是二說雖不違理而經但說新
過知名故三說中說為善

然新自性亦名為斷亦名為離亦名為滅亦
名為諦亦名為過知亦名沙門果亦名有餘依
涅槃果亦名無餘依涅槃果如是八種於諸位
中有具不具謂若法智思滅若法智生時
彼所得斷名斷名離名滅名諦名過知未
名沙門果亦名有餘依涅槃果亦名無餘依
涅槃果若智思滅若智生時彼所得斷名

斷名離名滅名諦名過知未名沙門果
亦名有餘依涅槃果亦名無餘依涅槃果集

法智思滅集法智生時彼所得斷名斷名離

名滅名諦名過知謂欲果見若集所斷結盡

過知未名沙門果亦名有餘依涅槃果亦名

所得斷名斷名離名滅名諦名過知謂色無

色見若集所斷結盡過知未名沙門果亦名

離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

北六六五號 背 面 雜阿含經卷第十四

中有具不具謂若法智思滅若法智生時

彼所得斷名斷名離名滅名諦名過知未

名沙門果亦名有餘依涅槃果亦名無餘依

涅槃果若智思滅若智生時彼所得斷名

斷名離名滅名諦名過知未名沙門果

亦名有餘依涅槃果亦名無餘依涅槃果集

法智思滅集法智生時彼所得斷名斷名離

名滅名諦名過知謂欲果見若集所斷結盡

過知未名沙門果亦名有餘依涅槃果亦名

所得斷名斷名離名滅名諦名過知謂色無

色見若集所斷結盡過知未名沙門果亦名

離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

離阿含經卷第一 離阿含經卷第一 離阿含經卷第一

其地圓人面似地形身長五丈壽五百
歲其人慈心不殺生天雖寶衣食自然上非
五戒得生其國須弥山東日出時山北日中山
西日沒山南夜半

佛言須弥山西陸地名拘耶厘廣長卅二萬
里其地如半月形人面似地形身長二丈壽
二百五十歲其人慈心不殺生天兩華鬚衣
食自然中品持五戒得生其國須弥山西日
出時山南日中山東日沒山北夜半

佛言須弥山南陸地名閼浮提廣長卅八萬
里其地上廣下狹人面似地形其土人民備
業不受報不淳上壽百廿歲中壽百歲下
壽八十歲上身長丈二中身一丈下身八尺
少出多滅人情論怨少於慈心唯仰食力无
有自然若天雨時雨清冷水以聞五穀及眾
菓木龍王降雨等无差別乃至劫盡時人
心極惡攬草成刀刀劍即便相殺當今之時
壽命五歲一切五穀悉皆滅盡眾生行業所
感不同下品持五戒生此國主須弥山南日
出時山東日中山北日沒山西夜半
佛言日去地八十四万里黃金作裏城水精

北六六三六號（二）樓炭經略

*

出時山東日中山北日沒山西夜半

佛言日去地八十四万里黃金作裏城水精
作外城是故天下常明日行有三道冬行
南道當冰山之上是以故天下大寒春秋行
中道是故寒溫適等夏行北道當人之上又
人北有三百卅六万里金蓮華身日之精故
天下大熱日城縱廣正等二千卅里黃金水
精作城郭人壽二百五十歲身長十里衣食
自然日天子者放千光明普照大千國其中
亦有男女行五戒十善然燈照佛備此功德
得生日中佛言月去地八十四万里白銀
作裏城瑠璃作外城月從始生一日銀面轉
向人至十五日正向人是以故月滿天下大明
從十六日以去瑠璃面轉向人至卅日正向
人是天下大瞋月城縱廣高下千九百六
十里白銀瑠璃作城郭人壽二百五十歲身
長十里衣食自然其中亦有男女行五戒十
善然燈照佛備此功德得生月中

佛言五星者東方歲星

南方熒惑星

西方太白星

北方辰星

中央鎮星

是名五星有三品大中小大星縱廣百廿里
中星八十里小星卅里皆用水精作成郭去
地八十四万里隨風轉而轉之故不落也
佛言天有廿八宿分主四方以應四時不失常度

地八十四万里隨風持而轉之故不落也

佛言天有廿八宿分主四方以應四時不失常度

*東方七宿

角亢五房心尾箕

南方七宿

井鬼柳星張翼轸

北方七宿

斗牛女虛危室辟

西方七宿

奎樓胃卯畢參

如今日月星宿是諸天宮殿七寶莊嚴言
展虛空四時轉運不失節度者亦為五風所
持一者持風二者待風三者助風四者轉風
五者行風以制仰之不墜落也星宿中人身
長十丈壽命二百五十歲當今人間四百五
十萬歲人間廿五歲於星宿天中一日一夜
衣食自然項背日光飛行自在其中亦有男
女斯由人間受持五戒十善得生其中

東方天王宮舍治須弥山半腰黃金髻上去
地百六十八万里須弥山東天王名提頭賴
吒漢言治國主一切乾闥婆毗舍闍鬼治國
天王壽五百歲當今人間九百萬歲人間五
十歲為四天王宮一日一夜卅日為一月十二
月為一歲衣食自然其中亦有男女身長
廿里行五戒十善得生其中

南方天王宮舍治須弥山半腰瑠璃髻上去
地六十八万里須弥山南方天王名毗樓博

地六十八万里須弥山南方天王名毗樓博

*又漢言增長主一切毒龍及雷電那鬼增長

天王壽五百歲當今人間九百萬歲人間五
十歲為四天王宮一日一夜卅日為一月十二
月為一歲衣食自然其中亦有男女身長
廿里行五戒十善得生其中

西方天王宮舍治須弥山半腰白銀髻上去
地百六十八万里須弥山西天王名毗樓勒奇
漢言難遇主一切鳩羅荼摩多鬼難語天
王壽五百歲當今人間九百萬歲人間五十歲
為四天王宮一日一夜卅日為一月十二月為
一歲衣食自然其中亦有男女身長廿里
行五戒十善得生其中

北方天王宮舍治須弥山半腰水精髻上去
地百六十八万里須弥山北天王名毗沙門漢
言名聞主一切夜叉羅刹鬼名聞天王壽五
百歲當今人間九百萬歲人間五十歲為四
天王宮一日一夜卅日為一月十二月為一
歲衣食自然其中亦有男女身長廿里行
五戒十善得生其中

四天王宮中雖有日月歲數之名无有日月
之形所以然者四天王宮諸天人等項背光
明展轉相照无有晝夜常明不暗也欲知天
晝夜相者但看蓮花開合即便知也蓮花數

明展轉相照凡有晝夜常明不瞋也欲知天
晝夜相者但看蓮花開合即便知也蓮花教
時即名為晝蓮華合時即名為夜四氣和
適不寒不熱乃至卅二天重重皆命但彼日
月星辰轉長倍不相類也

四天王各領一方天下常以月八日遣使
者案行天下伺察帝王臣民天龍鬼神蜎蜎
蚊行蟬動之類心念口言身行善惡疏善記
惡毛分不錯其行善者入天曹行惡業者名
入四冥室十四日太子下十五日四天王自下
廿三日復遣使者下廿九日復遣太子下卅
日四天王復自下日月五星廿八宿其中諸
天人一切俱下微伺世間帝王臣民諸龍
鬼神含血之類誰有孝養父母敬事三尊
受持三歸五戒十善八齋起塔造像備諸功
德奉行六度和慈四等布施持戒忍辱精進
一心智慧慈悲喜捨養育眾生者即祿藏香
上奏天帝釋帝釋承書開下天曹增壽益等
滿其百千臨命終時諸天伎樂尊從寶車五
百天女散花燒香而來迎之上生天上天王
之宮衣則玄妙食則銷鑄行則陵虛住止華
闌目觀妙色耳聽妙音口甘百味鼻嗅妙香
身非支跛心遊淨壇斯之功德十善為報其
行惡者帝釋承書開下地獄閻羅大王即遣

身非支跛心遊淨壇斯之功德十善為報其
行惡者帝釋承書開下地獄閻羅大王即遣
*地獄五官減壽奪卒名對死地獄長主共
人持鐵索圍之所見不同口不能言各隨所

習受其殃福不可以計許求哀得脫天无枉
攬平直无二作罪得罪作福得福行道得道
自作自得非他授与今時世尊即說偈言
十善得美天五戒服人身十惡墮地獄偏突墮畜生
惡得端改瞋惡得瞋施得大富慳貪墮貧窮
第二天名忉利天名釋提桓因其四鎮大臣
者四天王是也卅三天者釋有卅二臣通釋
之身故有卅三天釋提桓因在摩尼寶殿上
坐時前面有八臣後面有八臣左面有八臣
右面有八臣四八卅二故有卅二輔臣三公者
司徒司空司馬公九卿者八大尚書八
王使者左社右稷風伯雨師雷公營衛左
將軍右將軍前將軍後將軍四輔武衛四
鎮天王五羅大王太子使者日月五星廿八
宿鬼神將軍惡帝釋之官遠也釋有皇后
名曰悅意其身左右各有八万四千婁媚於其
面上復有八万四千寶容此後寶容於帝釋
卅二郡由他縣女之輩為第一須弥山頂去
地高三百卅六万里山頂縱廣三百卅六万
里城名喜見離四天王宮百六十八万里八

*

地高三百卅六万里山頂縱廣三百卅六万里城名喜見離四天王宮百六十八万里八海水深三百卅六万里下根亦縱廣正等三百卅六万里其喜見城七寶莊嚴其城縱廣正等八万四千由旬帝釋宮殿於其中央七寶宮殿龍氎氎金林玉机蜿蜒軟細以敷其上天繒寶蓐以藉其體劫波育衣自然著身妙寶天衣以貫其首真珠螺絡以自莊嚴摩尼寶帳張施其上金鈴華鐺周匝垂下身色淨好端政无雙頭狀紺青目如明星鼻如截銅口如含丹身毛孔中優鉢華香八万四千天女以相娛樂喜見城中諸宮殿其數无量充滿中央街巷道陌行行相當俠路寶樹莖莖相望俠路渠水底布沉香聚鳥遊戲鵝鴨鸞鷖暢和雅音演妙宮商彼諸宮殿池苑華樹樓觀殿堂蘭苑活池八功德水盈滿其中其水香潔味如甘露何等為八輕二冷三濡四美五清淨六不羸七飲時調適八飲已无患八色蓮華青黃赤白紅紫紺綠弥覆水上青色青光黃色黃光赤色赤光白色白光玄黃朱紫各如其光帝釋出遊觀時交露寶車駕下玉馬翱翔八方自在无有限量說其中快樂之事不可具說人壽千歲當今人間三千

*

六百万歲人間百歲於忉利天宮一日一夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然揣食入口經七日之中即化身長卅里行欲之法如人間无異生子之時男從父應化生女從母應化生如今四歲小兒許眼能微視耳能道聽知他心念自識宿命項背光明飛行自在行五戒十善得生其中
第三天名炎摩天壽二千歲當今人間七千二百萬歲人間二百歲於炎摩天上一日一夜卅日為一月十二月為一歲應處處空衣食自然炎摩天行欲之法抱則成欲男女化生身長八十里行五戒十善得生其中
第四天名兜率天壽四千歲當今人間一億八百万歲人間四百歲於兜率天上一日一夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然兜率諸天行欲之法執手成欲男女化生身長百六十里彼兜率天宮一生補處菩薩常於其中為諸天師教授天人發菩提心住不退地行五戒十善得生其中
第五天名化樂天壽八千歲當今人間二億一千六百万歲人間八百歲於化樂天上一日一夜卅日為一月十二月為一歲衣食自然化樂諸天行欲之法捉衣成欲男女化生身長三百廿里行五戒十善得生其中

欲化樂諸天行欲之法捉衣成欲男女化生
身長三百廿里行五戒十善得生其中

* 第六天名他化自在天壽萬六千歲當今人
間四億三千二百萬人間千六百歲於華
六天上一日一夜卅日為一月十二月為一
歲衣食自然第六諸天行欲之法視欲成欲
男女化生身長六百卅里第六天上城郭樓
觀七寶莊嚴宮殿樓閣浴池寶樹皆以无量
妙寶嚴飾光明赫奕越勝獨妙不可具宣婦
女端政容姿美妙六天王者受福越勝魏魏
堂堂不可為喻行五戒十善得生其中從此
已下六天皆有男女受欲揣食入口故名欲
界於此已上名色界天

第七天名梵天去地極遠難可理論喻以大
石縱廣四千里今華此曰下石明華此曰至
地其遠如是從七天已上无有女人之形容
貌微妙如鏡中像其為天數壽之一劫見食
即飽行五戒十善加行一禪小增得生其中
第八天名梵輔天壽二劫見食即飽行五戒
十善加行一禪小增得生其中
第九天名梵身天壽四劫見食即飽行五戒
十善加行一禪小增得生其中
第十天名梵音屬天壽八劫見食即飽行五
戒十善加行一禪小增得生其中

第十天名梵音屬天壽八劫見食即飽行五
戒十善加行一禪小增得生其中

* 第十一天名大梵天壽十六劫見食即飽行
五戒十善加行一禪小增得生其中

第十二天名光天壽卅二劫見食即飽行五
戒十善加行二禪小增得生其中

第十三天名少光天壽六十四劫見食即

飽行五戒十善加行二禪小增得生其中

第十四天名无量光天壽百廿八劫見食即

飽行五戒十善加行二禪小增得生其中

第十五天名光音天壽二百五十六劫見食

即飽加行五戒十善加行三禪小增得生其中

第十六天名淨天壽五百十二劫見食即飽

行五戒十善加行三禪小增得生其中

第十七天名少淨天壽千廿四劫見食即飽

行五戒十善加行三禪小增得生其中

第十八天名无量淨天壽二千卅八劫見食

即飽行五戒十善加行三禪小增得生其中

第十九天名遍淨天壽四千九十六劫見食

即飽行五戒十善加行三禪小增得生其中

第廿天名審身天壽八千一百九十二劫見

食即飽行五戒十善加行四禪小增得生

其中

第廿一天名少審身天壽萬六千三百八十

其中

第廿一天名少壽身天壽萬六千三百八十
四劫見食即飽行五戒十善加行四禪小增

得生其中

第廿二天名无量壽身天壽三萬二千七百
六十八劫見食即飽行五戒十善加行四
禪小增得生其中

第廿三天名密集天壽六萬五千三百卅六
劫見食即飽行五戒十善加四禪小增得
生其中

第廿四天名不煩天壽十三萬六千七百七十二
劫見食即飽行五戒十善加行四禪小增
得生其中

從此已上四天不復還墮世間所以者何其
有得阿那含道者皆生其中便於現身成
阿羅漢道不為世業所拘故不受劫所名
第廿五天名不熱天識食即飽行五戒十善
四禪具得生其中

第廿六天名善見天識食即飽行五戒十善
四禪具得生其中

第廿七天名不善見天識食即飽行五戒十
善四禪具得生其中

第廿八天名色究竟天識食即飽行五戒十
善四禪具得生其中色究竟天者盡色界除

*

第廿八天名色究竟天識食即飽行五戒十
善四禪具得生其中色究竟天者盡色界除
名為究竟亦名有頂在色有之頂名為有
頂亦名摩醯首羅天摩醯首羅者大自在天
也能至三千大千世界故名為大自在又名阿
迦藍吒天阿迦藍吒天者亦是色界究竟天
之別名也從此已上四天名无色界欲界色
界諸天不見其形故名无色界

第廿九天名空處天壽一億五百万劫念食
即飽行五戒十善四禪度色淨得生其中
第卅天名識處天壽二億一千万劫念食即
飽行五戒十善四禪滅惡淨得生其中

第卅一天名不用處天壽四億二千万劫念
食即飽行五戒十善四禪斷永淨得生其中
第卅二天名非相非非相處天壽八億四千
万劫念食即飽行五戒十善四禪念空淨
得生其中

從此已下四天人身如中陰形極世之受名
之小无為其善樂難可教化故屬八難若
能覺悟斯苦知盡行道解空无相无願之法得
出三果名之阿羅漢漢佛言下至風輪際上至
非相非非相天傍極鐵圍山畔是名小世界
從一小世界數至千小世界有鐵圍山周迴
圍之名為小千大千合為從一小千數至千

* 圓之名爲小千小千合爲一大千從一大千數至大千中千合爲一從一大千數至大千世界復以鐵圓山周迴圓之是名三千世界三千合爲一從一三千數至大千世界復以鐵圓周迴圓之是名三千大千世界名一佛土

小千鐵圓山高至第七天序亦合周圍小千國主中千鐵圓山高至第十一天序亦合周圍中千國主三千鐵圓山高至第十五天序亦合周圍三千國主大千鐵圓山高至第七天序亦合周圍大千國主以四天下須弥山四城七重寶山及大海水八十億小洲有一國八十億國主悉居海中小鐵圓內東西一千八百万里南北一千八百万里天下万物悉在其中於鐵圓山四面外兩山中間波焦山下各安十八地獄於大海底復安十八阿鼻地獄一四天下并有九十地獄以爲圓遠百億四天下合九百億地獄以爲眷屬若人增上心犯十惡加作五逆罪於九身地獄中治罪雖犯上品十惡不造五逆者但於七十二地獄中治罪不入十八阿鼻地獄治罪也中品犯十惡於卅六地獄中治罪人亦乃得出下品十惡者但於一方十八地獄中治罪若犯一逆罪若過此十八阿鼻地獄中

乃得出下品十惡者但於一方十八地獄中治罪若犯一逆罪若過此十八阿鼻地獄中治罪是滿八万四千大劫乃得出若具犯五逆者億劫治罪周遍九十地獄乃得出阿鼻地獄居大海水底縱廣八千由旬七重鐵城七重鐵網弥覆城上七重城内外有八万四千刀山八万四千劍樹充滿中間於其四門復有四大銅狗吐毒吐火滿阿鼻城中有十八萬一萬中有十八苦事所謂十八小熱地獄十八黑闇地獄十八寒水地獄十八灰河地獄十八火車地獄十八鑊湯地獄十八沸屎地獄十八刀山地獄十八劍樹地獄十八剝牀地獄十八鐵機地獄十八鐵窟地獄十八銅柱地獄十八黑繩地獄十八鐵九地獄十八尖石地獄十八飲銅地獄有如是等十八苦事充滿其中下火徹上上火徹下其中苦毒不可具說世間自有惡魔衆主造作五逆煞父煞母煞師煞阿羅漢出佛身血破佛塔寺破和合僧盜僧祇物謗方等經毀十方佛破戒因果作如是等无間重罪其人命終入阿鼻地獄猶如射箭經阿僧祇劫備受衆苦无有休息故名无間阿鼻地獄然地獄一日一夜當今人間日月歲數六十小劫如是之罪還歷八万四千大劫乃得出

*

彼地獄一日一夜當今人間日月歲數六十小劫如是受罪還歷八万四千大劫今乃得出復入東方十八地獄中南西北方亦復如是過九十地獄一一地獄中皆住億千万歲今乃得出復入畜生中爲馬牛羊驢騾駝鹿大豕鷹鳥鴉鵲之中數千万歲以充供人償其罪畢從畜生出乃得爲人復爲奴婢又五百世常爲走使不得自在又生爲人貧窮下賤衣不蓋形食不充口復五百世乃復爲人由不及次以是因緣人身難得佛世難值經法難聞衆僧難遇明師難遭以得人身值佛聞法宜應惻厲行道爲先謹身口意慎莫放逸放逸者一夫人根万劫不服甚難甚難復得爲人所謂劫者極天地之始終謂之一劫劫有三品何等三品一者大劫有一大城縱廣高下百廿里滿中盛芥子人天過百千已取一芥子別著一大城中如是取盡名一大劫色界天人壽是八億四千万劫今乃命盡中劫者有一大城縱廣高下八十里滿中盛芥子人天過百千已取一芥子別著一大城中如是取盡名爲中劫色界天人用是壽命以數一劫二劫換至十三万六千七百七十二劫今乃命終小劫者有一大城縱廣高下卅里滿中盛芥子人天過百千已取一芥子別著一

*

乃命終小劫者有一大城縱廣高下卅里滿中盛芥子人天過百千已取一芥子別著一大城中如是取盡名一小劫是名三品劫也又无色界四空處天無聲滅無次有色界廿二天樂禪定樂次有欲界六天樂五欲樂三界雖樂猶不免三灾所壞何謂三灾一者火灾二者水灾三者風灾小劫盡時七日並出焚燒天地六天皆盡故名火灾中劫盡時天降灾雨大如車輪運億千万歲其水洪起高至廿四天復運億千万歲色界欲界所有大千鐵圍中千鐵圍小千鐵圍七重寶山及四天下須弥寶山廿四天宮殿一切爛壞是名水灾大劫盡時有惡風起吹三千大千鐵圍山百億鐵圍山百億須弥山五百億卅二天宮殿山山相搏令如粉塵无有遺餘三千世界皆悉空曠是名風灾也曰大樓炭經一百廿卷廣明世界中事大經難見是故此中略句其要耳闍提龍廣正等卅二万里通其山陵河池故有介也宣數平壤之地廣長廿八万里其中凡有十六大國統八万四千城有八大國王四大天子東方有晉國天子人民熾盛南方有天竺國天子土地多饒西方有大秦國天子土地多金銀鮮玉北方有月氏國天子土地多好馬此

統八萬四千城有八大國王四大天子東方
 有晉國天子人民熾盛南方有天竺國天子
 土地多饒魚西方有大秦國天子土地多金
 銀韓王北方有月氏國天子土地多好馬此
 閼浮提內有十六萬億土乘有八萬四千城
 中有六千四百種人萬億獼猴有六千四百
 種鳥有四千五百種樹有二千四百種海海
 中凡草有八千種雜藥有七百種香有十
 種寶有百廿種正寶海中有二千五百國一
 百八十小國散五榮三百國散魚鱉鼈有
 五大國王第一大王主五百小國王名斯利國
 主盡事佛少事眾耶第二國王亦主五百
 小國王名加羅主地出七寶第三國王亦主
 五百小國王名不羅主地出卅二種寶及百
 琉璃第四國王亦主五百小國第五國王亦主
 五百小國五大城中心多黑極小五大城相
 去六十五万里從此諸國已外但有海水无
 有人民去鐵圍山一百四万里

樓炭經略一卷

（八第之卷）經禮方六越羅迦尸說佛 （三十二宙）號七三六六北

佛說起羅越六向拜經

佛在羅閱祇者闍崛山中時有長者子字尸
 起羅越早起嚴頭洗浴著好衣東向四拜西
 向四拜南向四拜北向四拜仰天四拜向地
 四拜佛入國上食是見之注到其家問之何
 為六面拜此應何法尸起羅越言父在時教
 我不知六面拜何應今父已逝不敢於後違
 之也佛言父教汝持六意拜下以身拜也尸
 起羅越便長跪願佛為我解此六拜意佛言
 聽之內著心中其有長者熱人能持四戒不
 犯者今世為人所敬及世生天上一者不熟
 諸群生二者不盜三者不愛他人婦女四者
 不忘言而反心欲貪淫恚怒愚癡目制多聽
 不能制此意者愚名曰聞如日盡時光明稍
 減能制惡意者如月初生至十五日光明成
 滿時也

佛言復有六行錢財曰犯戒一者喜飲酒二
 者喜博棊三者早卧晚起四者喜請客五欲
 令人請之五者喜與愚知識相隨六者憍慢
 輕罵人若不憂治生錢財曰犯戒六面拜當
 何益

佛言愚知識有四輩一者力有密心外強為
 人敬者二有口有舌者三有財者四有勢者

令人請之五者善與惡知識相隨六者憐憫
輕易人忽不憂治生脫財曰犯戒六面拜當
何益

* 佛言惡知識有四輩一者內有惡心外強為
知識二者於人前好言諛背後說人惡三者
有急時於人前愁憂背後惟棄四者外如親
厚內與惡謀

善知識亦有四輩一者外如慈家內有厚意
二者於人前直諫於外道人善三者病瘦懸
官為低怯憂解之四者見貧賤下棄捐常念
求方便欲富之

惡知識復有四輩難諫曉一教人作善故與
惡相隨二教之莫與嫌憫者為伴故與嗜酒
人相隨三者教之曰守更多事四者教之與
覽者為友故與博掩子為厚

善知識復有四輩一者見人貧窮令之令治
生二者不與諍投計三者曰往消惡之四者
坐起常相念

善知識復有四輩一者人為吏所捕將歸藏
匿之於後為解使之二者有病瘦將歸養親
之三者善知識死亡棺破視之四者已死復
念其家

善知識復有四輩一者欲聞止之二者欲隨
惡知識止之三不欲治生勸令治生四者
不喜經道教令信惡之

惡知識止之三不欲治生勸令治生四者
不喜經道教令信惡之

* 惡知識復有四輩一者人小便之便大怒二
者有急謂使之不肯三者人有急時避人走
四者見人死止棄不視佛言擇其善者從之
惡者遠之我與善知識相隨故目致得佛
東向拜者謂子事父母當有五事一者當令
治生二者早起勸奴婢作飯食三者不益父
母憂四者當令父母恩五者父母病瘦當恐
懼求醫師治之

父母親子亦有五事一者當教去惡就善二
者當教計書疏三者當教持經或四者當
為早娶婦五者家中所有當與之

南向拜者謂弟子事師當有五事一者當
敬難二者當念其恩三者所教隨之四者當
思念不歇五者於後當稱譽之

師教弟子亦有五事一者當令疾知二者欲
令勝他弟子三者欲令知不忘四者諸疑難處
為解之五者欲令弟子知勝師

西向拜者謂婦事夫有五事一者夫從外來

佛本行

能持集經給官出家學下卷之三藏法師闡解多譯
尔時車匿既聞太子如是語已自心思惟聖
子今者決欲出家不有住也如是念已故發
大聲大言大語問太子言望使宮人覺知太
子聖子恒常知諸時第所作之事常依順時
今是斯時而喫索馬聖子若欲往詣園林觀
看善地遊戲之壽此非其時何用馬為聖子
今日无有怨解復无違逆交報之人四方安
靜復无有人擾攘離亂邊境一切无有起亡
外方隣邦亦无侵案欲共聖子開闢之者聖
子覆蓋一切大地唯一无二今何做須馬王軋
跡聖子今日此處宮內諸妹女等共相圍
繞歡娛受樂猶如天主歡喜園中釋徒恒因
共詣天女園迎圍繞聖子亦然在此宮內寶
林上坐何用於馬但願安心於此百千妹女
之中聽任音聲娛樂而住是時車匿口如是
言又復以手拔諸妹女頭蹙令寢又以脚踰
彼妹女身但彼妹女不覺不知以上諸天神
通力故尔時太子心内生疑畏人覺秘密
細解以於此偶告車匿言
司主直汝當知 我觀宮內如家葉
亦以直汝无異 如與軍制同共居

北六三八號（五十三皇）佛本行集經卷第七十捨宮出家品下

外方隣邦亦无侵案欲共聖子開闢之者聖
子覆蓋一切大地唯一无二今何做須馬王軋
跡聖子今日此處宮內諸妹女等共相圍
繞歡娛受樂猶如天主歡喜園中釋徒恒因
共詣天女園迎圍繞聖子亦然在此宮內寶
林上坐何用於馬但願安心於此百千妹女
之中聽任音聲娛樂而住是時車匿口如是
言又復以手拔諸妹女頭蹙令寢又以脚踰
彼妹女身但彼妹女不覺不知以上諸天神
通力故尔時太子心内生疑畏人覺秘密
細解以於此偶告車匿言
同生車匿汝當知 我觀宮內如家葉
亦以直汝无異 如與軍制同共居
東西南北俱着眼 又願受胎初池水
并遊諸方我不喜 以見老病及无死
車匿速軋跡來 我今決欲出家去

見有
有是

青大興世界

君王不覺

以有無自應應應應秦香中散
 代今年九月寒應高百疫尊前到新何秋不

南元清淨法身毗盧

青长此世界

君王不覺

取者
 以有無有應應應應應春香中散
 我今年九月寒應高百疫身前到解何秋不
 如是我開一時佛在舍衛國祇樹孤樹
 如是我開一時佛在舍衛國祇樹孤樹
 天有法淨清淨有時新年九入田并於此
 如是我開一時佛在舍衛國祇樹孤樹由不能
 取我今年無上
 清道是枯井泉出應應應應應

見汝堪治蘭故

我生歡喜即入山

余時大目井及國師婆羅門等宣淨飯王如是言勅所說之偈悉具委曲譯菩薩已復更別以三種事意諫菩薩言大智聖子此是聖子父王淨飯流淚為因何我等勅酸切之語是故聖子今聞父王如是苦勅堪應供養恭敬父勅不得違逆聖子父王今以沒溺大深苦河無人能拔出於智岸唯有聖子能作救護堪拔彼苦猶如墮於最深深水唯大船師乃能拔出如是如是聖子父王今以沒溺大苦惱海更無人能拔出者唯子耳又復聖子小嬰孩時增長養育在憍曇彌兼其復是聖子孃母莫令孤寡使其命終令為憶念於聖子故受大苦惱群如牒牛失犢子故悲哭而啼如是如是彼憍曇彌以眼不見於聖子故悲苦為因常恒啼哭是故聖子不應捨離復以往昔養育之恩猶如彼牛愛護其子并及宮內婦女眷屬亦然受苦又迦毗羅城內一切釋種男女人戶大小為愛聖子心煎迫故被苦惱火之所燒然是故聖子余可還家見於彼等群如大地被焚燒時在上諸天降大甘雨滅彼熱熱苦惱之火

上六十二第品邏羅阿問至下品還往使王一十二第卷經集行本佛（七餘）號九三六六北

*

進故被苦惱火之所燒然是故聖子余可還家見於彼等群如大地被焚燒時在上諸天降大甘雨滅彼熱熱苦惱之火

余時菩薩聞父王使如是語已少時思惟以調身心口常氣已報使人言我亦久知人父何子皆有愛心我知我父淨飯大王何於我邊操大憐念憶惠著心我今但以怖畏世間生老病死自身見沒豈能救況欲求度脫故捨離彼諸眷屬耳誰復樂捨此之親愛可不欲得恒相見也若世間中无愛別離誰不樂世雖復久住共諸親聚會當別離是故我今捨於一切愛愛親族及以父母志求菩提若汝所言因愛我故致令父王生大苦惱我聞此言實不喜著如是思愛以者何群如有人於睡眠中夢見親愛聚集合會覺還別離若是凡人不能方便心生苦惱此是无誠思癡眾生若有智人能自思念親愛合會猶如路行道上結伴相與若行隨逐近逮到所至處各散還本以是事故。愛眷屬聚集成離何須愁惱又前世時曾為眷屬捨至後此處處眷屬捨至後世世捨已復至後世如是展轉更互相捨此諸眷屬愛惠之心從何處來去至何處凡世世間人從初受胎至一切愛如是念剎那時時間志皆有於死命男婦如此何者是時非時今乃語我我子即今非是

*

未去至何處凡世世間人從初受胎至一切處如是念念剎那時間志皆有於死命身逐如此何者是時非時今乃語我我子即今非是入山求道時時何况在家受五欲時若當問我時非時者今當略之所以者何欲死命鬼於一切時攝諸眾生无不攝時是故我今欲求離彼生老病死以如是故无時非時

菩薩復言若當我父幾子但求我必與子若頂王位我父必有大私願心如是難事以能與我可惜於道令我不備但我不願受此王位親愛轉轉非解脫道辟如患人不思美食云何智人貪是世世其无智相愚癡之身大有苦惱故乃能受此王位耳既居王位放逸自在耽荒酒色不能捨離辟如金屋猛火熾然辟如美漿和諸毒藥辟如華沼而在蛟龍如是如是王位快樂意所娛樂諸患隨逐不覺不知以是因緣我今不樂亦非是法而說偈言

辟如金屋火熾盛

如食甘美毒藥和

如滿池華有蛟龍

王位受樂後大苦

余時菩薩說是偈已復作是言以如是故往昔諸王得王位已年少之時治化受樂後至老年耽離五欲棄捨宮殿便入山林凡人寧當在於山林食草活命不居宮殿受五欲樂如養黑地後受其殃初受樂時不知患害後

*

年耽離五欲棄捨宮殿便入山林凡人寧當在於山林食草活命不居宮殿受五欲樂如養黑地後受其殃初受樂時不知患害後時既發遂便整人寧捨居家入於山林莫捨山林還入家居何以故為於先聖所識嫌故我今既得生於善家應備善法莫如癡人行不善法自縱恣心既剝頤毀著袈裟衣止住山林備道學問而彼於後捨袈裟衣不懷慙愧是名无著愚癡之人或為貪故或為瞋故或為癡故或為畏他如是及退我今不羨天帝釋宮况復還欲入自己宅辟如有人已得美食食訖已復吐棄此食棄之於地復欲還得可得以不如是如是若人捨彼五欲家家或為諸緣還欲入亦復如是辟如有人以離火宅還欲入來如是如是見俗患捨白衣形入山備道還亦余而說偈言

如人捨於火宅走

後時忽復更還

既見似患離出家

從林及歸亦如是

余時菩薩說此偈已告二使言汝等前稱父王所說往昔諸王在家備法得解脫者此事不然何以故此之二事因緣相乖甚大懸遠所以何者求解脫人其心實定微妙之慮乃得居停者在宮中五欲情蕩出外治民須行鞭撻責罪罰於是心中求解脫者无有是害若人意樂无為寂靜彼則不貪世間王位

*

得居佛者在宮中五欲情蕩出外治民須行
鞭撻責罪罰於是心中求解脫者无有
是處若人意樂无為寂靜彼則不貪世間王位
設在位時應須捨離若樂王位其心意不
能寂靜若樂寂定復貪世務此二相乖天地
懸遠譬如水火不得共居如是如是求解脫
法復著五欲終无是處是故今決定知彼往
昔諸王捨王位已然後乃得寂定之法若居
王位教化之時其智未成且覺用心治理
民耳不必專求解脫之法其事雖然彼等
諸王各隨其意或求解脫或受五欲我今不
然不覺彼等亦復不曾發如此心我今已斷
住家欲離得解脫不復貪著世間五欲豈
得還家

時二使人聞於菩薩如是等說无染著事專
正決定至真之語更復詳於白菩薩言大聖
王子今者指願求无上法此是真實非无道
理但如此行今未是時所以者何聖子父王
今受如是憂愁苦惱是故聖子違背此心非
是正法而說偈言

今求法藏實是利

雖有正理未合時

父王慈毒切割心

孝德既乖是何道

介時二使說此偈已重白聖子作如是言大
聖王子知我所見此意非是細觀法行於世
財利及以五欲非巧方便所以者何聖子今者
未曾見因云何求果見尋果良自更會時

*

聖王子知我所見此意非是細觀法行於世
財利及以五欲非巧方便所以者何聖子今者
未曾見因云何求果現得果報而便捨背
方求未來大聖王子凡是世間一切善惡各
各皆自有於悉檀或有人言有未來世或有
人言无未來世然此義中人多有疑是故聖
子以得果報現在且受若元來世何須精勤
求彼解脫

復有人言決定世間有善有惡未來世受以
是義故精勤備行求解脫道是名為善若
使諸根決定破壞親愛別離怨憎聚會
境界相合自然捨離生老病死何假須作勤
方便當知此義无有實也又在胎時手足割背腹
胎既訖諸節支脉自然而成復有人得成
身已還復破壞或有人言既破壞已還自然
成故先典中有如是語棘針頭尖是誰磨
鳥獸色難是誰畫此義自然无人所作亦
復不可欲得即成世間諸物不得隨心即使
迴轉而有偈說

棘針頭尖是誰磨

鳥獸難色復誰畫

各隨其業展轉變

世間无有造作人

復有人言世間作者一切皆由自在天作者
自然者人亦何須勤劬作業可不是因流轉
自來及其去時還是彼因流轉去
復有人言以分別故則我相生故受於有有

自然者人亦何須勤劬作業可不是因流轉
自來及其去時還是彼因流轉去

復有人言以分別故則我相生故受於有有
盡亦然若受有時不假勤求自然而受若有
盡時自然而盡亦不假滅

復有人言世間欲受人身之時其父不負他
人之債則便得生生天生仙一切悉然若此三
家不負債者此人不用勤劬而求自然而得
彼家解脫如是次第諸經典中各各悉檀
自說如是各得解脫其有智人精勤欲求勝

處之時必損其心是故我知聖子若欲求解
脫者依理依法應如是求解脫之

典悉檀所說若如是者必定當得无有疑也

聖子慈父淨飯大王為聖子故受愛心苦當

得除愈聖子今者還宮之時意中若見宮殿

惠默此事亦復不須思惟何以故昔諸王仙

棄捨家已至山林中後迴向自家宮中言

彼王者各有名号所謂菴婆梨沙王

離家已在山林中諸臣百官開諫曉喻左右

前後圍繞而還其羅摩王

請惡人之所毀敗各各相棄逆相煞害心不

惡者從山出來如法離罪又復往昔毗耶離

城有一大王名徒盧摩

本國護持世間往昔又有一梵仙王名婆

梨沙王又羅刹提婆王

*

本國護持世間往昔又有一梵仙王名婆

梨沙王又羅刹提婆王

舍王

捨山林還來本宮繞撫大地是故聖子聞

此往昔諸王本事今若還宮无有患苦而說

偈言

如是名稱諸王等

後並棄山還本宮

今時菩薩聞彼二使如是語已皆彼大臣并

及國師婆羅門言有无之義疑與不疑我

知耳但此二義所有真理隱之與顯我恐受

之其傳聞者既无因緣何由可信若有智

人應不依他虛說而行猶如盲人欲行道路

既无導者不見真實云何得行心自不決

若若非善彼盲癡人假令淨法心見不淨以无

智故我今寧發精進之心而雖未得甘從果報

長受苦惱實不忍在五欲淤泥迷漫沉溺為

於諸聖之所譏訶暫受快樂又汝等言往昔

已來虛空箭王及能作喜並從山林還入家

者彼等諸王我不取於解脫法中用為證明

何以故彼等諸王以其所學盡神通故別更

无有苦行之法是故彼等迴入還宮汝等今

者莫任是心我當立誓假使日月墮落於地

此雪山王移離本所我若未得正法之寶貪

此雪山王移離本所我若未得正法之寶貪

此雪山王移離本所我若未得正法之寶貪

者莫住是心我當立誓假使日月墮落於地此靈山王移離本所我若未得正法之寶貪

*世事故以凡夫身還入本宮元有是處我今寧入熾盛猛炎大熱火坑不得自利而還入宮元有是處

尔時菩薩住是誓已便坐而起捨棄此林林皆彼二人獨自而行時彼二使聞於菩薩如是言已復見史定捨諸親族發如是願知必不迴舉身自撲從地而起淚淚滿面大聲而哭隨菩薩行欲近菩薩是時菩薩威德甚大彼等人不能得逼猶如日光耀彼等目不能觀見菩薩之身

尔時人仁復更重讚菩薩是言願聖子莫住如是剛毅志意願定我等應慕之心我等愛心既未除斷不思棄捨聖子而去彼等二人愛菩薩故兼復重意伺淨飯王以是因緣適菩薩從東西而行或住或行或走時彼二人更復別教四人隨身隨菩薩是時石而行之等之輩與離聖子看至何處如是處已時彼二人心中惡毒受大苦惱啼哭叫喚互相問言我等今看云何至彼見之王面大王心情為聖子故大受苦惱我等此言云何得奏若至王邊復作何語能解王心而有個

彼等二使知聖子

史定不還至自宮

得奏若至王邊復作何語能解王心而有得

計

彼等二使知聖子

史定不還至自宮

*別遣四人逐彼行

自迴見至云何說

佛本行集經問阿羅邏品第六

尔時菩薩捨其父王大臣使人并及國師婆羅門時雨俱流流既分別已漸漸前行安詳而向毗舍離地未至彼城於其中路有一仙人脩道之所名阿羅邏姓迦藍氏時彼仙人有一弟子遙見菩薩伺已而來見主大希有之心從生未曾親見斯事見已速疾趨向其師所生之處至已向彼諸同學等摩耶婆邊大聲唱喚彼等姓名各各自言仁者跋伽婆仁者孫多羅摩仁者設摩諸如是類摩耶婆等皆悉告言汝等令者可各喜歡心應捨祭祀之法今此處所有東方容大德仁來應須迎接然此仁者已能脫離諸結煩惱厭求最上至真解脫即是釋主淨飯王子諸相端嚴猶如金柱身光明耀巍巍堂堂備辭下垂手過于膝足跌下蹈千輻之輪行步安詳如半王視圓光威德猶如日輪身著黃金衣袈裟眼我等福利最上之尊漸漸自來向我等邊我等今者應須辦具隨力所有供養承事勿令虧少恭敬尊重頂戴奉迎尔時彼摩耶婆即以偈讚歎菩薩言

安詳善巧能行步

願明猶若大牛王

事知令嗣少恭勤焉重頂戴奉迎余將德用
那漢即以偈証歎善甚言

共詳善巧能行步

願明猶若大牛王

衆相滿更度最身

一切諸毛髮上靡

之下圓輪具千輪

眉間宛轉妙自蒙

脩辭洪音自在垂

此是人中大師子

余時彼摩那漢口說此偈歎善甚已重喜故
諸摩那漢言汝等一切諸摩那漢可共相
隨向衣師所誦白此事是時彼諸摩那漢等
即便相隨往詣其師阿羅漢邊到已委具諸
目於師如前等事言訖既訖

余時菩薩失詳而行忽然來至阿羅漢邊其
阿羅漢仙人遙見菩薩近來見已不覺大聲
告言善來聖子菩薩前至阿羅漢所二人對
面相共問訊少病少惱安隱已不相慰問訖
其阿羅漢請菩薩坐草鋪之上而有偈說

二人相見大喜歡

各各問訊少病惱

相對語言時未幾

清淨草坐即便鋪

余時菩薩坐草鋪已其阿羅漢諦心觀察菩
薩之身上下觀已生大歡喜希有之事即對
菩薩以美音詳往來談說稱讚善甚住如是
言仁者賢聖我久承聞仁者丈夫能捨王位
踰城出家割髮親愛深穢羅網解如大衆
牢鐵鎖或鞭皮繩縛絕之後自在走出隨心
所行如是如是仁者今日乃能任心捨宮入
山於一切寧知是少欲大有智慧二者賢聖

*

所行如是如是仁者今日乃能任心捨宮入
山於一切寧知是少欲大有智慧仁者賢聖
既得如是者人事世間富貴果報功能得已
能棄別諸山林此實難辦往昔諸王雖得
王位果報具足倍受王位至年老時喪於世
子付屬王位灌頂為王於後方捨宮內而出
至於山林行求於道彼不為難亦非希有如
我所見仁者年少不受王位捨是富貴功能
之事最難是心求此求道既得如是不可思
議大聖王位最脫境界而歲年時能解心意
不著諸欲志未解脫不被縛者不為諸根境
界所染能知有中一切諸患不被諸有之所
縛何以故往昔有王名曰頂生彼王已得
統四天下猶不知足騰上至彼世世三天得於
帝釋半座而坐以其內心不知足故五欲境
界便即失盡墮落於地

復有一王名那瞋沙亦得王領於四天下黑
復上至世三天治化諸天猶尚不足亦失王
位墮落於地諸如是類羅摩王隨盧呼稱王阿
沙羅地王等又多有諸轉輪聖王以得王
位不知足故皆失境界富貴王位悉皆滅
盡世間無人得境界已心知足者猶如火
得薪熾盛其阿羅漢作是語已菩薩報言仁
者大仙亦見世間如是已復觀一切猶如
芭蕉心內不牢後果破壞以時時果惡不知

但不知是故皆失境界富貴王位悉皆滅盡世間無人得境界已心知受者猶如火得薪熾盛其阿羅漢作是語已菩薩報言仁者大仙我見世間如是已復觀一切猶如芭蕉心內不牢後還破壞以得境界忘不知受不來自利耽離事我知是已尋來西路處處遊行猶如有人行於曠野失伴迷路心或諸方不得導師以來尋故處處遊行今我亦然

余時菩薩作是語已時阿羅漢更復語曰於菩薩言仁者瞿曇我久見於大士心相仁於解脫堪任大器

余時眾中有一摩那婆是阿羅漢仙人弟子合掌白師歎於菩薩作如是言看有此人不可思議能離此心往昔諸王年少之時豈於宮內當受五欲於後得年頭白老時各喪太子付羅王位灌頂為王於後捨家而入山林

行行值道而得王仙此者不然歲年少壯正是快意受五欲時少病少惱氣力充足頭腦烏黑身體柔潤勇猛具足无所乏少又至年老不貪王位耽離世間不貪果報而能出家入山求道

時阿羅漢白菩薩言仁者發心欲求何事願離何道乃能發心求於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間眾生以為是苦病死纏

入山求道

時阿羅漢白菩薩言仁者發心欲求何事願離何道乃能發心求於此處菩薩報言尊者大師我以見此世間眾生以為是苦病死纏縛不能自出今知如是精勤之心時阿羅漢復作是言仁者瞿曇乃能生於如是惠服發如是想此義真實所以者何而說偈言

一切法勝唯有行

清淨寂定不過心

深著恩愛最惡家

諸有恐怖是苦死

余時阿羅漢說是語已而彼眾自有摩那婆是阿羅漢仙人弟子白菩薩言仙者今捨親愛眷屬甘而來此有何心意菩薩報言世界所有集聚會處有別離我知如是故發此意欲求真

時阿羅漢仙人重更菩薩言仁者今以得於解脫所以者何眾生所沒此泥難度世間所縛此牢強繩仁者已能獨離此心我當記此解脫法門所謂愛心仁須遠離言愛心者是世間中大惡蛟龍於心水內居心停住失一切利以如是故我今觀知世間之人非是正行其能取於正行之法唯有智人遠離愛染應須發心斷見有相住於无相

菩薩答言大仙尊者我受是語如尊所言阿

羅漢仙復問菩薩仁者何更菩薩報言世間之人以作相縛其相縛者凡是父母生子養

羅邏仙復問菩薩仁古何受菩薩報言世間
之人以住相縛其相縛者凡是父母生子養
育為立家故養育兒息有能增長成就我
以是緣故父母養子若元回祇自許眷屬猶
不親近况復他人凡親近人會求利故而昵
於人終元靈阿羅邏仙復更讚言善哉仁
者仁今已知世間諸法瞿曇沙門乃亦明證
一切諸智

時彼眾有摩那婆亦是羅邏仙人弟子白
菩薩言仁者瞿曇仁今以得是最上樂何以
故能漸離於一切愛相即得世間諸元惱法
所者何我見世間少有人能不憐婦兒不
求財物不舉兩手夾於世間多見有人以不
少欲不知厭足愛惜資財常起貪心染著世
利家家盡皆舉手大失而說偈言

世間罕見知足人 少欲元求不受苦
所有失泣思受者 多是貪著聚資財

時阿羅邏白菩薩言希有仁者瞿曇如是
廣大智慧是故仁今辨是勇猛制伏諸根不令
增長於諸欲染勿為所牽是時菩薩問於專
者阿羅邏言大仙尊者諸根何故如是不定
欲降伏者方便云何瞿曇尊者為我解說其
阿羅邏仙人報言沙門大士凡人在世欲耽
離生我今當為大士略說方便之相大士諦
聽而有偈說

大尊仙人何羅邏 發遣菩薩神智心

聽而有偈說

大尊仙人何羅邏 發遣菩薩神智心

於自己論悉檀中 分別要略而宣說

瞿曇大士凡欲降伏諸根體相及根境界應
須如是思量分別何以故是諸根等一切境
界既分別知悉須稍捨乃至諸根境界之內
有諸受染彼愛所染即能令著以此著故則
令眾生沉沒世間不能得出諸凡夫人受於
貪愛繫縛等苦一切皆由境界故得如是等
事大士當知何因緣余而說偈言

山羊被數因作聲 飛蛾投燈由火色
水魚懸鈎為吞餌 世人趣死以境事

余時菩薩聞此偈已復更問言尊者今說調
伏諸根方便相親共因緣生體性虛空詎惑
元實猶如火坑猶如夢幻如草上露我今心
想以如是知

時阿羅邏仙人復問菩薩大士仁何故言諸
境界內无利益想菩薩報言凡人欲依諸境
界住受果報者猶如有人造立屋舍欲蔽日
光或避風雨如人以渴故求於水又如人飢
故求覓食如人垢穢欲洗浴身如人露形求
衣覆體如人困乏故求乘騎欲得除寒故求
於暖欲得除熱故求於涼欲去疲勞故坐林
鋪如是等事諸所求者皆為以苦求適有故
所以推求如似病人為患重故求覓良醫世

*

於暇得除熱故未於涼欲去疲勞故坐林
鋪如是等事諸所求者皆為以苦求通有故
所以推求如似病人為患重故方覓良醫世
間之人一切悉皆如是希望

時阿羅漢讚言瞿曇希有此心大德云何
於世間中能作如是速疾即生无常之想希
有希有能見真實大德利根聰敏易悟者
如是明了見者是名真見若異見者是名誑惑
如仁所言為飢求食避藏風雨以此寒熱暫
易察故世間人心即生樂想又復歎言仁者

瞿曇真是法橋任持器大我雖傳聞先觀弟
子堪受法不若能堪受然後為說種種諸論
如我所見仁者今日則不復然俯仰云為深仁
說

余時菩薩羅漢仙如是語已大歡喜而
重問言尊者大仙今日未知我之孝心忽為
我作如是妙說我知是相雖未即益今以得
利所以者何辟如有人欲見於色而得光
明如人速行須得善導如渡彼岸須得船
師尊者今日顯示我心亦復如是在願尊者
更為我說尊者所知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第廿一

於世間中能作如是速疾即生无常之想希
有希有能見真實大德利根聰敏易悟者
如是明了見者是名真見若異見者是名誑惑
如仁所言為飢求食避藏風雨以此寒熱暫
易察故世間人心即生樂想又復歎言仁者
瞿曇真是法橋任持器大我雖傳聞先觀弟
子堪受法不若能堪受然後為說種種諸論
如我所見仁者今日則不復然俯仰云為深仁
說

余時菩薩羅漢仙如是語已大歡喜而
重問言尊者大仙今日未知我之孝心忽為
我作如是妙說我知是相雖未即益今以得
利所以者何辟如有人欲見於色而得光
明如人速行須得善導如渡彼岸須得船
師尊者今日顯示我心亦復如是在願尊者
更為我說尊者所知云何度脫生老病死

佛本行集經卷第廿一

佛本行集經青輿魔覺品第四卷
余時菩薩於彼初夜以手相地降伏魔衆彼
旬眷屬是時此地六衆震動乃至大震稍打
銅鐘是時一切聚落城邑國王所居有諸人
衆彼等皆悉見大地動開震孔聲心並生疑
各各自往至相師邊或卜師邊天文師邊或
仙人邊或至所解卜師邊悉皆問曰此
事云何何故大他如是震動作此大聲魔與
沙門誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願為
我解說斯事
余時彼等一切諸仙天文師等各自報其可
問人言魔伽陀國伽耶聚落有兩大力相共
前誠一求出世東大法王一求世間非法之
王兩覽爭鬪而於彼中求法王者據在彼末
非法王者其事已訖後夜中得成大法王不
久欲轉无上法輪而有偈說
一切諸人聞地動 各自往詣占師邊

北六四〇號（乃七十一）佛本行集經第三十一卷與魔競品第三十四

沙門誰勝誰劣汝等各自善能占仰唯願為
我解說斯事
余時彼等一切諸仙天文師等各自報其可
問人言魔伽陀國伽耶聚落有兩大力相共
前誠一求出世東大法王一求世間非法之
王兩覽爭鬪而於彼中求法王者據在彼末
非法王者其事已訖後夜中得成大法王不
久欲轉无上法輪而有偈說
一切諸人聞地動 各自往詣占師邊
問其占仰師是言 仁等世間聖知者
而此大地何故動 唯願諦審善觀占
速疾決我事此疑 彼等一切諸師報
法王非法王在彼 二人相覽開威神
各談德力誰為尊 魔伽陀國聚落內
甚隆天魔兩相鬪 法行權伏彼魔軍
既降伏已得菩提 成佛法王獨无畏
余時如來於彼後夜明星出時得成阿耨多
羅三藐三菩提

王僧人少能摩挲菩薩匡疏曰欲以上備

經起本應瑞子太說佛 (九十八鱗) 號一四六六北

更華可得不着身。爾菩薩願曰：寶華從百
劫至五百已。自文法何而相專。共曰：我曼
王。衆人力能。舉爾菩薩。區然曰：欲以。上諸
* 宋承顏耳
拘害曰：大菩薩。願我生常為。爾妻。好醜不
相離。又置心中。念彌知。又今。多女弱。不能
自前。倩寄二華。以獻於佛。菩薩許焉。須臾
佛到。國王人民。皆迎拜。諸名華。悉
散地。菩薩國王人民。皆迎拜。諸名華。悉
一悉。隨地。菩薩得見佛。承獻五莖華。皆山
空中。當佛上。如根生。无漬地者。後散二華
又。依住佛臂上。佛知至意。讚菩薩。盡次无
數。却承。學清淨。降心。棄令捨。欲守空。不滅
无倚。入慈。積德。行願。今得。久矣。因記。又曰
次。自是。後九十一劫。一。為賢。汝當。任佛
名。釋迦。子。天竺。諸神。此為。能父。為佛。菩薩
已得。慧言。疑。舒望。止。煙然。天想。旁。而入。定
便。還清淨。不起。法忍。即時。輕舉。亦外。空空
去地。七尺。從上。未下。誓首。佛又。見地。湛潔
即。解安。必欲。以。覆。以。天。天。色。泥。乃。餅。疑。布
地。令。佛。蹈。適。佛。又。稱。曰。汝。精進。果。後。得
用。時。曾。六。五。劫。之。世。度。諸。天。人。不。以。為。難。

即於安處欲以復入不天也泥乃創利才
地今佛胎過佛人稱曰法精進果後得
佛時當於五濁之世度諸天人及以爲難
必如我今

菩薩承事也光至方尼日本誠護法壽終
即生弟一天爲四天王軍天之壽下生世
間任轉輪王能行王帝七寶自至一金輪
寶二神珠寶三紺馬寶朱砂鬘四白鳥寶
朱砂尾五王女寶六寶七重寶八萬
四千歲壽終即生弟二切利天爲天帝釋
壽盡又外者七爲梵王天知是上在天帝
下爲聖主者世六反終而後始及其變化
隨時而出或爲聖帝佛林之宋國師道士
左取現化不可補記
菩薩於九十一劫隨道德聖佛意通十道
地行在一生補位後生第四身天上爲
諸天師功成志就神智大覺期運之至當
下作佛託主天竺迦推羅國父王名曰
淨脫報仁賢夫人曰妙尊蓋聖良迦推衛
者三千日月萬二千天下又中央佛之威
神至尊至重不可生是地、者候氣故靈
其中開化十方往在該佛與皆出於此書

神至尊至重不可生是地、者候氣故靈
其中開化十方往在該佛與皆出於此書
淨初下化乘白鳥曰以精回母畫像而
未驚焉使右脅入夫人夢寤自知亦重王
即在大一占其所藏卦曰道德既降世蒙
其福必懷聖子蓋降在胎中清淨天有臭
惠於吳眉臣諸小國王聞大王夫人有象
皆未朝賀蓋降於胎中見水人拜謁如象
覆殿而視隨以手懷之者不厭煩擾人也
自夫人懷任天爲觀飲食自然曰至夫人
得而享人不知而後未承後向王廚以爲
甚且幸到四月八日誕生明皇出時化從
右脅生隨地即行七步舉右手言天上天

下唯我有尊三果皆苦何可樂者受時天
地大動雲中盡明梵釋神天皆下於空中
侍四天王持寶金瓶上以天香湯浴太子
赤、黃、金色有三十二相光明徹照二十
八天下至十八地獄極佛境界莫不光明
當此日也天降瑞應世有二
一者地爲大動地盡皆平二者慈惠白淨
泉更香三者園果枯樹皆生華華四者苑
園自然生瑞甘果五者陸地生蓮華大如
蓮白如雪六者天降甘露自後世七者中

想更香三者國界植樹皆生事華四者苑
 直自然主瑞甘果五者陳地生蓮華大如
 車輪六者地中伏藏悉自放出七者中藏
 珍寶開現光明八者蓮華在根在莖加九
 者眾凡萬流亭住澄清十者風清云除空
 中清明十一者天為四面細雨澤香十二
 明月神珠懸於寶臺十三者空中火燭為
 不復用十四日月星辰皆住不行十五滿
 星下現侍天子生十六天梵寶蓋於寶宮
 上十七八方之神奉寶未數十八天百未
 飯自然在前十九寶寶口懸摩甘靈廿
 者天神東七寶寶路至廿一五百白鳥
 子自然徑作壁前二十二五百白蹄子、
 伏雲出山羅在城門二十三天諸采女現
 住女肩上一二十四諸龍王女繞雲而住二
 十五天萬王女祀祀並現雲霧上二十
 六天諸采女持金瓶獻香汁列在雲中侍
 廿七天樂音下同時俱住廿八地獄皆伏
 華痛示行廿九華虫隱伏吉鳥祥鳴廿魚
 神入現徑手執侍當此之時經臨大者莫
 男能皆病瘡殘可病皆忘陳愈卅二樹

男能皆病瘡殘可病皆忘陳愈卅二樹
 神入現徑手執侍當此之時經臨大者莫
 不離時嘆未曾有
 夫人即喜以白紫執母抱養自名慈蓮王
 者夫人子生北凡吾國有蓮八在阿男有
 跡故者為白誠明晚相法知以先行楊子可
 子夫人曰佳即嚴智白鳥葉似似樂出諸
 道人而賜黃金白銀各一囊道人不受即
 杖杖相太子更有廿二相腰腰金包頂有
 史結其結結結眉間白毛項出白光目眩
 紺色上下俱服口卅出、白齊平方規車
 展長至七合蒲師子寶方正服臂拾長
 足根必平趾內外提全覆掌手又輪千種
 理陰有藏鹿肺朋動體骨毛在履一、我
 一毛生安毛細細不更更水煙肉在萬等
 何男現此乃諸流流流不能言王夫人
 恐懼拜首不問之將有示祥為願者其意承
 有若日吉毛不利敵貨大王得生此神人吃
 在天地大對其正乃此夫義相法曰王看生
 子而百廿二大人相吉愛國當為轉輪聖王
 主四天下七寶至、白行則能能能不用白
 然大平者不樂天下而棄家為道者為白
 然佛度脫業性得義手已晚暮盡能後世不

然太平者不樂天下而素蒙為德者當為白
然佛度脫業性傳教至已晚暮當就後世不
*觀佛與不聞其經故自悲耳

王純平其缺相為地宮室三時壁有白
其處南時正秋壁畫時居演壁寒雪時居
溫壁機五百枚女婢取聯政不肥不瘦不
其不悅不白不黑不銀巧妙有竟觀其法
此白球名寶璣其永百人一極透持宿
爾其慶前刊種世果樹、開沐浴池、中
瑯象異觀之鳥起十百種龍麟光目蟬悅
人子意天欲令學道宮城牢頤門開開藏
使聞町里太子生日獻青底瓜生食頭鹿
生白駒及黃羊子奴名車匿馬名檀涉王
後常使車匿侍從白馬給乘適生七日其
母命結此像天師功程大故上生切利對
後自然

著律本知母人七歲不識愛其乳故因其
將練而從人生乃至七歲而索學書乘羊
車詣師門時去聖人書數二字此周於師
、不暇盡其志至十歲妙年安顯
人子有從伯仲之子二區若長名調達其
死日雖調達院有高世九平自然離慨然

*

死日雖調達院有高世九平自然離慨然
而自福中識我意請幾後重所錄數俱
免須而射人太子其法中的微缺二人不
知此為解而人後九煮手博於王前要承
如者准以此水太子慈心隨僻臣若不令
朱痛二人且曰鍊索角力難前事為樹心
至是細達力在竟為操之太子舍晚後前
後禽春樹城九使九槐錄於死二人乃覺
不知王有左右安知此恒

至不十四王出巡觀世施為王勅令尤
者臣當棄從始出城東門天帝即此在病
人床病服九依門壁而啼息太子問曰此
為何人其僕曰病人也何謂為病對曰凡
病者皆由風寒或熱或食也人以此飯食
不節臥起无常故得斯病太子曰一何苦
夫吾當富貴飲食口亦為不節者後有
病乎此何異野遇車還悲念人生現有此
惡宜此轉強獨得免死遂憂不食自念不
能喫也病也王問其僕太子出學幾多對
曰虛見病人以此不悅復增五百人盡
應娛樂

王心憂然慈其學造效幸小美即復白王

觀心不好。當燭即見。然元有在。意在子
目。却未有。子法。夫。沙。也。整。編。不。敢。在。後。側。
得。心。有。就。意。謂。不。能。另。九。子。以。手。指。也。
服。曰。却。此。九。事。不。當。生。男。處。此。有。衆。
於。免。九。子。後。皆。玉。經。鑑。出。北。鐵。門。九。事。後。
似。似。沙。門。法。朕。持。鉢。觀。地。而。行。九。子。問。曰。
此。爲。何。人。其。僕。曰。沙。門。也。何。謂。沙。門。數。曰。
蓋。開。沙。門。以。爲。蓋。指。家。裏。子。指。裏。免。衆。始。
然。大。指。字。爲。元。爲。其。清。淨。得。一。心。者。則。家。
既。無。念。一。心。之。道。謂。大。羅。漢。者。莫。人。也。然。
色。不。能。污。染。性。不。能。屈。難。動。如。地。已。爲。要。
苦。亦。不。自。忘。九。子。曰。甚。大。理。是。爲。性。即。理。
事。是。積。思。不。能。念。通。清。淨。不。宜。在。爲。會。衆。
山。津。研。精。行。禪。拘。秀。心。解。知。其。欲。去。聖。始。
不。離。其。側。至。年。十。九。到。四。月。八。日。爲。天。於。
還。中。大。半。白。言。時。可。去。免。九。子。何。而。書。曰。
自有侍衛欲去。无使天神即麻其真。該後。
大華當今。取出九子徐約。臨真。嘉惠。祖。衆。
任。七。如。木。人。百。許。空。中。解。如。色。集。中。有。欲。
強。詞。就。妻。擔。以。琴。更。相。荷。枕。臂。脚。莫。馳。車。
目。淚。中。口。流。美。華。堤。第。笛。樂。器。從。境。結。
龍。驚。驚。俗。人。華。志。逐。香。可。以。九。子。通。觀。

魏時飲素備以畢竟相角枕臂則憂
 龍驚費驚俗人華志淳番可臥九子通觀
 旋低其耳見形體融似融融膏滿頭顱
 尖骨肌肉筋脈方五心肺脾胃暗暗腦
 光潤滑活此為幸臺中盛矣忘元有一瑞
 強熱此靈鶴此素絨群知假借靈氣不
 得人計百家元命此消其半人多憂思其
 樂无幾性狀既從令人思靈非強弱則
 覺寬人深相舉也此口食性臥底噴香致
 病通應氣死陳也王君乃可得道
 一心念見已便起睡消星氣此應事兒
 天於上天手觀太子去即市匠探分被
 萬書案跡之俱回中庭念開門堂有龍天
 王檢殿聞知其意即使鬼神來氣焉王并
 接車遂喻出宮城至於王曰願溪樹下明日
 宮中騷動不知太子乘赤千乘駕驕驍驍
 而退王回到山上意見太子坐樹下曰大
 慈列樹為曲枝隨度其腹王依然寤驚乃
 知其神不識下焉為佐執時太子亦即前
 拜曰白我為子齊出國今一應此大王
 何宜枉來顧為時還今我以此欲觀世者
 此目所見恩愛如莫重寧歡恨皆皆別離

鍾伯康曰：吾子所覺，在病死者，實為大
意。此是神人，其生之日，上帝視下，萬物皆備。
日即此相，此世所見，何者？相是者，不樂天下
而慕家，為道者，當為自然，佛度既竟，能令
辭學道，乃自然空。

王叔師拘夷意，亦由既降，即撰國中教賢，得
數千人，皆有累重。子孫者，所五人現九
王曰：汝若欲家，長子拘孫，獨曰：歡觀吾有
一子，未曾出門，一旦捨教，為沙彌，山峻嶺
險，岨去，自入難處，景飢渴，誰得知？有頃，憐
五人者，人各遺一子，追來，素久，得大龍，侍
如有中道，莫不罷者，吾滅汝族，屠其阿若
拘鄰等，吾人即受命，退太子及於境，山險
侍數年，太子不與語，自行如故，涉沙山，則
尊，喻浪浴，五人皆之，言此狂人，耳何直之
有行，不釋，誰可隨也？試葵，還者王，厥吾
尊，不知止此，五人所止，有好泉，水甘，果不
太子自去，斷絕，在山，經摩竭，瓶沙王，出回
得急，見太子行，山深，中郎分，詣有長，大夏
共，正，見之，王曰：太子，生多，時，是形，相，極，善
昔，曾，四，天，下，為，轉，輪，至，王，四，海，嶼，二，鬼，神
寬，至，河，東，天，位，自，從，山，嶽，九，有，異，見，頓，聞
其，亦，九，子，皆，曰：此，諸，子，所，見，天，地，人，物，出

鍾平人，皆有累重。子孫者，所五人現九
王曰：汝若欲家，長子拘孫，獨曰：歡觀吾有
一子，未曾出門，一旦捨教，為沙彌，山峻嶺
險，岨去，自入難處，景飢渴，誰得知？有頃，憐
五人者，人各遺一子，追來，素久，得大龍，侍
如有中道，莫不罷者，吾滅汝族，屠其阿若
拘鄰等，吾人即受命，退太子及於境，山險
侍數年，太子不與語，自行如故，涉沙山，則
尊，喻浪浴，五人皆之，言此狂人，耳何直之
有行，不釋，誰可隨也？試葵，還者王，厥吾
尊，不知止此，五人所止，有好泉，水甘，果不
太子自去，斷絕，在山，經摩竭，瓶沙王，出回
得急，見太子行，山深，中郎分，詣有長，大夏
共，正，見之，王曰：太子，生多，時，是形，相，極，善
昔，曾，四，天，下，為，轉，輪，至，王，四，海，嶼，二，鬼，神
寬，至，河，東，天，位，自，從，山，嶽，九，有，異，見，頓，聞
其，亦，九，子，皆，曰：此，諸，子，所，見，天，地，人，物，出

*

時道自五百賓客從山一面過東中宵顯身不汗
 中有高大人一名維謂二名次利佛是身果人供
 諸樹神諸神現光像言不世有佛在此優留面
 果足建輝小通未月致食者法曹奉光能自善意
 必獲大福貴人間佛名皆大善言佛必獨入尊天
 佛所敬非凡語也耶和楚妻供諸樹下誓首上佛
 佛念先古諸佛莫受人犯法皆持鉢不且如餘道
 人平更食也四天王即遙知佛當用鉢知人屈他
 群領俱到顯顯上七如意所念石中自然出四鉢
 皆潔无垢四天王各取一鉢運共上佛願長貴人
 今得大福方有鉢鉢後弟子當用食佛念取一鉢
 不可餘王意便悉受四鉢累置左手中右手棄之
 合成一鉢今四降現佛更趨臺告諸貴人言當降
 命於佛現令於法方有此丘衆當豫目歸即皆受
 教各三目歸佛起於其家食畢嘆願貴人言今所
 有被欲使食者得充氣力當令飽家世可得願得
 色得力得財得善安快无病終保平安諸那惡鬼
 不得侵迫已有善心立德今故諸善鬼神當當機
 護開不道想得利階偶不便大憂无憂惡難人有
 公見已信善敬淨潔不懈被道海有福德益人所
 隨轉勝者无不利日月五更廿八宿无神起无常
 隨護助四人无王育列善人東從頭領有雄雌文
 西雄棲勒北拘均羅當護汝等今不違便能自慈
 意研精學問欲佛法果乘有果不日放恣終受
 吉祥獲福得福行直得直已无見佛一心平事當

*

處研精學問欲佛法果乘有果不日放恣終受
 吉祥獲福得福行直得直已无見佛一心平事當
 遂悉數第一福現世獲福後世見諸富樂自致泥
 泥時獲越冷佛腹內風起帝釋即知應時到闍浮
 提果上取菓果呵羅勒未日佛言是果當得可服
 服除內風佛食之風即降去起到天帝暫龍而九
 龍水邊坐更七日不喘不覺无照水中龍目得開
 目識如前見三佛光明日緣得觀龍王歡喜沐浴
 名香檀栴檀合出水見佛相好光景如樹有華前
 繞道身雖佛圓四里龍自七頭羅覆佛上欲以新
 華蚊要寒暑時而七日龍一心不亂不渴七日而
 止佛宿龍作化年少道人善好衣飾皆首問佛已
 得无寒得无熱得无蚊蚋所燒近作答言
 久得无屏慶思道其福使昔所願欲聞公以志和
 使不為彼所燒龍要果主使慶世三嘉滅得佛泥泥
 使生世得觀佛開度經法使得少辟致佛真人會亦使
 不才過從事得離惡人使有難別真偽知信正道使
 佛告龍王汝當日緣通於佛日歸於法日歸於法正
 僧即更三日歸諸畜生中惡龍為惡先見佛已以神
 足獲生石室日念本願欲度衆生母惟生死今從十
 二日緣法已起故使自生无法已滅者生无乃盡
 作是放日得是不作是已便身一切衆生惡龍精
 神實已寧已使無无龍目起識想近于受身无
 龍主神无害龍神心應化緣開諸龍自生目識大
 覺大具一合去一合之入中已之入中已之入中已

曾依教一念去一念未如水中泥一毫微一塵興
至乎三昧散色不色九神所止皆繫於識不得免
味。故不曰覺。故謂之癡。覺知若直。大道至妙。靈
秀元念。不可以凡世間意知。世間道術九十六種
各信所事。孰知其真。皆樂生求。妄會說者。味好於
聲色。故不能樂佛。直。清淨。元。所有。凡。計。身。意
物。不可。淨。常有。設。當。為。死。天下。皆。苦。聖。元。所有。難
能。信。者。皆。苦。我。耳。意。欲。嘿。然。不。為。世。間。既。延。便。入
定。當。佛。教。自。中。光。上。照。七。天。已。覺。知。佛。欲。不。泥。泥
悲。念。三。水。皆。為。長。樂。已。不。得。知。度。世。之。法。死。即。當
復。隨。三。聖。道。何。時。當。脫。天下。久。遠。有。自。佛。耳。佛。難
得。見。如。優。美。鈴。華。光。今。當。為。天下。人。請。命。永。長。於
佛。今。止。就。經。即。語。大。帝。釋。將。大。樂。服。應。下。到。石。室
佛。方。定。意。教。散。應。彈。琴。歌。其。律。曰

聽我歌十力。業盡身之禪。先做照七元。傳音瑜珈經。
上帝神妙未。後你敬起尊。梵釋寶教意。皆首欲是聞。
佛所本行願。精進百劫勤。四等大巾施。十方受和恩。
持戒淨无垢。慈佛護眾生。勇慧入禪窟。大悲救度徒。
苦行積無數。功德茂於今。我思望慧力。勤地應以金。
像香最天理。仰看過雲星。相妙得无花。八臂震十方。
喜勇如頂所。清妙為能論。永離苦俗塵。无復无死志。
惟衣從之費。慈佛諸大人。為我法威實。教慈甘露珠。
分送愛恩解。色色付已矣。老我見心直。眼觀觀真言。
一曰音韻樂。欲聽受小教。言聞不元美。忘心於无窮。

一切音韻樂。欲聽受小教。言聞不元美。忘心於无窮。
佛意悉知便。從之覺代天。曰佛言。從久遠。以未道。復
見佛耳。諸大教。無欲聞。佛法當為世間。既法。願莫
服。泥。泥。眾。主。恩。圖。九。有。慧。眼。唯。加。慈。莫。今。淨。解。脫。
諸天人中。勿有賢善。好道。易解。不有。情。進。能。更。教。
我。從。於。地。微。三。惡。道。者。須。開。法。情。為。現。甘。露。受。者。
死。多。天下。九。佛。情。我。見。餘。道。人。俱。有。三。毒。目。意。合
依。經。典。人。而。學。之。其。不。至。誠。法。何。以。佛。之。清。淨。无
雙。極。應。願。佛。既。法。使。眾。生。得。聞。至。誠。之。道。佛。言。善。
。夫。已。大。梵。欲。廣。施。矣。教。諸。世。間。便。判。淨。法。樂。使
解。脫。我。念。世。間。貪。愛。者。欲。道。生。死。皆。少。能。目。費。本
從。十二。因。緣。起。緣。應。汗。揮。汗。談。緣。緣。名。像。緣。名。像。之
緣。六。入。更。樂。緣。更。樂。緣。應。緣。應。緣。更。緣。更。緣。更。自
緣。有。主。緣。主。未。死。憂。悲。苦。悶。心。惱。大。志。具。有。情。神
從。主。轉。主。更。死。取。得。道。者。當。越。貪。愛。滅。除。情。欲。无。為
无。起。強。則。滅。之。滅。之。則。行。之。滅。之。則。名。滅。之。滅。之。則
名。之。像。之。滅。之。則。天。之。入。之。滅。之。則。更。之。樂。之。滅。之
則。痛。之。滅。之。則。愛。之。滅。之。則。受。之。滅。之。則。有。之。滅
之。則。走。之。滅。之。則。老。死。憂。悲。苦。悶。心。惱。大。志。具。有。情。神
是。謂。得。道。唯。佛。覺。此。微。妙。難。明。夫。此。清。淨。无。漏。處
想。不。可。以。世。凡。夫。意。知。天下。道。術。九。十。七。種。各。有
所。事。或。事。天地。日月。五。星。或。事。水火。鬼。邪。龍。神。皆
與。生。求。富。貴。欲。有。味。好。於。聲。色。從。不。能。樂。佛。道。不
聞。佛。法。不。知。要。法。凡。人。貪。與。計。身。力。切。謂。可。常。保

※

聞佛語不知要法凡人意異計殊乃初謂可常保
設當為就自之而見萬物元常自外皆皆身為非
身更元所有親低事屬意非人所正言似反誑肯
信者吾為估言不如取泥漫致欲不言耳其大復謂曰
汝無數劫人在世間生死唯佛能離得聞從佛在世能度世
今以佛願令難有尊極元是佛是故尊首祀
世間雖有為久在冥今方與神有元量當開法藏經光
照諸天今得聞解佛能度一切是故願自歸
從今其意皆諸病有慈哀元過佛述故替首祀
佛已可從大念誰可先受者父王處五人侍我今
在山中即復道還五人見佛目相謂言此人來者恒
莫與語佛到五人皆起不知作祀時佛言卿等特
心何不守固屬言莫起何以作祀五人不對願焉
弟子佛即半章其頤已為沙門是坐樹下各自思
惟佛又復舍此間有優為迦葉大明健有名字曰
王支民皆告事之與五百弟子在尼連蟬水邊
先開化今解歡喜信樂佛法今乃餘人當隨而學
即法從之迦葉見佛來起迎禮言幸甚大道人善
未相見消息安不佛即答言无病第一利知足第一
一富善友第一厚元為第一安樂第一日何劫後
佛言欲報一事當不煩惠煩侍火室一宿之間曰
不度也中自泰然想相安耳佛言无苦龍不害我
重侍至三迦葉言此道人海高能居中有大善佛
即深洗前入火室持草布從道生洵中龍頓喜身

※

即深洗前入火室持草布從道生洵中龍頓喜身
中出佛亦身中出烟龍大驚怒身皆火出佛亦
神現身出大光龍火佛火於是俱滅石室盡燃其
寶如出知夫火化迦葉起相顧見火室洞
燃皆言言出數處大沙門諸政可惜不隨我言竟
為勢大所害佛知其意於內以道神滅毒毒降龍
身化置鉢中迦葉惶惶令五百弟子人持一瓶水
既憐滅火而一瓶者更成一大師後益佛皆言必
以救是大沙門明且佛將鉢藏龍而出迦葉驚喜
言大道人乃尚治耶器中何有佛言吾目沾耳
是鉢中可言嘉龍象人所畏不敢入室看今已降
之以後我天迦葉因以得道謂佛非真願語弟子
是大沙門極神雖神未及於道不如我已得羅漢
佛復語迦葉坐一樹下夜第一四天王俱下聽佛
就經四王先覺明如底火迦葉夜起后候見佛過
有四天晨且行問大道人云事火者佛言不事空
日昨夜此間乃有四大何佛言昨四天王來下聽
經也其是耳迦葉言是大沙門明極神雖神尚未
得道不如我已得羅漢也
佛止樹下第二夜帝釋夜復來下聽佛就經帝釋
先覺甚益大明迦葉夜起后候見佛過火更倍於
昨四明心念是大沙門續事火也明日復行問大
道人得无事火佛言不事火也昨天帝釋來下聽
經是耳其是耳迦葉言是大沙門明極神雖神未
及於道不如我已得羅漢也

*

經是梵光月迦摩念言是大沙門所神雖神盤木
後於道不如我淨羅漢也

後夜第七梵天又下懸經梵之光明告於帝釋迦葉
夜起台俄見光益大明曰復行問大道人事大乎
佛言不事火日昨夜大光益大明河佛言昨夜梵
天天下懸經梵其光可也葉漢念是大沙門神則
神義若未得道不如我淨羅漢也

迦摩五百弟子人事三火令千五百火明且燃之
火了不燃而曰師之言教是大沙門所為也即
行問佛我五百弟子凡事千五百火今且燃之火
皆不燃是大道人所為乎佛言神教使世不同之

至三曰欲使燃佛言可去當燃應聲皆燃迦摩悉
大沙門神則神天光未得道不如我已得羅漢也
迦摩即自事之火明且燃之又不自燃心念復是
大沙門所為耶行問佛我日事三火今日燃之了
不肯燃續大道人所為耶佛言欲使燃乎曰願使
燃可去自當燃之火即燃迦摩漢念是大沙門神
則神美然未得道不如我已得羅漢

火燃之後迦摩欲滅之不可復滅五百弟子及諸
弟子共助滅之而不可滅皆言是大沙門所為
迦摩汗曰佛大既燃美今不可滅佛言欲使滅乎
曰欲使滅可去當滅應聲皆滅迦摩漢念是大
沙門神不如我道真也

迦摩汗曰佛言諸大道人前此不須道三千我日
於飲食上明曰作妙飯起伏生已愛時曰所
請佛之言便去今隨逐到迦摩漢言市知人言也

*

請佛之言便去今隨逐到迦摩漢言市知人言也
佛顯東邊佛步是界上幾千萬里取樹果名聞迦
滿鉢迦摩漢至佛已坐其於迦摩到問大道人
從何道來佛言佛道去我迦摩過佛步是界上取
聞迦摩曾獲可食便取食之佛飯已去迦摩漢念
是大沙門神神教不如我淨羅漢也

明日食時迦摩漢請佛之言便去今隨逐到迦去
佛徑西詣拘耶尼天上數千億萬里取所摩勒果
威蒲鉢星先迦摩漢於上迦摩漢至問大道人從
何面來佛言佛道去我西詣拘耶尼地取所摩勒
果曾獲便取食之佛飯已去迦摩漢念是大沙門
神神教不如我道真

明日迦摩漢請佛之言便去今隨逐到迦摩漢顯
忽於不見佛已以神力是北邊薈草白界上幾千億
萬里取日盤鉢果威蒲鉢星先迦摩漢於上迦摩
漢至問大道人從何面來佛言佛道去我北方薈草
地取此果鉢果未使美且有神或食之佛飯已去
迦摩漢念是大沙門神神教不如我道真也

明日食時佛將鉢日到迦摩漢受飯而還於屏處
食已取鉢藏大音釋和佛意屏下以手指地水出
此池今佛所用之葉鉢時防陽聚中見有果水依
而問佛何緣有此佛言吾朝得鉢飯於此食已合
欲添飯大音釋指此池今有水此當名此為地池也
葉漢念是大沙門神神教不如我道真也
佛是樹下直見迦摩漢大音釋之天音釋和佛

葉蓮念是大沙門雖神效不如我道真也

佛是樹下道見起葉帶衣取飲之天帝得知佛

*意即知到顯顯山上七縣四方民防妙石未還泡邊日

佛言可用波文休取灑水天帝釋道取六方大石

共給灑衣也葉見此過有萬石又問何緣有此佛

言佛說灑衣飲灑水天帝到顯顯山上取此石奉

也葉蓮念是大沙門雖神效不如我道真也

佛入恒地池邊浴果獻出元而翠池上奉有樹

名迦勝鉅大佳好其樹自然曲下跪佛：奉而出

迦葉見樹曲下齋蔭帳而入問佛言吾入池浴出

元而攀是故樹神為我曲之迦葉蓮念是大沙門

雖神效不如我道真也

時摩竭國王及吏民以歲節會化詣迦葉相娛樂

七日也葉見佛神聖明智衆人見者無不捨我而

事之當令其去七日也佛知其意即隨七日也

葉後日又渡念佛問首我自耶會餘食甚多得大

沙門來飯之使耶佛通知之時時來到迦葉喜言

大道人來一何善也我這欲相供養中間何為七

不現佛言聞者王與吏民長會七日知意念言是

大沙門神聖明智衆人見者無不捨我而事之當

令其去七日也佛知其意今佛念我故渡來耳

迦葉心念是大沙門乃知人尊雖神效不如我道真也

時迦葉五百弟子這候破薪若一舉斧皆不得下

優共曰師：言是大沙門所為之即行問佛表詣

弟子句共破薪斧皆不得下佛言可去斧當

*

下得耳下之之後皆看薪事之不舉渡行日佛

今得進下之皆不舉佛言可去今後得薪斧即舉

得用也葉蓮念是大沙門雖神效不如我道真也

時屈連蟬水長深駛疾佛以目視仰道逝水令住

使水降起高出人頭令底楊露佛行其中迦葉恐

佛為水所溺身與弟子俱來就索佛見水降起中

共慶起佛行其間迦葉吟言大道人乃為活耶佛

言然曰活耳又問佛欲上樹不佛言大善佛令今

當現神令子心伏即從水中負軀底入元有象跡

迦葉故念是大沙門神則神矣然不如我已得羅漢

佛語迦葉汝非羅漢然不如我道真也

時摩竭國王及吏民以歲節會化詣迦葉相娛樂

七日也葉見佛神聖明智衆人見者無不捨我而

事之當令其去七日也佛知其意即隨七日也

葉後日又渡念佛問首我自耶會餘食甚多得大

沙門來飯之使耶佛通知之時時來到迦葉喜言

大道人來一何善也我這欲相供養中間何為七

不現佛言聞者王與吏民長會七日知意念言是

大沙門神聖明智衆人見者無不捨我而事之當

令其去七日也佛知其意今佛念我故渡來耳

迦葉心念是大沙門乃知人尊雖神效不如我道真也

時迦葉五百弟子這候破薪若一舉斧皆不得下

優共曰師：言是大沙門所為之即行問佛表詣

弟子句共破薪斧皆不得下佛言可去斧當

是佛我佛言可請沙門來迦葉五百人隨從日施
隨皆乞沙門也

優多迦葉有二弟次曰和提迦葉弟曰須髮迦葉

二弟右自二百五十弟子盡舍屠水邊見諸梵志

※ 衣服什物諸事火見皆道水次二弟驚愕見五

百人為惡人所害大水所澍即令五百弟子俱

泣和上見見所澍皆作沙門極問人見事百廿智

慧高意回王支民所共奉事我意以先為慈羅漢

今又捨梵志道學沙門法此非小事佛豈獨人尊

其意勝乎迦葉答曰佛道果勝其法尤重難我世

學未曾有得道神智如佛者也其經我甚清淨我

以見慈心度人以三事教化一者道之神足變化

自然二者智慧知人今意三首徒道必行隨處與

藥一弟右願謂弟子汝等欲何起合五百人俱同

辭言願道大師即皆誓首永作沙門佛言沙門未

二弟及五百弟子皆除髮鬚耳佛後及為沙門

佛便有十沙門俱到波羅祿和縣樹下坐諸弟

子皆欲梵志佛為弟子現處神變化一者能行言

說經三者教人諸弟子見佛處神莫不歡喜

佛說太子瑞應本起經下

北六六四三號(呂) (一) 佛垂般涅槃略說教誡經

佛告般涅槃略說教誡經一卷

釋迦牟尼佛初轉法輪度阿若憍陳如後
說法度須陀洹他羅所應度者皆已度訖於法
羅雙樹間將入涅槃是時中夜寂然九臂為
諸弟子略說法要

汝等比丘於我滅後當尊重珍敬波羅提木
叉如闇遇明貧人得寶當知此則是法大師
若我住世无異此也持淨戒者不得販賣貧
易安宜田宅畜養人民奴婢畜生一切種植
又諸財寶皆當遠離如避火坑不得斷伐
草木墾土掘地合和湯藥占相吉凶仰觀星
宿推步盈虛曆數筭計皆所不應節身時
食清淨日活下得余緣世事道致使命晚樂
結好貴人親厚姦媚皆不應作當自端心正
求度不得芭蕉瓶頭異或眾在四供養知
量知足趣得供事不應畜積此則略說持戒之
相我比丘慎解脫之本故自波羅提木叉係因此
是上諸禪定及滅苦智慧是故比丘當持淨
戒勿令其失若人能持淨戒是則能有善法

相或是不慎解脫之本故在波羅提木又傳此
夫主諸禪定及滅世智慧是故比丘當持淨
戒勿令敗壞若人能持淨戒是則能有善法
若見淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒
為第一安隱功德住處

汝等比丘以能住戒當制五根勿令放逸入於
五欲群如牧牛之人執牧視之不令縱逸犯人苗
稼若縱五根非唯五欲皆无處畔不可制也亦
如惡馬不以重制持當牽人墜於坑陷如被劫
害者四一世五根賊禍殃及累為害甚重不
可不慎是故智者制而不隨持之如賊不令
縱逸假令縱之亦不久見其唐滅此五者者
心為其主是故汝等當好制心心之可畏甚
於毒蛇惡獸陷賊大火越逸未足喻也動轉
輕躁但觀於蜜不見深坑群如狂馬无鈎獲
狼得樹搖躍踴擲難可禁前當急挫之无
令放逸縱此心者喪人善事制之一要无事
不解是故比丘當慧精進折伏其心
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿
生增減趣得支身以除飢渴如蜂采花但取
其味不損色香比丘亦亦受人供養趣自除
无得生求壞其善心群如智者量牛力所
堪多少不令過分以竭其力
汝等比丘食則應心隨習善法无令失持初

令放逸縱此心者喪人善事制之一要无事
不解是故比丘當慧精進折伏其心
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡勿
生增減趣得支身以除飢渴如蜂采花但取
其味不損色香比丘亦亦受人供養趣自除
无得生求壞其善心群如智者量牛力所
堪多少不令過分以竭其力

汝等比丘食則應心隨習善法无令失持初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息若以
睡眠因緣令一生空過无所得也當念无常之
火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱
常伺然人甚於怨家安可睡眠不自覺悟煩
惱毒蛇睡在汝心群如黑蛇在汝室睡當以持
系之鈎早并除之睡地既出乃可安眠不出而眠
是无慈人也應思衣服於諸衣最為第一應
如鐵鈎能制人非法是故比丘當當慈恥无得
替若離慈恥則失諸功德有慈恥之人則有
善法言无慈者與諸善法无相與也
汝等比丘若有八支第支昨當自攝心无
令眼根亦當謹口勿出惡言若縱意心則自
妨道失功德利思之為德持戒者行所不能
及能行思者乃可名為有力大人若其不

民教婢畜生一切種種及諸財寶皆會遠離
如避火坑下將所伐草木墾生掘地合和湯
藥占相吉山仰觀星宿推步盈虛應數算計
皆所不應應時食清淨白活不得參雜
世事通致使命呪術仙藥結好貴人親友媒
娒皆不應作當日端心正念求度不得苞藏
瑕疢顯異或聚於四供養知量知足趣得供
事不應蓄積此則略說持戒之相戒是正順
解脫之本故名波羅提木又依因此戒得生
諸淨定及滅苦智慧是故比丘當持淨戒多
令眼鼻舌身能持淨戒是則能有善果
淨戒諸善功德皆不得生是以當知戒為第一
一安隱功德住處
汝等比丘已能住戒當制五根勿令放逸入
於五欲譬如牧牛之人執杖視之不令縱逸犯
人苗稼若縱五根非唯五欲將无產畔不可
制也亦如惡馬不以羣制將當害人墜於
坑陷如被劫害若上一世五根賊禍殃及累
世為害甚重不可不慎是故智者制而不隨
持之戒下金篋色聲香味之皆未下人見

北六六四四號（六十九日）佛垂般涅槃略說教誡經

持之如賊不令縱逸假令縱之皆亦不久見
其唐滅此五根者心為其主是故汝等當好
制心心之可畏甚於毒蛇惡獸惡賊大火越
逸未足喻也動轉輕躁但觀於塞不見深坑
譬如狂鳥无鈎獲獲得樹騰躍踴躍難可禁
制當急挫之无令放逸縱此心者害人善事
制之一覆无事不辦是故比丘當惠精進
伏汝心
汝等比丘受諸飲食當知服藥於好於惡勿
生增減趣得支身以除飢渴如蜂採華但取
其味不損色香比丘亦令受人供養趣自除
憊无得多求嫌其善心譬如智者等量牛力
所堪多力不令過亦以竭其力
汝等比丘晝則勤心脩習善法无令下時
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消遣
睡眠因緣令一生空過无所得也當念无常
之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩惱
賊常伺煞人甚於怨家安可睡眠不自驚悟
煩惱毒起睡在汝心譬如黑蛇在汝室睡當
以持戒之劍早屏除之睡眠既出乃可安眠
不出而眠者是无惭人也慚耻之服於諸法

*

嚴家為第一慚如鐵鉤能割人非法是故比丘常當慚恥勿得輕若離慚耻則失諸功德有愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸无相異也

汝等比丘若有人來誦經支解當自攝心无

令瞋恨亦當謹口勿出惡言若縱恣心則自

妨道失功德利忍之為德持戒者行所不能

及能行忍若乃可名為有力大人若其不能

歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道

智慧人也所以昔何瞋恚之害則破諸善法壞

好名聞今世後世人不喜見當知瞋心甚

於猛火常當防護勿令得入劫功德賊无

過瞋恚白衣受欲非行人无法自利瞋稍

可起出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不可也

譬如清冷雲中而霹靂起火非所應也

汝等比丘當自摩頭已捨髻好著壞色衣執

持應器以乞自活自見如是若起憍慢當自

滅之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況出

家入道之人為解脫故自降其身而行乞也

汝等比丘誦曲之心與道相違是故宜應賢

直其心當知誦曲但為欺誑入道之人則无

是處是故汝等宜應端心以所宜為本

汝等比丘當知多欲之人多求則苦若若亦

*

是處是故汝等宜應端心以所宜為本

汝等比丘當知多欲之人多求利故若若亦

多欲之人无求无欲則无此患宜知少欲

尚應脩集何況少欲能生諸功德少欲之人

则无誦曲以求人意亦復不為諸根所牽行

少欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘常无

不足有少欲者則有涅槃是名少欲

汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之

法即是富樂安隱之要知足之人雖卧地上

猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意

不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不

知足者常為五欲所牽為知足者之所憐

慈是名知足

汝等比丘若求寂靜无為安樂當離憍內

獨處閑居靜處之人帝釋諸天所共敬重

是故當捨已樂他樂空閑獨處思滅苦本

若樂眾者則受眾怨譬如大樹眾鳥集之

則有枯朽之患世間縛著沒於眾者譬如

老翁溺泥不能自出是名遠離

汝等比丘若熱精進則事无難者是故汝

等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行

者之心數數懈廢譬如銷火未熱而息雖欲

得火火難可得是名精進

得火大難可得是名精進

* 汝等比丘求善知識求善數助如不忘念者若有不忘念者諸煩惱賊則不得入是故汝等當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如著鎧入陣則无所畏是名不忘念

汝等比丘若攝心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等當精勤脩集諸定若得定者心則不散譬如惜水之家善治堤塘行者為智慧水故善脩禪定不令漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察不令有失是則於我法中能得解脫若不令者既非道人又非白衣无所名也實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是无明黑暗大明燈也一切病者之良藥也代煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思脩慧而自增益若人有智慧之照雖无天眼而是明見人也是為智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫是故比丘當急捨離亂心戲論若汝欲得滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論

汝欲得滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論

* 汝等比丘於諸功德當一心捨諸放逸如離怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等但當懇而行之若於山間若空澤中若在樹下閑寂靜室念所受法勿令忘失當自免精進脩之无為空死後或有悔我如良醫知病說藥服與不服非醫咎也又如善導導人善道聞之不行非導過也汝等若於苦等四諦有所疑者可疾問之无得懷疑不求文也今時世尊如是三唱人无問者所以者何衆无疑故時阿菟樓駄觀察衆心而白佛言月可令熱日可令冷佛說四諦不可令與佛說者諦實者不可令樂集真是因更見異因若滅者即是因滅因滅故果滅滅苦之道實是真道更无餘道世尊是諸比丘於四諦中決定无疑於此衆中所住未辨者見佛滅度當有悲感若有初入法者聞佛所說即皆得度譬如夜見電光即得見道若所作已辦已度者海者但作是念世尊滅度一何疾哉阿菟樓駄雖說衆中皆悉了達四聖諦義世尊欲令此諸大衆皆得堅固以大悲心復為衆說

*

欲令此諸大衆皆得堅固以大慈心復為衆

說

汝等比丘勿懷悲愴若我住世一切會亦當
滅會而不離終不可得自利利人法皆具足
若我久住更无所益應可度者若天上人間
皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣
自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法
身常在而不滅也是故當知世皆无常會必有
離多懷憂也世相如是當勤精進求早解脫
以智慧明滅諸癡闇世實危脆无牽強者我
今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名
為身沒在老病生死大海何有智者得除滅
之如然怒賊而不散喜

汝等比丘常當一心懇求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得
復語時將欲過我欲滅度是我寂後之所
許

佛說教經一卷

若我久住更无所益應可度者若天上人間
皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣
自今已後我諸弟子展轉行之則是如來法
身常在而不滅也是故當知世皆无常會必有
離多懷憂也世相如是當勤精進求早解脫
以智慧明滅諸癡闇世實危脆无牽強者我
今得滅如除惡病此是應捨罪惡之物假名
為身沒在老病生死大海何有智者得除滅
之如然怒賊而不散喜

汝等比丘常當一心懇求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且止勿得
復語時將欲過我欲滅度是我寂後之所
許

佛說教經一卷

又此間遇如貧人乞食不得食也
若不往世無此也持淨戒不服畜
田宅畜養人氏奴婢畜生一切種
百當遠離如避火坑不得暫以
地合湯藥畜相吉凶仰觀星宿推
數算計皆所不應身時食清淨自活
豫世事通致使命呪術仙藥結好貴人親厚
皆不應作當自端心云念未度不得近藏取財
若或聚於四供養知量知足取得供事下應
積此則略說持戒之相戒是改順解脫之故名淨
羅提木又依因此戒得生諸禪定又減苦智慧
是故此五當持淨戒勿令毀壞若能持淨戒
是則能有善法若元淨戒諸功德皆不得生
是以當知戒為第一安隱功德住處
汝等比丘已能住戒當制五根勿放
五欲譬如牧牛之人執杖打之不令縱
此人苗稼若縱五根非唯五欲將元產畔不
可制也亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於
坑陷如被縛告苦止一世五根賊禍殃及累
劫為甚重不可不慎是故智者制而不隨

經誠教說略槃涅般垂佛 (八十六果) 號五四六六北

可制也亦如惡馬不以轡制將當牽人墜於
坑陷如被縛告苦止一世五根賊禍殃及累
劫為甚重不可不慎是故智者制而不隨
持之若賊不令縱這假令縱之德亦不久見
其廢滅此五根者心為其主是故汝等當好
制心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火越
遠亦是喻也動轉難離但觀於臺不
見緣境譬如狂鳥无鈎援復得樹騰躍
難有禁制譬如急柱之无令放逸從心
心者來之善事制之惡事無事樂解是
故此五當勤持勿令放逸
汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於
惡勿生增減趣得支身以除飢渴如蜂
採花但取其味不損色香比丘亦受
人供養趣目除慳元得多求壞其善心
群如智者等量牛力所堪多少不令過
分以竭其力
汝等比丘晝則勤心修習善法无令失時初
夜後夜亦勿有廢中夜誦經以自消息无
以睡眠因緣令一生空過无所得也當念无
常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩
惱賊常伺斂人甚於怨家安可睡眠不自

大月... 驚悟煩惱毒蛇睡在汝心... 室睡當以持戒之鈎早併除之睡既既出乃可安眠不出而睡是无慚人也慚恥之服於諸莊嚴最為第一慚如鐵鈎能制人非法是故比丘當慚恥无得暫替若離慚恥則失諸功德有愧之本則有善法若无愧者與諸禽獸无相異也

汝等比丘若有人來節節支解自當攝心无令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心則自妨道失功德利忍之為德持戒苦所不能及能行忍者乃名為有力大人若其不能歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入道智慧人也所以者何瞋恚之毒則破諸善法壞好名聞今世後世人不喜見當知瞋心甚於猛火常當防護无令得入劫功德賊无過瞋恚白衣受欲非行道人无法自制瞋猶可怒出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不可也

辭如青雲中而解起火非所應也

汝等比丘當自摩頭已捨綳好着壞色衣執

汝等比丘當自摩頭已捨綳好着壞色衣執持應器以乞自活目見如是若起憍慢當疾滅之增長憍慢而非世俗白衣所宜何況出家入道之人為解脫故目降其身而行乞耶 汝等比丘諂曲之心與道相應違故宜應質直其心當知諂曲但為欺誑入道之人则是事是故汝等宜應端心以質直為本

汝等比丘當知多欲之人多求名利故若慳亦多少欲之人无求无欲则无此患直尔少欲尚應修習何況少欲能生諸功德少欲之人則无諂曲以求人意亦復不為諸切所牽行少欲者心則坦然无所憂畏觸事有餘常无不足有少欲者則有涅槃是名少欲 汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之法即是富樂安隱之處知足之人雖卧地上猶為安樂不知足者雖受天臺亦不辨意不知足者雖富而貧是知之人雖貧

*

不稱意不知足者雖富而貧是知之人雖貧而富不知者常為五欲所牽為知足者之所憐愍是名知足

汝等比丘若求寂靜元為安樂當憤閑獨處閑居靜寂之人希釋諸天所共敬重是故當捨己來他眾空閑獨處思滅苦本若樂眾者則受眾惱譬如大樹眾鳥集之則有枯折之患世間縛著沒於眾苦譬如老鳥弱泥不能自出是名遠離

汝等比丘若勤精進則事元難者是故汝等當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者之心數數懈廢譬如鑽火未熱而息難欲得火火難可得是名精進

汝等比丘求善知識求善護助如不思念若有不思念者諸煩惱賊則不能入是故汝等常當攝念在心若失念者則失諸功德若念力堅強雖入五欲賊中不能為害譬如著鎧入陣則无所畏是名不妄念

*

汝等比丘若獨心者心則在定心在定故能知世間生滅法相是故汝等常勤精修習諸定若得定者則心不散譬如惜水之家善堤塘行者亦為智慧水故善修禪定令不漏失是名為定

汝等比丘若有智慧則元貪著常自有察元令有失是則於我法中能得解脫若不尔者既非道人又非白衣元所名也

實智慧者則是度老病死海堅牢船也亦是元明黑闇大明燈也一切病者之良藥也伐煩惱樹之利斧也是故汝等當以聞思修惠而增益若人有智慧之照雖无天眼而是明見人也是名智慧

汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家猶未得脫汝等當急捨離亂心戲論若汝等得欲寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名不戲論也

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸遠如離怨賊大悲世尊所說別金卡一

*

汝等比丘於諸功德常當一心捨諸遠如離
怨賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等
但當勤而行之若於山間若空澤中若在
樹下閑處靜室念所受法勿令妄念常
當自勉靜進修之元為空過後致有悔我
如良醫知病設藥服與不服非醫咎也又
善導導人善道聞之不行非導過也汝
等若於苦等四諦有所疑者可疾問之
无得懷疑不求決也余時世尊如是三唱
人元問者所以者何眾元疑故時阿菟
樓駄觀察眾心而白佛言世尊月可
令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說
苦諦真實是苦不可令樂集真是因更
元異因苦若滅者即是因滅因滅故果滅
滅苦之道實是真道无更餘道尊世
此諸比丘於四諦中決定无疑於此眾
中所作未辦者見佛滅當有悲感若有
初入法者聞說佛法即皆得度譬如夜
見電光即得見道若作所已辦已度苦
海者但作是念世尊滅度何人後我

*

海者但作是念世尊滅度何人後我
阿菟樓駄雖說眾中皆悉了達四聖諦
義世尊欲令此大眾皆得堅固以大悲心
復為眾說
汝等比丘勿懷悲惱若我住世一因會
當滅會而不離終不可得自利利人法皆
具足若我久住更元所益應可度者天
上人間皆悉已度其未度者皆亦已作得
度因緣自今已後我諸弟子展轉行之
則是如來法身常在而不滅也
是故當知世皆无常會必有離勿懷
憂惱世相如是當精進早永解脫以智
慧明滅諸疑闇世實危脆无牢強者我
今得滅如陳惡病此應捨罪惡之物假名
為身沒在老病死无大海何有智者得
除滅之如然怨賊不而歡喜
汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不
動法皆欺誑不安之相汝等且止復得諸
時將欲過我欲滅度是我最後之所教
誨

是故當知世皆无常會必有離勿像

憂惱世相如是當精進早求解脫以智

慧明滅諸癡闇世實危脆无牢強者我

今得滅如陳惡病此應捨罪惡之物假名

為身沒在老病生无大海何有智著得

除滅之如然怨賊不而歡喜

汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動不

動法皆敗壞不安之相汝等且止復得諸

時將欲過我欲滅度是我最後之所教

*佛說遺教經一卷

北六六四號（潛五十八）佛垂般涅槃略說教誡經

犯人苗稼若縱五根非

可制也亦如惡馬不以勒

坑塹如被劫害若心一世五根

世為害甚重不可不慎是故智者

持之如賊不令縱逸假令縱之必亦

其摩滅此五根者心為其主是故汝等當

制心心之可畏甚於毒蛇惡獸怨賊大火

逸未足喻也動轉輕躁但觀於蜜不見深

辟如狂鳥无鉤獲獲得樹騰躍踣躄難可

制當急往之无令放逸縱此心者則喪人

折伏汝心

汝等比丘受諸飲食當如服藥於好於惡

生增減趣得支身以除飢渴如鮮採花但

其味不損色香比丘亦亦受人供養趣自

愧无得多求壞其善心辟如智者籌量少

所賜多少不令過分以竭其力

汝等比丘晝則勤心脩習善法无令失時

夜後寢亦勿有廢中夜誦經以自消息无

睡眠因緣令一生空過无所得也當念无

*

睡眠因緣今一生空過无可得也當念无
之火燒諸世間早求自度勿睡眠也諸煩
賊常伺逆人甚於怨家安可睡眠不自驚
煩懣妻兒睡在汝心辟如黑蛇在汝室睡
以待我之鉤早併除之睡眠既出
不出而睡是无輕人也輕恥之服於諸莊
家為第一恥如鐵鉤能制人非法是故此
常當輕恥无得輕替若離輕恥則失諸功
有愧之人則有善法若无愧者與諸禽獸
相異也

汝等比丘若有人來節節支解當自攝心
令瞋恨亦當護口勿出惡言若縱恚心則
妨道失功德利忍之為德持戒苦行而不
及能行忍者乃可名為有力大人若其不
歡喜忍受惡罵之毒如飲甘露者不名入
智慧人也所以者何瞋恚之害則破諸善
壞好名聞今世後世人不覺見當知瞋心
於猛火常當防護无令得入劫功德賊无
瞋恚白衣受欲非行道人无欲自制瞋猶
起出家行道无欲之人而懷瞋恚甚不可
辟如清冷雲中而霹靂起大非所應也

*

辟如清冷雲中而霹靂起大非所應也
汝等比丘當自摩頭以捨饒好著壞色衣
持應器以乞自活自見如是若起憍慢當
戒之增長憍慢尚非世俗白衣所宜何況
家入道之人為解脫故自降其身而行乞
汝等比丘諦曲之心與道相違是故宜應
直其心當知諦曲但為欺誑入道之人則
是害是故汝等宜當端心以質直為本

汝等比丘當知多欲之人多求利故若愧
少少欲之人无求无欲则无此患直尔少
尚應循習何況少欲能生諸功德少欲
则无諦曲以求人意亦復不為諸根
少欲者心则坦然无所憂畏觸事有餘常
不足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足
法則是富樂安隱之寶知足之人雖卧地
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意
知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不
乏者常為五欲所牽為知足者之所憐愍
名知足

汝等比丘若長身幹无多者宜當離背闊

名知是

*

汝等比丘若求安靜無為安樂當離憍闍
霍則居靜處之人帝釋諸天所共敬重是
當捨已衆他衆空閑獨處思滅苦本若樂
者則受衆憍辭如大樹衆鳥集之則有枯
之患世間縛著沒於衆苦羣如老鳥溺泥
能自出是為遠離

汝等比丘若愚精進則事无難者是故汝
當勤精進辟如小水常流則能穿石若行
之心數數懈廢辟如攢火未熟而息雖欲
火大難可得是名精進

汝等比丘求善知識求善護助如不忘念
有不忘念者諸煩惱賊則不得入是故汝
常當攝念在心若失念者則失諸功德若
力堅強更互欲賊中不為所害辟如著鐵
陣則无所畏是名不忘念

汝等比丘若攝心者心則在定心在定故
知世間生滅法相是故汝等常當精勤備
諸定若得定者心則不散辟如惜水之家
治堤塘行者為智慧水故善持禪定不令
失是名為定

治堤塘行者為智慧水故善持禪定不令
失是名為定

*

汝等比丘若有智慧則无貪著常自省察
忘失是則於我法中能得解脫若不念

又非白衣无可名也實智慧者
死海堅牢祕也亦是无明黑

病者之良藥也伐煩惱樹

當以聞思修慧而自增

天眼而是明見人

心則乱雖復出

忘捨離乱心默論

有滅盡論之患是

諸放逸
究竟法

若在

出家行道无欲之人而懷願甚不可也
清冷雪中而礪礪起大非所慮也
比丘當自摩頭已捨諸煩惱
以乞自活自見如是若起煩惱
之增長憐憫非世俗白衣所宜何異
家入道之人為解脫故自降其身而行乞耶
汝等比丘誦曲之心与道相違是故宜應質
直其心當知誦曲但為欺誑入道之人則无
是實是故汝等宜應端心以質直為本
汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱亦
多欲之人无求无欲則无此患直尔少欲
而應脩習何況少欲能生諸功德少欲之人
則无諂曲以求人意亦復不為諸根所牽行
少欲者心則坦然无所憂畏觸事餘常无不
足有少欲者則有涅槃是名少欲
汝等比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知足之
法則是富樂安隱住家知足之人雖卧地上
猶為安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不
知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知
足者常為五欲所牽為知足者之所憐慈是
名知足

北六四七號（策四十七）佛垂般涅槃略說教誡經

足者當為五欲所牽為知足者之所憐慈是
名知足

汝等比丘若欲求靜無為安樂當離諸
家閑居靜寂之人帝釋諸天所共敬重是故
當捨已眾他眾空閑獨處思滅苦本若樂眾
者則受眾惱譬如大樹眾鳥集之則有枯折
之患世間縛著沒於眾者如老馬溺泥不能
自出是名遠離

汝等比丘若勤精進則事无難者是故汝等
當勤精進譬如小水常流則能穿石若行者
之心數數懈廢譬如鑽火未熟而息則欲
得火大難可得名精進

汝等比丘若求善知識求善友
若念者諸煩惱
若念者諸煩惱

若定者得受者心則定
若定者得受者心則定
若定者得受者心則定

汝等比丘若有智慧則无貪著常日觀察不

*

今有夫是則於我法中能得解脫者不令者
既非是則於我法中不能得解脫者不令者
是度世之良藥也亦是元明之開大
明燈也一切病者之良藥也代煩惱之利
斧也是故汝等當以聞思修慧而自增益若
人有智慧之照雖无慧眼而是明見人也是
為智慧
汝等比丘若種種戲論其心則亂雖復出家
猶未得脫是故汝等當急捨離亂心戲論若
汝欲得寂滅樂者唯當善滅戲論之患是名
不戲論
汝等比丘於諸功德常當一心捨諸放逸如
離惡賊大悲世尊所欲利益皆已究竟汝等
但當勤而行之若於山間若空澤中若
下閑處靜室念所受法勿令忘失當自
精進備之无為空死後或有悔我如
設藥服与不服非隨答也又如善道導人
道關之不行非導過也汝等若於善道
有所疑者可問之无得懷疑不承也
今時世尊如是三唱人无問者所以者何衆
无疑故時阿菟樓陀觀察衆心而白佛言月
可令熱日可令冷佛說四諦不可令異佛說
苦諦實者不可令樂集真是因更无異因苦
言成首中是因或因成因果或或或或

*

若滅者即是因或因滅故果滅滅者之道實
是真道更无餘道世尊此諸比丘於四諦中
決定无疑於此衆中所作未辦者見佛滅度
當有悲感若有初入法者聞佛說法即皆得
度譬如夜見電光則得見道若所作已辦已
度者海者但作是念世尊滅度一何疾哉何菟
樓陀雖說衆中皆得了達四聖諦義世尊欲
令此諸大衆皆得堅固以大悲心須為衆說
汝等比丘勿懷悲惱若我住世一劫會亦當
滅會而不離終不可得自利利人法皆具足
若我久住更无所益應可度者若天上人間
皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自
今以後我諸弟子展轉行之則是如來法身
常在而不滅也
是故當知世皆无常會必有離勿懷憂惱世
相如是當勤精進求早解脫以智慧明滅諸
癡闇世實危脆无牢強者我今得滅如除惡
病此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病
生死大海何有智者得除滅之如無惡賊而
不歡喜
汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且心勿得
復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教
誨諸天人民莫不愼行

今此諸大衆皆得堅固以大悲心值爲衆說
汝等比丘勿懷悲慙若我住世一切會亦當
滅會而不離終不可得自利利人法皆具足
若我久住更无所益應可度者若天上人間
皆悉已度其未度者皆亦已作得度因緣自
今以後我諸弟子展轉行之則是如來法身
常在而不滅也

是故當知世皆无常會必有離勿懷憂慙世
相如是當勤精進求早解脫以智慧明滅諸
癡闇世實危脆无牢強者我今得滅如除惡
病此是應捨罪惡之物假名為身沒在老病
生死大海何有智者得除滅之如無惡賊而
不歡喜

汝等比丘常當一心勤求出道一切世間動
不動法皆是敗壞不安之相汝等且心勿得
復語時將欲過我欲滅度是我最後之所教
誨諸天人民莫不愼行

* 佛臨般涅槃略說教誡經卷

北六六四八號(蒙九十九) 佛垂般涅槃略說教誡經

如著壞色水執
佛當滅滅之增長
出家入道之人爲
出家人則无是家是故汝等宜當端心以質直焉
本汝等比丘當知多欲之人多求利故苦惱衆多少欲之人
无欲則无此患宜尔少欲尚應脩集何况少欲能
諸功德少欲之人则无諂曲以中人意尔後不爲諸根
常行少欲者心则坦然无所畏懼觸事有餘常
不足有少欲者则才足雖是名少欲汝等比丘若欲
諸苦性當觀知足知足之法即是富樂安隱之處
足之人雖卧地上猶爲安樂不知足者雖處天堂亦不
意不知足者雖富而貧知足之人雖貧而富不知足者
常爲五欲所牽爲知足者之所憐愍是名知足汝等
比丘若求安寧无爲安樂當離情鬧獨處閑居靜慮
人常釋諸天所共敬重是故當捨己衆空閑獨思滅世
本若樂衆者則受衆性譬如大樹衆鳥集之則有庇
析之患世間縛着沒於衆苦如老馬溺泥不能自出是不
速離汝等比丘若勤精進則事无難者故汝等當勤
如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進汝等

是之人雖卧地上猶為安樂不知是者雖處天堂亦不覺
意不知是者雖富而貧知足之人雖貧而富不知是者
常為五欲所牽為知足者之所憐慈是名知足汝等
立若求安靜元為安樂當離情關獨處閑居靜慮
人常釋諸天所共敬重是故當捨己棄空閑獨思滅世
本若樂樂者則受眾慳譬如大樹眾鳥集之則有折
析之患世間縛着沒於眾苦如老鳥溺泥不能自出是
速離汝等比丘若勤精進則事无難者故汝等當勤
如鑽火未熱而息雖欲得火火難可得是名精進汝等
立善知識求善護助如不妄念者若有妄念者諸煩惱
則不能入是故汝等當當攝念在心若失念者則失諸
德若念力堅強雖入五欲賊中不為所害譬如着鐵入陣
則无所畏是名不妄念也汝等比丘若攝念者心則在定
心在定故能知世間生滅法相是故汝等當當精勤慧
定若得定者心則不散譬如昔水之家善治堤塘行者為
智慧水故善治禪定念不漏是名為定汝等比丘若有智
慧則无貪着常自省察不令有失是則於我法中能得
解脫若不尔者既非道人又非由依无所名也實智慧者

北六四九號（四十勝）佛臨涅槃記法住經

佛臨涅槃記法住經
如是我聞一時薄伽梵在拘尸城力士生地摩
羅雙林與無量無數聲聞菩薩摩訶薩俱
昇諸天人阿素洛等一切大衆前後圍繞
時薄伽梵臨般涅槃慈衆生故以慈愛音告
阿難曰吾今不久當般涅槃一切有為無不
悉捨一切俗事皆已究竟我已宣說離苦空
法妙甘露法取向在法極安樂法是法深妙
難解難知不可尋思超尋思境諸大聖者自
內所證我又三無上法稱其輪或扭具十二
相諸餘沙門或婆羅門天魔梵等皆無有
能如實轉者我已為諸天人吹大法璽轉
大法鼓覺悟長夜無明睡眠我已為諸天人建
大法幢映大法炬普照一切除滅暗冥我已
為諸有情任大法橋為大法船濟渡一切累
重所溺我已為諸有情注大法派降大法雨
一切結縛皆令澀洽我已開顯解脫之路引
諸世間迷失道者若諸有情我應度者皆
已度訖諸未度者皆亦為往得度因緣我已
度一切外道已離魔一乃降魔已度盡

*

已度諸末度者皆亦為性淨度因緣我已
降伏一切外道我已摧滅一切邪論我已傾覆
諸魔宮殿我已破壞一切魔軍心師子吼作
大佛事圓滿丈夫本所播願護持法眼令無
缺缺化諸聲聞授菩薩記為未來世無上佛
眼開照世間常無斷絕阿難汝等當共如是
無上正法勤加護持令不滅沒阿難我今更
無所作唯大涅槃是所歸趣

今時阿難聞佛語已悲慕感絕良久而言未
審如來為諸有情三無數劫勤苦所得無上
正法於佛滅後住世幾時饒益天人阿素洛
等當漸隱沒

今時世尊重以慈音告阿難曰諸佛化迹法
皆如是勿復憂悲無上正法於我滅後住世
千年饒益天人阿素洛等從是已後漸當
隱沒

阿難當知我涅槃後第一百年吾聖教中聖
法堅固我諸弟子聰慧多聞無畏辯大能伏
邪論具大神力於諸有情多所饒益由是義
故天龍歡喜勤加守護國王大臣長者居士
亦復如是善哉福田於佛法僧深生淨信供
養恭敬尊重讚嘆一百年未有大國王名阿
拘陀出現於世其大成王瞻部洲耆闍維
身文身廣廣解其教滿足八万四千所養吾身

*

彼高廣廣解其教滿足八万四千所養吾身
可留舍利令無量衆凡聞歡喜皆樹生天解
脫之業

我涅槃後第二百年吾聖教中守靜堅固我
諸弟子聰慧多聞如天人師具大成德多所
饒益以是義故天龍歡喜常加守護國王大
臣長者居士亦復如是善哉福田於佛法僧
深生淨信供養恭敬尊重讚嘆

我涅槃後第三百年吾聖教中心行堅固
我諸弟子聰慧多聞具公解脫身證見至無
量百千由是多人得聖果故天龍歡喜常加守
護國王大臣長者居士亦復如是善哉福田
於佛法僧深生淨信供養恭敬尊重讚嘆

我涅槃後第四百年吾聖教中遠離堅固我
諸弟子樂住空閑勤修淨定以是義故天龍
歡喜常隨守護國王大臣長者居士亦復如
是善哉福田於佛法僧深生淨信供養恭敬
尊重讚嘆

我涅槃後第五百年吾聖教中法義堅固我
諸弟子愛樂正法精勤修學誦讀決擇由是
義故天龍歡喜常勤守護國王大臣長者居
士亦復如是善哉福田於佛法僧深生淨信供
養恭敬尊重讚嘆

我涅槃後第六百年吾聖教中法教堅固我

※

我涅槃後第六百年各聖教中法教堅固我
諸弟子多於教法精勤誦習心無厭倦能多
饒益無量有情以是義故天龍歡喜動加守
護因王大臣長者居士亦復如是善識福田
於佛法僧深生淨信供養恭敬尊重讚嘆然
於義趣多有懷疑

我涅槃後第七百年各聖教中利養堅固天
龍藥叉阿素洛等於佛法僧供養恭敬尊重
讚嘆我諸弟子多著利養恭敬名譽於增上
學或定慧等不勤脩習

我涅槃後第八百年各聖教中爭堅固我
諸弟子多相嫌嫉結構惡人虛空誑誑訶
持戒鄙賤多朋不念六和學思乖多履不善
巧不放師長不念知經教離曲言詞無謙
如前茶粥依附國王大臣長者方便損贊三
寶財物結惡怨索折挫善人

我涅槃後第九百年各聖教中事業堅固我
諸弟子多營俗業耕種商估通致使命以自
存活於諸如來所制學愛博懷敬犯

我涅槃後第十百年各聖教中戲論堅固我
諸弟子多助習學種種戲論捨出世間諸

能正教所謂其後應頌咒別誦誦目說緣起譬
喻本事本生方廣希法及與義義精勤習誦
世間戲論所謂王輪戲論我論食論飲論衣

論乘論我論論男女論諸國土論諸河

※

世間戲論所謂王輪戲論我論食論飲論衣
論乘論我論論男女論諸國土論諸河
諸諸外道論由樂此等種種戲論令諸沙
門婆羅門等輕毀退失我之聖教於我心法毗
奈耶中當有如斯諸惡甚甚甚甚甚等不
善簡習身或心慧更相忘多誹毀誹謗就善
妙好種種衣鉢房舍教具由與諸惡徒惡果
會難經多年守持淨戒於頃刻頃差皆毀犯
雖經多年集諸善本由多憂患悉皆退失以
是因緣天龍等衆悲傷懊惱捨不守護國王
大臣長者居士於三寶所不生淨信誹謗輕
毀由是因緣今心法滅

從是已後諸惡甚甚甚造惡轉深國王大臣長者
居士差不恭敬三寶難勢猶未全滅故於
彼時復有甚甚甚等少欲知足護持禁戒
隨行靜慮愛樂多朋受持如來三藏教法
廣為四衆小別演說利益安樂無量有情復
有國王大臣長者及居士等受持心法於三
寶所供養恭敬尊重讚嘆特建立無所顧
慮當知皆是不可思議諸善甚甚以本願力
生於此時護持如來無上心法與我有情作
大饒益

今時我身所居此天龍藥叉人非人等一
切大衆凡一切見賢聖當未法住時示諸甚

從是已後諸菩薩等造天轉深國王大臣長者居士差不恭敬三寶餘勢猶未全滅故於彼時復有菩薩等及等少欲知是諸持禁戒隨行靜慮受樂多聞受持如來三藏教法廣為四衆小別演說利益安樂無量有情復有國王大臣長者及居士等受持心法於三寶所供養恭敬尊重讚嘆持建立無所顧慮當知皆是不可思議諸菩薩等以本願力生於此時護持如來無上心法與諸有情作大饒益

今時阿難耆闍等及天龍藥叉人非人等一切大衆聞淨陀覺慧記當來法住時亦諸菩薩等行業差別皆增悲嘆信受奉行

佛臨涅槃記法經

三之品死生五第卷經處念法正 (七十五荒) 號〇五六六北

鐵餅被然被縛得黑色身作種種病飢渴苦身無量苦過時是自業非他所作

又彼比丘觀察知是三界五道五種衆生生死盡在於三地住謂欲界地名無色地心業盡師習進修欲攀緣欲界種種色盡緣色依心有二十種雜欲四禪以為盡筆依十六地是所盡盡作色界離緣色界三摩跋提緣無色界盡為四家公業盡師廣盡知是三界大衣

又彼比丘觀察知是心業盡師更復更法盡作衆生心如畫師身如衆器貪欲瞋癡以為堅牢攀緣之心猶如梯蹬根如畫筆外諸境界聲觸味色及諸香等如種種衆生死如地智如光明勤發精進如手相似衆生如畫神通如彼無量形服有無量種業果報生如畫成就

又彼比丘依禪觀察心業盡師有異種法如彼畫師不生產倦善治衆色各各明淨善識好筆畫作好色心業盡師亦復如是不生疲倦若備禪定善治衆色攀緣明淨如衆光明鐵杵為筆不善衆色盡非器人所謂地獄鐵

大表

又彼此互觀察如是心業盡師更復要法盡
作衆生心如盡師身如衆器貪欲瞋癡以為堅
牢攀緣之心猶如梯蹬根如盡筆外諸境
界聲觸味色及諸香等如種種衆生死如地
智如光明動發精進如手相似衆生如盡神
通如彼無量形服有無量種業果報生如盡
成就

*

又彼此互依禪觀察心業盡師有異種法如
彼盡師不生活倦善治衆色各各明淨善識
好筆畫作好色心業盡師亦復如是不生寂
倦若備禪定善治禪衆攀緣明淨如衆光明
鐵杵為筆不善衆色盡非器人所謂地獄餓
鬼畜生如是等色非好色盡廣說如前
又彼此互復觀察心之復雅如見復雅如彼
復雅疎擾不得種種樹枝華菓林茅山谷
巖窟迴之覆行不障礙心之復雅亦復如
是五道若別如種種林地獄畜生餓鬼諸道
猶如彼樹衆生無量如種種枝葉如華菓分
別愛聲諸香味等以為衆業行三昧實則

三之品獄地、七第卷經處念法正 (四十月) 疏一五六六北

念家 聞魔軍人而作是言 聞魔軍 我我我之之
念汝為難得復 自作多惡業 今受惡果苦 非我害此因之不法各
般人不學武 作集多惡業 既有多惡業 今得如是果 念家

是汝之所作 非是我因緣 若人作惡業 彼業則是因
已為愛爾誰 作惡不善業 今受惡業報 何故瞋恨我
不住不受殃 非謂惡無因 若人急作惡 彼人則自受
惡業樂飲酒 酒為毒中毒 常喜樂飲酒 能飲害善法
若常樂飲酒 彼人非正意 意動法已得 故應常捨酒
酒為失中失 是智者所說 如是惡樂酒 自失令他失
常喜樂飲酒 得不愛善法 如是得言善 故應捨飲酒
財盡人中鄙 第一憊急本 飲酒則有過 如是應捨酒
酒能熾然欲 瞋心亦如是 癡亦因酒成 是故應捨酒
如是地獄火流覆 是地獄人自業所得乃
至作集惡業破壞無氣爛盡彼地獄家分
得脫若於前世過去久遠有善業熟不生餓
鬼畜生之道 若生人中同業之覆彼人則生
一種國土無酒之覆 一切資具無色無味不
知色味是本惡業餘殘果報

之念

念法念家經卷第七

又彼此如業果報觀大吐噦之大地獄後
有何處彼見聞知復有異處名血髓食是彼
地獄第十七處衆生何業生於彼處彼見聞
知若人熱盜邪行飲酒業及果報如聞所說
復有妄語作集惡業謂王王等若聚落主諸
自在者賦稅物已後言未足而復更取若或
已取達王舊法彼人以是惡業因緣身壞命
終墮於惡處在彼地獄血髓食處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等諸地獄中所
有苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂
彼處炎熱樹葉閻魔羅人以炎鐵繩縛彼罪
人頭下足上懸之在彼炎熱鐵樹既懸在樹
頭面在下足在於上金剛業鳥有金剛爪先
食其足足上血出下入其口彼地獄人即自
食之而常不死何以故一切苦中飢苦最大
衆家皆說一切皆知一切皆謂彼飢渴受
二種苦既受大苦復受飢苦今時世尊而說

*

偈言

終墮於惡處在彼地獄血髓食處受大苦惱
所謂苦者如前所說活黑繩等諸地獄中所
有苦惱彼一切苦此中具受復有勝者所謂
彼處炎熱樹葉閻魔羅人以炎鐵繩縛彼罪
人頭下足上懸之在彼炎熱鐵樹既懸在樹
頭面在下足在於上金剛業鳥有金剛爪先
食其足足上血出下入其口彼地獄人即自
食之而常不死何以故一切苦中飢苦最大
衆家皆說一切皆知一切皆謂彼飢渴受
二種苦既受大苦復受飢苦今時世尊而說
非如熱風燒風吹火燒苦業風之所吹飢渴苦甚重
彼地獄人如是无量百千年歲自食血髓頭
面在下為第一火之所燒然如是无量百千
年歲於一切時彼地獄處常被燒煮乃至惡
業未壞未爛業未盡於一切時與苦不盡
若惡業盡彼地獄處今乃得脫棄前世過去
久遠有善業熟不生飢鬼畜生之道若生
人中同業之庫貧窮困苦人所不信尋常有

於城邑果落而常備禪非禪武者雖禪行武
離惡武者惡道衆惡捨之不爲如人醉酒行
不善業智人見之斯酒不飲復有三種武一
者諂曲武二者不諂曲武三者性善武諂曲
武者垢染不淨得少果報不諂曲武者得大
果報性善武者若心增上則得大果若心劣
弱其果則小復有三種一者因緣持二非因緣
持三者法不應作因緣持者有因緣故議
持禁武非因緣者无緣持武不應作者生於
大姓所不應作議種姓故復次從緣持武者
爲得佛故以恩昧故其果則大无緣持武其
果則小不識果故不應作者求世名故其果
亦小生於人中復有三種一者畏師二非畏
師三者畏於惡道畏師持武名下持武非畏
三種一者自持武而不教人二者自行教人三者
於他行捨復有三種一者歎武二者不歎武
三者一切歎武歎武者初善持武後則破武是
名歎武不歎武者初中後持常善持武是名
不歎武一切歎武者會諸外道而受齋武邪
見然生是名一切歎武復次比丘觀四種武何

四之六第品天觀五十二第卷經處念法正 (七十五荒) 號三五六六北

大姓所不應作議種姓故復次從緣持武者
爲得佛故以恩昧故其果則大无緣持武其
果則小不識果故不應作者求世名故其果
亦小生於人中復有三種一者畏師二非畏
師三者畏於惡道畏師持武名下持武非畏
三種一者自持武而不教人二者自行教人三者
於他行捨復有三種一者歎武二者不歎武
三者一切歎武歎武者初善持武後則破武是
名歎武不歎武者初中後持常善持武是名
不歎武一切歎武者會諸外道而受齋武邪
見然生是名一切歎武復次比丘觀四種武何
等爲四雜口四過一者妄語二者兩舌三者
惡口四者綺語復有五種武五境界是
名爲五復有六種因緣而持禁武一者畏他衆
便二者畏於罰教三者怖畏四者因緣五者
不觀六者自性復有七種武謂身三武口有
四武比丘如是觀无量持武衆生畏於惡道
持武能度如是持武略說二種一者世間二
者出世間

色一切華果如前所說河池衆鳥亦復如是
 故名維林於此林中五欲自娛捷聞婆音久
 受快樂擇天王作是思惟我諸子等何蒙
 天恩之樂不覺退沒時諸天子知天帝
 釋心之所念至帝釋所諸天女等各還本宮
 遊戲受樂余時帝釋見諸天子而說頌曰
 希冀諸境界愛心難厭足離愛則知足此人尤憂惱
 若人愛欲境則不得安樂境界如毒害後世受苦惱
 若初者中後者現在未來求樂不可得後則受苦惱
 和合必有離未曾有免者樂為昔所覆元重諸誰或
 遊戲於愛欲一切癡愛人未曾有厭足
 境界如是大益乾薪世間愛所誑雖滿亦如是
 雖近於死地猶不生厭患為愛境所誑不求善寶糧
 天退不自在為愛所誑或我今教呵汝汝為欲所迷
 當作自利益法為第一道若有行法者從樂得樂報
 能如是行者得解滅涅槃是故應脩福以永涅槃樂
 若有常脩福得至無盡愛
 天間帝釋說寂靜心調柔是時帝釋子調伏順父教
 時天帝釋教呵諸子令順正道脩行善業聞
 惡道門誦於維林遊戲受樂諸善所生帝釋
 天王有五百殿種種諸寶頗梨珊瑚金銀天
 青寶王天大青寶種種諸寶釋迦天王見種

北六六五四號（十月四）正法念處經卷第二十五觀天品第六之四

若初者中後者現在未來求樂不可得後則受苦惱
 和合必有離未曾有免者樂為昔所覆元重諸誰或
 遊戲於愛欲一切癡愛人未曾有厭足
 境界如是大益乾薪世間愛所誑雖滿亦如是
 雖近於死地猶不生厭患為愛境所誑不求善寶糧
 天退不自在為愛所誑或我今教呵汝汝為欲所迷
 當作自利益法為第一道若有行法者從樂得樂報
 能如是行者得解滅涅槃是故應脩福以永涅槃樂
 若有常脩福得至無盡愛
 天間帝釋說寂靜心調柔是時帝釋子調伏順父教
 時天帝釋教呵諸子令順正道脩行善業聞
 惡道門誦於維林遊戲受樂諸善所生帝釋
 天王有五百殿種種諸寶頗梨珊瑚金銀天
 青寶王天大青寶種種諸寶釋迦天王見種
 種林諸蓮華葉如日初出以為莊嚴帝釋見
 已而說頌曰

天子乘衆寶殿有乘寶宮車乘為成其殊羅
網以覆其珊瑚為辟白銀為柱復有天子乘
於金殿真珠為辟赤寶為底白銀為柱珊瑚
莊嚴二莊嚴山千光明百千諸殿不可稱
說天衆圍繞无量百千種種莊嚴天子乘之
往詣園林毗瑠璃幢或赤霞幢或紫金幢或
赤蓮華寶幢无量種色寶幢衆備過於虛空
歡喜遊戲往詣四林无量伎樂百千億聲種
種妙音皆悉具足聞者愛樂如業所得上中
下報歡娛受樂往詣大林一一天子與天女衆或
百或千乃至百千歌儻戲笑捷聞婆音伎樂
具足往詣大林受五欲樂一一天女各與天子
娛樂受樂如意縱逸往詣種種遊戲之愛
於虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音
愛語往詣大林或有天衆行於金道无量百
千寶殿輪輞帳諸金地金塵滿空令空陰翳
而先染汗若諸天子命欲終時麼則著身有
諸天子曾見餘天有如是相不久退沒受大
苦惱生慈悲心而說頌曰

諸天行此道或百或千還為於時即火而燒境界新
見他病死相而自不覺知哀相既至已乃知自苦惱

北六五六五號（四月）正法念處經卷第二十六觀天品第六之五

種種妙音皆悉具足聞者愛樂如業所得上中
下報歡娛受樂往詣大林一一天子與天女衆或
百或千乃至百千歌儻戲笑捷聞婆音伎樂
具足往詣大林受五欲樂一一天女各與天子
娛樂受樂如意縱逸往詣種種遊戲之愛
於虛空以種種衣莊嚴其身種種嚴飾美音
愛語往詣大林或有天衆行於金道无量百
千寶殿輪輞帳諸金地金塵滿空令空陰翳
而先染汗若諸天子命欲終時麼則著身有
諸天子曾見餘天有如是相不久退沒受大
苦惱生慈悲心而說頌曰

* 諸天行此道或百或千還為於時即火而燒境界新
見他病死相而自不覺知哀相既至已乃知自苦惱
放逸自濁心常樂於境界不覺死隨逐常不離衆生
愛樂遊戲人樂行於放逸死軍將欲至破壞如毒害

正法念處經天品之廿夜摩天之六

卅一

尔時天王今備樓陀須夜摩天共諸天衆諸天女衆无量百千那由他千諸天大衆諸天女衆一切皆向山樹具足地震之中伽那山所一切天衆坐蓮華坐普滿重宝上彼山上見彼天衆有无量種種眼莊嚴无量種色无量功德具足天女而爲圍遶彼山中天五欲功德受諸快樂尔時天王今備樓陀如是見已心甚歡喜共天女衆即便遶向山樹具足地震天衆彼震天衆既見天王今備樓陀即尔速疾共天女衆一切奉迎鼓樂音聲種種歌儻生歡喜心遶手相近彼此和合遍山頂上種種歌儻讚嘆天王今備樓陀共到山上於彼山上彼此遶手種種音聲娛樂衆受衆彼諸天衆如是受樂於長久時上重空中見天狗下知是天狗光明等事如前所說尔時天衆既見如是希有事已而復更生疑慮之心有天怖畏即尔前逝今備樓陀夜摩天王依心附近向虚空直視觀者有先曾聞彼天

北六五六六號(荒七十五)正法念處經卷第十四觀天品之十二

*

量功德具足天女而爲圍遶彼山中天五欲功德受諸快樂尔時天王今備樓陀如是見已心甚歡喜共天女衆即便遶向山樹具足地震天衆彼震天衆既見天王今備樓陀即尔速疾共天女衆一切奉迎鼓樂音聲種種歌儻生歡喜心遶手相近彼此和合遍山頂上種種歌儻讚嘆天王今備樓陀共到山上於彼山上彼此遶手種種音聲娛樂衆受衆彼諸天衆如是受樂於長久時上重空中見天狗下知是天狗光明等事如前所說尔時天衆既見如是希有事已而復更生疑慮之心有天怖畏即尔前逝今備樓陀夜摩天王依心附近向虚空直視觀者有先曾聞彼天狗者離放逸行共彼天主今備樓陀誠心礼佛復有怖畏入金窟者有依樹者此二種天无勇无力有天走趣今備樓陀夜摩天王求歸望救此知是見第一希有生疑慮心尔時天主今備樓陀見如是已告天衆言汝等天衆爲知不知如此光明在重空中臨欲墮地汝等皆來其中有天先不知者則曰天

正法念處經天品之廿一夜摩之七

世二

今時彼天次第而行上彼山峰第一无垢如鏡之地彼諸天衆業地鏡中自見其身分明。了彼諸天等若有光顯身口意者業地鏡中得見自身。願中所現業果生死如彼其時其愛某國某因某緣某相。等一切皆見。亦見他相當。更之相。隨何者天願中盡字餘業之相。或有主業。彼一切相。業地鏡中一切自見。退夜摩天若是餘業。或是生業。或身惡業。或口惡業。或意惡業。如是因緣。退已當生某地獄中。某餓鬼中。某畜生中。或畜生處。既得脫已。行欲放逸。之所。能故業風所吹。轉某處生。

又復如是。欲過中出。彼於願上字盡書中。四具見於願書中。亦如是見。欲過中出。如某說法如是。對治所謂。情欲无尤。明觀不為。彼欲之所。能。誰又復。彼欲有異。對治。謂見此色。是虛妄見。於如是色。隨順見已。心正觀察。怖欲之心。更不增長。如是如是。五境界中。如欲過。患如是。諦觀。彼天如是。則无喜受。喜受之心。不能為妨。不能為。尋喜受。乃是生死種子。彼天如是。欲中得出。願書字中一切皆見。彼

北六五六七號（黃四十九）正法念處經卷第四十二天之品之二十一夜摩之七

*

若更心更不增長。如是如是。五境界中。如欲過。患如是。諦觀。彼天如是。則无喜受。喜受之心。不能為妨。不能為。尋喜受。乃是生死種子。彼天如是。欲中得出。願書字中一切皆見。彼既見已。若勝。勝身若勝。勝意。彼能捨欲。見欲。過患。故知出欲。知出過已。見光受樂境界。以於境界。受欲樂。故墮於惡道。如是。勝故。捨離境界。若於願上盡字盡中。見惡道業。墮於惡道地獄餓鬼畜生之中。彼業已。彼如是。業一切皆失。生善道業。一切皆生。善業力。故彼諸天子如是。見已。深生信心。造作善業。如是。乃至造作涅槃種子善業。

若更餘天少智慧者。其心樂欲。彼前作業業。網自在。既見業書文字相已。生如是心。若我此。後時。退已。或生人中。或生天中。彼天如是。見生處已。心不驚怖。而復更入五境界。彼愛河中。洗以放逸。故行放逸。行如是。天者不曾學來。不曾聞來。少智慧。故於欲。不如不能離欲。善法則滅。而復更作其餘生業地獄餓鬼畜生之業。何以故。一切善業。皆未盡。故欲所誰。故而復墮於地獄餓鬼畜生之中。今特有鳥名為賢。語見放逸。天行放逸。于天善業。故而說偈言。

若善牽心者。如是則得善。若隨不善者。如是得不善。

四維而得墮於地獄鬼畜生之中亦時有鳥石為賢諸見放逐天行放逐行天善業故而說偈言

*

若善業心者如是則得善若隨不善者如是得不善一切少用心如地風水火隨所得因緣心如是行轉心能速疾行亦能速疾迴轉將至天中速令入惡道心速疾行善若能防護心一切法能作一切業能斷一切法行主所謂微心是復以如是義故得名為心心常求人便皆不應信之體性甚微動大力不可持須臾間作善須臾作不善如是作無記其行不可惻心素不可知心去不可識先無後時有己有還復无心无有愛所和集不可得无身體故不可得投持因緣和合故念念如是生如珠牛盡合因緣而生大如是根色等一切因緣心非一能生心和合故生心如是知心已知心難調伏意隨心法行慎勿喜樂欲彼天如是既開悟已爾身終意二種終心既終心已不樂境界隨順法行退夜摩天復生賤家不離天家若生人中或為人王或為大目或時得種種脫離種子三種善提隨願皆得或具善業作轉輪王

若彼諸天如是希有見於業相如鏡中見心不調者彼天復墮地獄餓鬼畜生之中又彼此立觀此希業盡文字果報之相彼則觀見若人精勤專意深心盡如來像若有思信寂靜之心如是盡寫正法文曲心意寂

*

又彼此立觀此希業盡文字果報之相彼則觀見若人精勤專意深心盡如來像若有思信寂靜之心如是盡寫正法文曲心意寂靜彼人生天咽中頌上見則生信又復有人心无正信或為王勅或為他遣或為取物活命因緣若書經文武書佛像亦生天中見則不信少行放逐彼亦造作善業種子得生天中難見不信以離信來離思來故如是无因則无業果如是一切皆從因緣相以業生

若復有天性喜放逐行放逐行受天境界五欲之樂常不厭足復於增長无量欲山寶園山中於長久時五欲功德而受樂已共天女衆如是種種遊戲受樂後離如是五欲功德莊嚴之山復向第三珠圓山去生歡喜心五莊嚴之山復

正法念處經天品之廿三

夜摩天之九

卅四

又復業云若人生天不曾布施唯持於戒待
生天中唯有一種功德具足五欲功德若於
餘天是業因緣人勝天方毗婆尸佛當余之
時而說偈言

人中布施已則生於善道非天能布施以是果地故
念念不住如是轉不迴業果將欲盡應當作福德
一切是心力能令命流轉是故有智者不為命作愚
一切皆不畏未來諸苦惱如是苦惱人癡癡所縛故
布施持戒實於誰心中有若天若是人則到於善道
有為生住滅皆是無常故一切有為業亦如是無常
雖壞而生貪念貪動不住樂命皆如是是故應捨離
如是此法一切有為悉皆無常苦空無我
一切世間無量衰惱憂苦普遍有五種縛縛
天縛人愚癡自盲惡欲懷心唯生愛樂一切
愚癡毛道凡天迭相愛縛如鳥在籠一切人
天於生死中流轉常行以是義故若人若
天或命或業勿生常相應於世間一切諸法不
生常想不作無量種種分別

北六五六八號（四月）正法念處經卷第四觀天品之二十三夜摩天之九

*

人中布施已則生於善道非天能布施以是果地故
念念不住如是轉不迴業果將欲盡應當作福德
一切是心力能令命流轉是故有智者不為命作愚
一切皆不畏未來諸苦惱如是苦惱人癡癡所縛故
布施持戒實於誰心中有若天若是人則到於善道
有為生住滅皆是無常故一切有為業亦如是無常
雖壞而生貪念貪動不住樂命皆如是是故應捨離
如是此法一切有為悉皆無常苦空無我
一切世間無量衰惱憂苦普遍有五種縛縛
天縛人愚癡自盲惡欲懷心唯生愛樂一切
愚癡毛道凡天迭相愛縛如鳥在籠一切人
天於生死中流轉常行以是義故若人若
天或命或業勿生常相應於世間一切諸法不
生常想不作無量種種分別

又復具足十二種施如是布施天中所無唯
人中有天唯食果若食果盡爛失破壞退彼
天復何等十二布施具足一者方家具足二
者時節具足三者功德具足四者可愛具足
謂所愛物五者福田具足六者施飢渴者七
者信心施與八者不求而施功德具足九者
有歡喜心施妻子等十者簡擇心所敬重勝

正法念處經身念處品第六
卷第六 後魏三藏法師
 玄奘譯
 復次循行者隨順觀外身十大山中後有何
 茅河池流水花果鳥獸彼以聞慧或以天眼
 見僧迦縣山僧迦縣樹六時之花其樹晝夜
 光明不斷如閻浮提然大炬火其香薰滿
 僧迦縣山有四大林一名青影林二石鳥意
 林三名溫涼林四名合毗羅林若至此林其
 花如雲從空而下合和聚集故名僧迦縣山
僧迦縣
 之聚林青影林者隨有一切白色衆鳥住在此
 林以林力故如瑠璃色故名青影林鳥音林
 者若入此林如意所念鳥出妙音讚單曰人
 見之生大歡喜故名鳥音林溫涼林者若人
 有寒入則溫暖若有熱者入此林中即得清
 涼林中有鳥名曰風行是命命鳥以鳥力故
 一念能行一千由旬若人見鳥憶念欲行即
 乘此鳥一念能至一千由旬其命命鳥能解
 四天下人所有語言亦能宣說如人受樂如

北六六五九號(李七十二)正法念處經卷第六身念處品之六

*
 青影林者隨有一切白色衆鳥住在此
 林以林力故如瑠璃色故名青影林鳥音林
 者若入此林如意所念鳥出妙音讚單曰人
 見之生大歡喜故名鳥音林溫涼林者若人
 有寒入則溫暖若有熱者入此林中即得清
 涼林中有鳥名曰風行是命命鳥以鳥力故
 一念能行一千由旬若人見鳥憶念欲行即
 乘此鳥一念能至一千由旬其命命鳥能解
 四天下人所有語言亦能宣說如人受樂如
 人欲樂其身七寶莊嚴兩翼青寶車乘願梨
 赤蓮華寶莊嚴其身見者歡喜觀僧迦縣山
 有第二林名曰鸚鵡林鳥歡喜有蓮華也凍
 覆其上若閻浮提樹王中熱而永生此池中
 有第三林名曰鸚鵡林鳥歡喜有蓮華也凍
 赤蓮華寶莊嚴其身見者歡喜觀
 僧迦縣山人欲樂其身七寶莊嚴

目業轉以是因緣有
 業能令衆生得報令衆生
 得長分報或有
 有業能令衆生得
 得醜陋報或有業能令衆生得端政報或有
 業能令衆生得小威勢報或有業能令衆生
 得大威勢報或有業能令衆生得下族姓報
 或有業能令衆生得上族姓報或有業能令
 衆生得少資生報或有業能令衆生得多資
 生報或有業能令衆生得耶智報或有業能
 令衆生得心智慧報或有業能令衆生得地獄
 報或有業能令衆生得畜生報或有業能令
 衆生得餓鬼報或有業能令衆生得阿脩羅
 報或有業能令衆生得人趣報或有業能令衆
 生得欲天報或有業能令衆生得色天報或有
 業能令衆生得無色天報或有業能令衆生得

經別差報業 (四十四收) 號〇六六六北

報或有業能令衆生得人趣報或有業能令衆
 生得欲天報或有業能令衆生得色天報或有
 *業能令衆生得無色天報或有業能令衆生得
 決定報或有業能令衆生得不定報或有業能
 令衆生得遍地報或有業能令衆生得中國報
 或有業能令衆生盡地獄壽或有業能令衆生
 半地獄壽或有業能令衆生雙入即出或有
 業能住而不集或有業集而不住或有業
 亦住亦集或有業不住不集或有業能令
 衆生初樂後苦或有業能令衆生初苦後樂
 或有業能令衆生初苦後苦或有業能令衆生
 初樂後樂或有業能令衆生富而樂或或有業
 能令衆生富而慳貪或有業能令衆生富而
 能施或有業能令衆生貧而慳貪或有業能
 令衆生得身樂而心不樂或有業令衆生得
 心樂而身不樂或有業能令衆生得身心俱樂
 或有業能令衆生得身心俱不樂或有業能令
 衆生令盡而業不盡或有業能令衆生業盡
 而令不盡或有業能令衆生業令俱盡或有
 業能令衆生業令俱不盡能斷諸煩惱或有
 業能令衆生生於惡道形容殊妙眼目端嚴
 膚體光澤人所樂見或有業能令衆生生於
 惡道形容醜陋膚體惡人所不喜見或有業

*

膚體光澤人所樂見或有業能令眾生主於惡道形容醜陋膚體底惡人不喜見或有業能令眾生主於惡道即口是穢語相殘缺或有業主習行十不善業得外惡報或有業主習行十善業得外勝報

若有業主禮佛塔廟得十種功德奉施寶蓋得十種功德奉施繒幡得十種功德奉施鈴鈴得十種功德奉施衣服得十種功德奉施器皿得十種功德奉施飲食得十種功德奉施靴履得十種功德奉施香華得十種功德奉施燈明得十種功德奉敬合掌得十種功德是名略說諸業差別法門

佛告首迦有十種業能令眾生得短命報一者自行誑生二者勸他令然三者讚嘆然法四者見然隨喜五者於然憎所欲令空滅六者見怨賊已心是歡喜七者懷他胎藏八者教人毀壞九者違立天寺屠然眾生十者教人戰鬪手相殘害以是十業得短命報

復有十業能令眾生得長命報一者自不誑生二者勸他不誑三者讚嘆不誑四者見他不誑心是歡喜五者見被然者方便救免六者見死怖者安慰其心七者見怨怖者施與无畏八者見諸患當起慈愍心九者見諸患難

*

見死怖者安慰其心七者見怨怖者施與无畏八者見諸患當起慈愍心九者見諸患難起大悲心十者以諸飲食惠施眾生以是十業得長命報

復有十業能令眾生得多病報一者好喜打拍一切眾生二者勸他令打三者讚嘆打法四者見打歡喜五者惱亂父母令心憂惱六者惱亂賢聖七者見怨病者心大歡喜八者見怨病愈心是不樂九者於怨病所興非治藥十者宿食不消而復更食以是十業得多病報

復有十業能令眾生得少病報一者不喜打拍一切眾生二者勸他不打三者讚嘆不打法四者見不打者心是歡喜五者供養父母及諸病人六者見賢聖病瞻視供養七者見怨病愈心是歡喜八者見病苦者施與良藥亦勸他施九者於病苦眾生起慈愍心十者於諸飲食能自節量以是十業得少病報

復有十業能令眾生得醜陋報一者好懷忿怒二者好懷憊恨三者誑或於他四者惱亂眾生五者於父母所无愛敬心六者於賢聖所不生恭敬七者侵奪賢聖資生田業八者於佛塔廟斷滅燈明九者見醜陋者毀

八者於佛塔廟幽微燈明九者見醜陋者毀
此輕賤十者習諸惡行以是十業得醜陋
報

須有十業能令衆生得端政報一者不瞋二
者施衣三者愛敬父母四者尊重賢聖五
者塗飾佛塔六者掃灑宮宇七者掃灑僧地
八者掃灑佛塔九者見醜陋者不生輕賤起
恭敬心十者見端政者曉悟宿因以是十業
得端正報

須有十業能令衆生得小威勢報一者於諸
衆生起嫉妬心二者見他得利心生熾然三
者見他失利其心歡喜四者於他名譽起嫉
妬心五者見失名譽心大忻悅六者退若提
心毀佛形像七者於已父母及賢聖所見心
奉侍八者勸人備習小威德業九者郭他行
大威德業十者見小威德者心生輕賤以是十
業得小威德報

須有十業能令衆生得大威勢報一者於諸
衆生心无嫉妬二者見他得利心生歡喜三
者見他失利起憐愍心四者於他名譽心生忻
悅五者見失名譽助懷憂惱六者發菩提
心造佛形像奉施寶蓋七者於已父母及
賢聖所恭敬奉迎八者勸人棄捨小威德業

賢聖所恭敬奉迎八者勸人棄捨小威德業
九者勸人備行大威德業十者見无威德不
生輕賤以是十業得大威德報

須有十業能令衆生得下族姓報一者不知
敬母二者不知敬母三者不知敬沙門四者
不知敬婆羅門五者於諸尊長而不敬
讓六者於諸師長不奉迎供養七者見諸
尊長不迎還請坐八者於父母所不尊敬
誨九者於賢聖所亦不尊敬十者輕賤下
族以是十業得下族姓報

須有十業能令衆生得上族姓報一者善知
敬父二者善知敬母三者善知敬沙門四者
善知敬婆羅門五者敬讓尊長六者奉迎師
長七者見諸尊長迎還請坐八者於父母所
敬受敬誨九者於賢聖所尊敬受教十者
不輕下族以是十業得上族姓報

須有十業能令衆生得少資生報一者自行
偷盜二者勸他偷盜三者讚嘆偷盜四者見
盜歡喜五者於父母所起熾然業六者於賢
聖所侵奪資財七者見他得利心不歡喜八
者郭他得利為作田難九者見他行施无隨
喜心十者見世飢饉心起憐愍而生歡喜以
是十業得少資生報

須有十業能令衆生得多資生報一者目難

*

者鄭他得利為作惡難見者見他行施見隨
喜心十者見世飢饉心二憐愍而生歡喜以
是十業得少資主報

須有十業能令衆生得多資主報一者目離
偷盜二者勸他不盜三者讚嘆不盜四者見
他不盜心生歡喜五者於父母所供養生業
六者於諸賢聖給施所須七者見他得利心
生歡喜八者見求利者方便佐助九者見樂
施者心生忻悅十者見世飢饉心生憐愍以是
十業得多資主報

須有十業能令衆生得耶智報一者不能證
問智惠沙門婆羅門二者顯說惡法三者不
能受持備習正法四者讚非定法以為定法
五者依法不說六者親近耶智七者遠離正

智八者讚嘆耶見九者棄捨正見十者見癡
惡人輕賤毀訾以是十業得耶智報

須有十業能令衆生得正智報一者善能結
問智惠沙門婆羅門二者顯說善法三者聞
持正法四者見說定法嘆言善哉五者樂說
正法六者親近正智人七者攝護正法八者
勤修多聞九者遠離耶見十者見癡惡人
不生輕賤以是十業得正智報

須有十業能令衆生得阿羅漢報一者身行重
惡業二者口行重惡業三者意行重惡業四

*

須有十業能令衆生得阿羅漢報一者身行重
惡業二者口行重惡業三者意行重惡業四
者起於斷見五者起於常見六者起於見
七者起於作見八者起於見九者起於邊
見十者不知思報以是十業得阿羅漢報

須有十業能令衆生得畜生報一者身行中
惡業二者口行中惡業三者意行中惡業四
者從貪煩惱起諸惡業五者從瞋煩惱起諸
惡業六者從癡煩惱起諸惡業七者毀罵衆
生八者惱害衆生九者施不淨物十者行於耶
姪以是十業得畜生報

須有十業能令衆生得餓鬼報一者身行輕
惡業二者口行輕惡業三者意行輕惡業四
者起於多貪五者起於貪六者壞施七者
耶見八者受著資事即使命終九者曰飢而
云十者枯渴而死以是十業得餓鬼報

須有十業能令衆生得阿脩羅報一者身行
微惡業二者口行微惡業三者意行微惡業
四者惱慢五者我慢六者增上慢七者大
慢八者耶慢九者憍慢十者迴諸善根向
脩羅趣以是十業得阿脩羅報

須有十業能令衆生得人趣報一者不誑二
者不盜三者不耶四者不妄語五者不
奇唇六者不口七者不口八者不口九者不口
十者不口

*

須有十業能令衆生得人趣解一者不熟二
者不遠三者不耶四者不妄語五者不
綺語六者不兩舌七者不惡口八者不貪九
者不瞋十者不耶見於十善業數偏不全
以是十業得人趣解

須有十業能令衆生得欲天報所謂具足
終行增上十善須有十業能令衆生得
色天報所謂終行有欲十善與定相應須
有四業能令衆生得色天報一者過一切
色相賊有勤想等入於空處定二者過一
切空處定入識處定三者過一切識處定
入无所有處定四者過无所有處定入非
想非非想定以是四業得无色天報

須有業能令衆生得解脫定報若人於佛法
僧及持戒人所以增上心施以此善業發願
迴向即得往主是名定報業須有業能令
衆生得不定報若業非增上心作更不備
習又不發願迴向受主是名不定報業

須有業得邊地報若業於佛法僧持戒
人及大衆所增上心施以此善根願生邊地
以是願故即生邊地受淨不淨報須有業能
令衆生得中國報若作業時於佛法僧清
淨持戒梵行人邊及大衆所起於增上殷重
布施以是善根受之公願求生中國還得值
佛及聞心法受之清淨果報

*

布施以是善根受之公願求生中國還得值
佛及聞心法受之清淨果報

*

須有業能令衆生得欲天報所謂具足
終行增上十善須有十業能令衆生得
色天報所謂終行有欲十善與定相應須
有四業能令衆生得色天報一者過一切
色相賊有勤想等入於空處定二者過一
切空處定入識處定三者過一切識處定
入无所有處定四者過无所有處定入非
想非非想定以是四業得无色天報

生歡喜又不滅悔而須更造重增惡業如
提婆達多等以是業故盡地獄壽須有業
能令衆生值於地獄半而不盡其壽若有
衆生造地獄業情慍成已後生悔畏慍地獄
難悔悔業捨於增上心以是業故墮於地獄
後追悔故墮於地獄半而不盡其壽須有業能
令衆生值於地獄入即出若有衆生造地
獄業任已悔畏慍增上心信生悔慍心敗惡業
捨彼重悔悔更不重造如阿闍世王然入地獄
暫入地獄即解脫脫於是世再即說偈言
若人造重罪作已深自責悔更不造能拔根本業

主

須有業能令衆生得欲天報所謂具足
終行增上十善須有十業能令衆生得
色天報所謂終行有欲十善與定相應須
有四業能令衆生得色天報一者過一切
色相賊有勤想等入於空處定二者過一
切空處定入識處定三者過一切識處定
入无所有處定四者過无所有處定入非
想非非想定以是四業得无色天報
惡業造已怖畏慍悔遂離深自悔責更不
重造是名作而不造須有業集而不作若有
衆生自不作業以惡心故勸人行惡是名集而
不作須有業亦任亦集若有衆生造諸業已
心无改悔而復數造亦勸他人是名亦任亦集
須有業不作不集若有衆生自不造業亦
不教他无記業造已名不任不集
須有業初樂後苦造已名不任不集
須有業人所勸善

不住須有業亦任亦集若有衆生造諸業已
心无改悔而復數造亦勸他人是名亦任亦集
須有業不住不集若有衆生目不造業亦
不教他无記業亦不任不集

* 須有業初樂後苦若有衆生為人可勸善
行布施施心不堅後還退悔以是因緣生在

人間先雖富樂後還貧苦是名先樂後苦
須有業初苦後樂若有衆生為人勸導悅
仰少施施已歡喜以是因緣生在

人間初時貧苦後還富樂是名初苦後樂
須有業初苦後苦若衆生雖善知識无
人勸導乃至不能少行惠施以是因緣生

在人間初時貧苦後還貧苦須有業初樂
後樂若有衆生

知識勸令行施使生歡
喜堅信施業以是因緣生在人間初時富
樂後亦富樂

須有業貧而樂若有衆生先曾行施不
遇福田流轉生死在人道以不過福田故
果報微薄隨得隨盡以習施故雖家貧窮

而能行施須有業富而慳貪若有衆生未
曾布施遇善知識勸行一施值良福田以
是因緣生在

人間先雖富樂後還貧苦是名先樂後苦
須有業初苦後樂若有衆生為人勸導悅
仰少施施已歡喜以是因緣生在

* 須有業能令衆生得身樂而心不樂如有福
凡夫須有業能令衆生得心樂而身不樂

如元福羅漢須有業能令衆生得身心俱
樂如有福羅漢須有業能令衆生得身心
俱不樂如元福凡夫

須有業能令衆生得身樂而心不樂如有福
凡夫須有業能令衆生得心樂而身不樂
如元福羅漢須有業能令衆生得身心俱

樂如有福羅漢須有業能令衆生得身心
俱不樂如元福凡夫

須有業能令衆生得身樂而心不樂如有福
凡夫須有業能令衆生得心樂而身不樂
如元福羅漢須有業能令衆生得身心俱

樂如有福羅漢須有業能令衆生得身心
俱不樂如元福凡夫

須有業能令衆生得身樂而心不樂如有福
凡夫須有業能令衆生得心樂而身不樂
如元福羅漢須有業能令衆生得身心俱

樂如有福羅漢須有業能令衆生得身心
俱不樂如元福凡夫

須有業能令衆生得身樂而心不樂如有福
凡夫須有業能令衆生得心樂而身不樂
如元福羅漢須有業能令衆生得身心俱

*

目端嚴肅體光澤人所樂見若有衆生回
欲煩惱起破武業以是因緣雖生惡道形容
殊妙眼目端嚴肅體光澤人所樂見復有
業能令衆生主於惡道形容醜陋膚體廣
滿人不喜見若有衆生從瞋煩惱起破武
業以是因緣主於惡道形容醜陋膚體廣
滿人不喜見復有衆生主於惡道
身口是穢諸根殘敗若有衆生從癡煩惱
起破武業以是因緣主於惡道身口是穢諸
根殘敗

復有十業得外惡報若有衆生主於十不善業
多備習故感諸外物悉不具足一者以熟業
故令諸外報大地鹹鹵藥草无力二者以盜
業故感外霜雹蠶黃蟲等令世飢饉三者耶
姦業故感惡風雨及諸塵埃四者妄語業故
感主外物皆悉是穢五者兩舌業故感外大
地高下不平峻嶺險谷株杌榛菜六者惡口
業故感主外報凡石沙礫咸濕惡物不可觸
近七者綺語業故感主外報令草木稠林枝
條荆棘八者以貪業故感主外報令諸苗稼
子實微細九者以瞋業故感主外報令諸樹
木葉實皆惡十者以耶見業故感主外報
苗稼不實收獲甚少以是十業得外惡報
復有十業得外勝報若有衆生備十善業
與上相違當知即獲十外勝報

*

復有十業得外勝報若有衆生備十善業
與上相違當知即獲十外勝報

若有衆生禮佛塔廟得十種功德一者得妙
色好聲二者有所發言人皆信伏三者蒙
衆所畏四者天人愛護五者具足威勢六
者威勢衆生皆來親附七者常得親近諸
佛菩薩八者具大福報九者命終生天十者
速證涅槃是名禮佛塔廟得十種功德若
有衆生奉施寶蓋得十種功德一者蒙世
如星覆護衆生二者身心安隱離諸熱惱
三者一切敬重无敢輕慢四者有大威勢五
者常得親近諸佛菩薩大威德者以爲眷
屬六者但任轉輪聖王七者恒爲上首於
習善業八者具大福報九者命終生天十
者速證涅槃是名奉施寶蓋得十種功德
若有衆生奉施繒幡得十種功德一者蒙
世如幢國王大臣親友知識恭敬供養二
者蒙富自在具大財寶三者善名流布遍
至諸方四者示現端嚴壽命長遠五者常
於生家施行堅固六者有大名稱七者
有大威德八者生在上族九者身壞命終
生於天上十者速證涅槃是名奉施繒幡
得十種功德
若有衆生奉施鍤鈴得十種功德一者得

得十種功德

若有衆生奉施銀鈴得十種功德一者得梵音二者有大名聞三者自識宿分四者有所出言人皆敬受五者常有寶蓋六者有妙璎珞以為服飾七者面觀端嚴見者歡喜八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施銀鈴得十種功德

若有衆生奉施衣服得十種功德一者面目端嚴二者肌膚細滑三者虛垢不著四者主使具足微妙衣服五者微妙卧具霞蓋其身六者具慚愧服七者見者愛敬八者具大財寶九者命終生天十者速證涅槃是名奉施衣服得十種功德

若有衆生奉施器皿得十種功德一者愛世如器二者得善法津澤三者離諸渴愛四者若渴思水流泉湧出五者終不生於餓鬼道中六者得天妙器七者遠離惡友八者具大福德九者命終生天十者速證涅槃是名奉施器皿得十種功德

若有衆生奉施飲食得十種功德一者得分二者得色三者得力四者獲得安瓦昇轉五者得見所畏六者免諸憊怠為衆敬仰七者衆人愛樂八者具大福德九者

*

若有衆生奉施飲食得十種功德一者得分二者得色三者得力四者獲得安瓦昇轉五者得見所畏六者免諸憊怠為衆敬仰七者衆人愛樂八者具大福德九者命終生天十者速證涅槃是名奉施飲食得十種功德

若有衆生奉施靴履得十種功德一者具足妙乘二者足下安平三者足趺平滿四者遠涉輕健五者身无疲熱六者所行之處不為荆棘凡礫損壞具足七者得神通力八者具諸給使九者命終生天十者速證涅槃是名奉施靴履得十種功德

若有衆生奉施香華得十種功德一者愛世如華二者身无臭穢三者福香或香遍諸方四者隨所生處鼻根不壞五者超勝世間為物歸依六者身常香潔七者愛樂正法受持讀誦八者具大福報九者命終生天十者速證涅槃是名奉施香華得十種功德

若有衆生奉施燈明得十種功德一者照世如燈二者隨所生處不因眼不壞三者得於天眼四者於善惡法得善智慧五者除滅六闇六者得智慧明七者流轉世間常不在於黑闇之裏八者具大福報九者命終

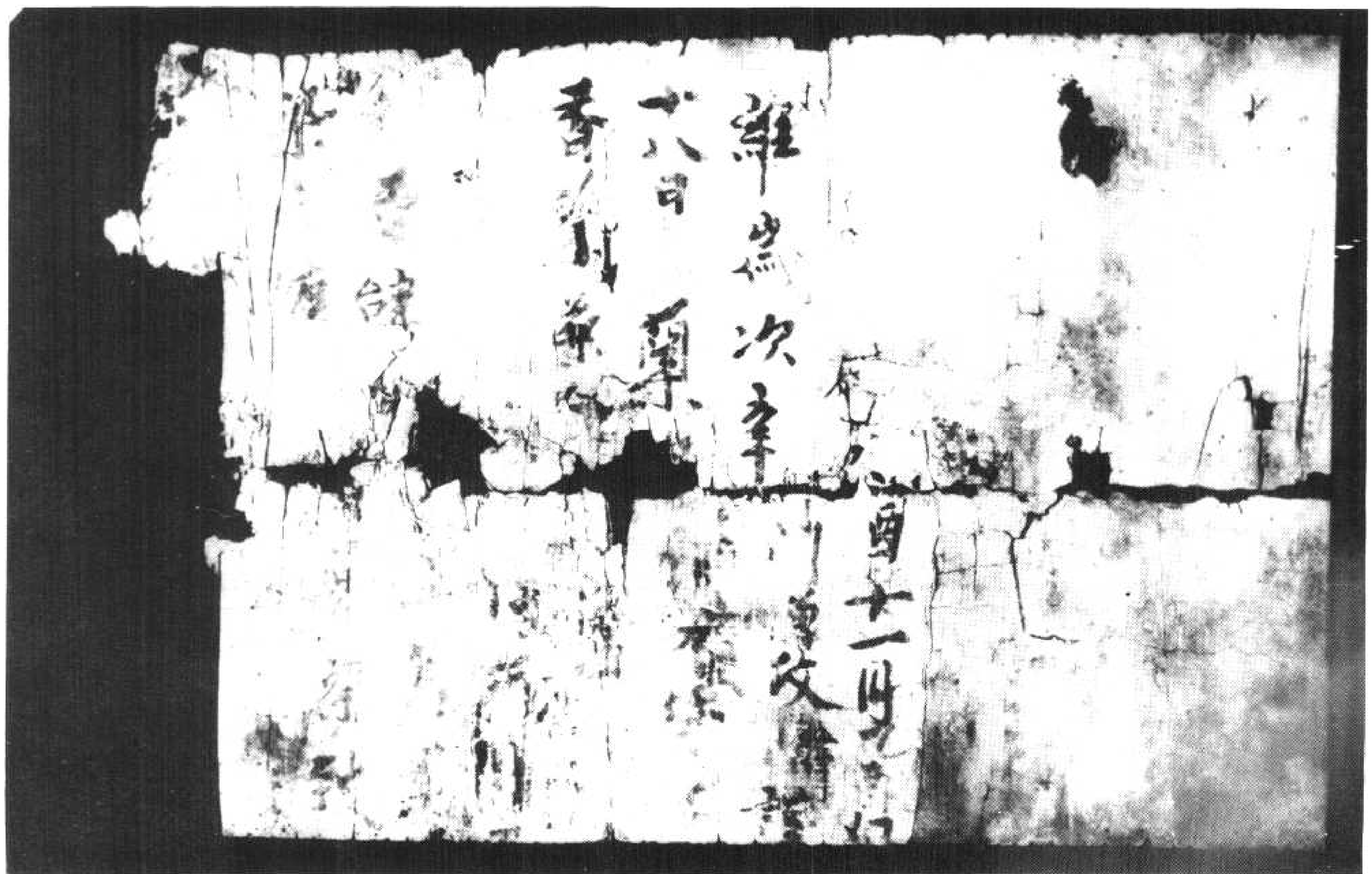
如燈二者隨所生愛因眼不壞三者得於
 凡眼四者於善惡法得善智惠五者除滅
 六闇六者得智惠明七者流轉世間常不
 在於黑闇之裏八者具大福報九者命終
 *生天十者這證但勝是名奉施燈明得十
 種功德

若有衆生恭敬合掌得十種功德一者得
 勝福報二者生於上族三者得勝妙色四者
 得勝妙聲五者得勝妙蓋六者得勝妙辦
 七者得勝妙信八者得勝妙貳九者得勝妙
 多聞十者得勝妙智是名恭敬合掌得十
 種功德

余時世尊說此法已首迦長者於如來所得
 淨信心余時首迦頭面禮佛任如是言我今
 請佛住舍婆提城到我父所切從長者家願
 令我父及一切衆生長夜安樂余時世尊為
 利益故嘿然受請余時首迦聞佛所說心
 大歡喜頂禮而退

藥師美列經

辛酉年十一月一日 僧政書牘 背 號〇六六六北

天請問經

如是我聞一時薄伽梵在羅

天請問經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏國

住提多林給孤獨園時有一天賴客

殊妙過於夜叉來詣佛前禮佛足

却坐一面是天威光甚大赫亦周遍照

曜極多園林 今時散天以妙伽他

而請佛曰 云何利刀劍 云何極重輪

云何賊威火 云何極重輪 世尊亦以伽

他告彼天曰 原言利刀劍 貪欲極重輪

瞋恚賊威火 元明極重輪 天復請曰

何人各得利 何人各失利 何者堅鉅智

何者利刀劍 世尊告曰 施者各得利

受者各失利 忍為堅鉅智 慧為利刀劍

天復請曰 云何為盜賊 云何智者財

經問請天 (一 芥) 號一六六六北

云何賊威火 云何極重輪 世尊亦以伽

他告彼天曰 原言利刀劍 貪欲極重輪

瞋恚賊威火 元明極重輪 天復請曰

何人各得利 何人各失利 何者堅鉅智

何者利刀劍 世尊告曰 施者各得利

受者各失利 忍為堅鉅智 慧為利刀劍

天復請曰 云何為盜賊 云何智者財

* 誰於天世間 誰名最初後 世尊告曰

邪思為盜賊 尸羅智者財 於諸天世間 犯戒賊初後

天復請曰 誰為最嚴密 誰為大富貴 誰為極端嚴

誰為常親隨 世尊告曰 少欲最嚴密 知足大富貴

持戒極端嚴 破戒常親隨 天復請曰 誰為善養身

誰為惡心忍 云何極重者 云何第一樂 世尊告曰

福為善養身 罪為惡心忍 地獄極重者 元生第一樂

天復請曰 何者受非宜 何者宜非受 何者熱病

誰是大自簡 世尊告曰 諸欲受非宜 解脫宜非受

貪欲熱病 佛是大自簡 天復請曰 誰能覆世間

世間誰所覆 誰能捨親友 誰復障生天 世尊告曰

无智覆世間 世間覆所覆 慳貪捨親友 障著障生天

有三種功德由元氣而生一曰量由元氣而生功德以
四元色由元氣而生一曰量由元氣而生功德以
十善業道為性若施戒二福性之靈肉感眾果人天康身外
相十善清淨善屬所謂命不中大富梵行所言誠諦常以
軟語奉屬不離善和許証言為饒益不嫉不忿不忌見人
為善屬若施戒福感得色元色界殊勝之身此之三福乃至
遠得三乘聖果也若意云世善善屬賴會永離離眾事
假不保終未如法中三福善業真實實常資行人
有和合諸善屬中為實善也為罪惡心惡者若弟二問
破城三寶五逆中並名為罪由此罪故能令眾生輪墜三
塗長劫受苦此若意云世間惡心但害一身尚名為惡法中罪
業能害多身若非大惡故言罪為惡心惡也地獄極重者
此若意云若意云世間惡心但害一身尚名為惡法中罪
不可也
寒三身地獄有八等治二黑繩三聚舍四叫喚五大叫喚六
燒熱七火燒八元間此八在瞻部洲下重罪而位前二有主治
次三少主治後三元主治然此八為本二各有十六圍一面有四
四面合十六通為十七八箇十七合有一百廿六所罪人於十
中受楚慙昔寒地獄二八類浮陀由寒苦所逼肉生細胞二
類浮陀由寒風所吹通身成胞三阿吒由屑不得動唯舌得動
故作此聲四阿波波由舌不得動唯唇得動故作此聲五區噴
唯由唇舌皆不得動振振故作此聲六瞿波羅此是青蓮
華此花葉細細肉色細細似此花開七波頭摩此是赤蓮華
華此花葉大似此花開八苦陀利此是白蓮華由彼骨垢似花

故作此聲四阿波波由舌不得動唯唇得動故作此聲五區噴
唯由唇舌皆不得動振振故作此聲六瞿波羅此是青蓮
華此花葉細細肉色細細似此花開七波頭摩此是赤蓮華
華此花葉大似此花開八苦陀利此是白蓮華由彼骨垢似花
開前二從身相受名次三從聲相受名後三從痛相受名又前
二了明以三不了明後三不叫此八在四洲間者鐵圍山底仰向
居此罪人於中受寒凍者邊地獄有三山間二水間三曠野受
別業報寒楚難受此若意云雖有人間無傳伽羅惡會
愛難病死等苦及以畜生餓鬼之苦比於地獄百不及其一
乃至千萬那由他亦不及其一故言地獄極重者也元生弟
一樂者若弟四問涅槃之體名曰元生以元生故畢竟不滅
聖人證此寂然涅槃常任安隱故是極樂此若意云世間
樂極則苦豈若涅槃元若常樂故經云高者為墮常者為
盡合者為離樂者為善此偈明生死要樂極者若又云諸行
元常有生滅法生滅滅已寂滅為樂此偈明涅槃無苦若
竟常樂故言元生弟一樂也
經曰天復請曰何者愛非宜何者宜非愛何者極樂病
誰是大良醫述曰此下第六請答也此即先請亦有
四問一問愛非宜二問宜非愛三問極樂病四問大良醫何者
愛非宜何者宜非愛者此弟一第二問且如甘飢難毒雖是可愛
而損身害命不宜食之又如良藥苦口非所愛而利於病
所宜服之又如諸辯順情雖是可愛而損於行不宜聽之忠言

而損身害命不宜食之又如良藥苦口非所愛而利於病
所宜服之又如誦經順情雖是所愛而損於行不宜聽之忠言
* 逆耳雖非所愛而利於行所宜聽之未知法中何者是情所愛

而於身不宜何者於身有宜而非情所愛也何者極樂病者
此第三問也迦摩羅病世稱樂病遇此病者必死當死世醫拱
手未知法中頗更有病極過於此樂病以不誰是大良醫者
此第四問良者善也醫者意也善識病源妙開藥性療
者必是稱曰良醫良醫有四義一知病二知病因三知病處
四知藥已不生未知法中頗有良醫大過如此良醫以不經日
世尊告曰諸欲愛非宜 解脫宜非愛貪為極樂病
仙是大良醫 述曰此答也次答前四問諸欲愛非宜

者答第一問諸欲謂可愛色聲香味觸五欲境也能生欲心
為所取故名欲也 經云五欲誑人如蜜塗刀欲者傷舌
猶如美齋初雖少樂後即大害如迷風執火如其不救而
定燒手如國王貪色遂失其位仙人愛聲從空墜林
比丘嚙香河神責罵沙弥嘗味投池作龍藍弗淫觸
退失神足又此五欲現受三苦謂鬼時生慙勞苦守時
生怖畏苦失時生憂慙苦又為非法追亦五欲墮墮地獄
餓鬼畜生多時受苦後生人天貧窮困苦愛別離苦惡
增會苦如此等苦皆為貪著五欲因緣故知五欲雖是凡
情欲心所愛而於行者極非所宜故言諸欲愛非宜解脫宜
非愛者若第二問涅槃無為體絕繫縛故名解脫證解脫者
永離生死常任湛然如其解脫資潤行者極是所宜而凡

非愛者若第二問涅槃無為體絕繫縛故名解脫證解脫者
永離生死常任湛然如其解脫資潤行者極是所宜而凡
* 夫愚情之所不愛故言解脫宜非愛故經云凡夫寧樂

癡野干身不樂涅槃野干猶有眼耳身心涅槃無故
貪為極熱病者答第三問貪是貪使體通三界
遍郭五問六識俱行六度廣深生死脚足若惱根源世
間熱病豈能比此如智度論說欲大熾發燒於天祀豈非貪
愛是極樂病耶現在尚自大燒來生寧免湯鑊故言貪為
極樂病也仙是大良醫者答第四問如來五眼內明六通外
朗豈觀三際橫觀十方至於身心病源對除棄法悉皆
洞照無非目前故設教逗機皆稱根性隨病輕重無不權
益是故仙是極大良醫阿含經說仙有四智一智當二知者
因三知者滅四知者滅道故曰良醫又經云世醫所療治難差
還復生如來所治者必竟不復發故言仙是大良醫也
經曰天復請曰誰能覆世間世間誰所魅誰令捨親友
誰復郭生天 述曰此下第七請答此即先請亦有四問
問而復世間魅世三問捨友四問郭生天誰能覆世間者此第
一問覆謂郭蔽世間眼目為暗昏覆蔽不見色像未知法
中更有何物覆蔽世間不識道理世間誰所魅者此第二問如
世間鬼魅令人令憂或悲或喜未知法中更有何物能魅世間令
其迷亂誰令捨親友者此第三問朋流交密即為親友
若因財害財盡則疎若因勢親勢敗便阻如張陳凶終隙末

其迷亂誰令捨親友者此第三問明流交密即為親友
若因財害財盡則疎若因勢親勢敗便阻如張陳凶終隙末

*

際未是也未知法中誰令衆生捨於親友誰復郭生天
者此第四問天之勝報人皆受樂由誰為郭不得上生
經曰世尊告曰无智覆世間世間藏所魅慳貪捨親友
深著郭生天述曰此答也次第答前四問无智覆世間者

答第一問无若集滅道四諦智或无真修二諦智名為无
智无智即无明使也由无智故不知生死苦果集因不知解
脫道因滅果不知真諦一相无為不知俗諦三世因果此答
意云世間盲暗但覆肉眼无智能覆世間慧眼故言无

智覆世間也世間藏所魅者答第二問藏即无明別名也由

藏魅故於无常見常於无我見我於不淨見淨於苦見樂所
有行解並皆顛倒如此顛倒並由愚癡故言世間藏所魅

也慳貪捨親友者答第三問慳是吝於已物貪是欲於他
財如律中說有比丘池邊習定池龍數德以身繞之此

比丘惡欲令其去方便說偈後索珠云光耀摩尼寶經珠

莊嚴身若能施我者是名為善親池龍慳惜說此偈答我

愛摩尼寶遇汝比丘身我終不施汝任汝不相親

以因此事復說偈云多貪人所惡數与朋友乖

比丘龍珠一去不復迴故知慳貪能捨親友也又由

貪故唯欲他財由於慳故不行惠施所生之憂貧窮之少無

父无母無妻無子無善知識無親友又言慳貪捨親友

*

貪故唯欲他財由於慳故不行惠施所生之憂貧窮之少無
父无母無妻無子無善知識無親友又言慳貪捨親友
也成實論有五慳一施慳二家慳三愛慳四讚慳五法慳此之
五慳並捨親友也深著郭生天者答第四問天謂十八天皆
須歡下而得上生若深著下地不得生上若深著人中五
欲縱情放逸不肯歡離不得上生六欲天中如經廣說

仁弟難陀歡離陀羅欣天上女方始持戒願生天如

若深著六天五欲不得上生色界天中若深著色天果報不
得上生无色天中故言深著郭生天也又五乘聖人名為

淨天若深著三界十八天有漏果報不得入彼三乘聖道

亦名深著郭生天也經曰天復請曰

誰非火所燒風亦不能碎誰非水所爛能浮持世間

誰能与王賊勇猛相抗敵不為人非人之所乘役者

述曰此下第八請答也此即先請問有兩意一問誰無七難

二問誰有一能七難者一大難二風難三水難四火難五賊六

人難七鬼難大以燒燬為難風以飄碎為難水以溺爛為難

火以威力為難賊以劫奪為難人以役害為難鬼以精魅為難

世間之人多不免此七種空難未知法中誰能免此七種空

難也經文可解一能者能浮持世間也世間有二一器世間即

依報二衆生世間即正報如世水輪能浮持地輪及衆生

自、口去中准法華書此二世間此由水有二用一法爾

難也。經文可解。一能者。能浮持世間也。世間有二。一器世間。馬依報二。眾生世間。即正報。如世水輪。能浮持地輪及眾生。類未知法中。誰能浮持此二世間。此由水有二用。一能燭

物。二能持地。故問水燭之次。即問浮持也。經曰。世尊告曰。

福非火所燒。風亦不能碎。福非水所燭。能浮持世間。

福能與王賊。勇猛相抗敵。不為人非人之所乘。假壽

述曰。此答也。答前二問。福謂施戒。備三種福也。如前善壽。屬中釋。答無七難。意云。凡遭七種災難。為造十惡罪。因

既備三種福德。寧羅七種災難。問賊行非理。客可拒之。

人法屬王。何得抗敵。答如殷紂暴虐。周武拒之。雖是王人。

有相抗敵。又王是松。語義稱臣。屬王命者。並亦名王。

如此王臣。暴行酷虐。非理同賊。亦得抗之。且如經說有五責。

臣令薄。蘇家財其臣遂。蘇已備福物。王願責言已備福物。

今並見無何不。蘇汝家中現物。臣答王言已備福物。是臣

之物。家中現物。元屬王家。非臣獨有。所以不蘇王心。開悟

遂亦備福。故知其福。非他能奪。答有一能。意云。由三福。故

感得人天殊勝。正報。受感。器界。屋宇。資緣。種種。係果。故

言福能浮持世間。問孔老等。去後。道以生一。從一。以生二。從二。以生

三。從三生。万物道。謂虛通一。謂元氣。二。謂陰陽。三。謂天地。

人。万物謂雜畜草木等。又云。人頭圓像天。足方像地。藏

人。万物謂雜畜草木等。又云。人頭圓像天。足方像地。藏

*

天地精靈。以成於人。據此而言。即是外器世界。能持眾生。

世間。豈是眾生內福。能持水外器世界。答孔老所說。則天

地生人。釋宗所明。則人生天地。謂由眾生共相業力。外感器

界。天地依報。若成若壞。如餘震廣說。故經云。三界所作。皆

是一心。又論云。外由內得。成此則孔老但觀外相。先後即謂天

地生人。如未洞知內體。因果。故說人生天地。三教深淺。觀此可知。

經曰。天復請曰。我今猶有疑。 仁應為除斷。

今世往後世。誰極自欺誑。 述曰。此下第九請答也。

此則先請上半。叙問。下半。正問。叙問。意云。上蒙廣答。

已指諸滯。下情多。或尚有餘疑。願仁慈悲。為我除斷。正

問中云。今世謂現在。後世謂未來。謂從今。生身往後身也。

問有為無常。不來不去。又無主宰。說誰往耶。答前滅後

生。不常不斷。因相果續。假說往來。譬如持燈。從此至彼。雖

念滅假說往來也。問三世輪環。果因負。何故漏諸。現未不

問。遇耶。答前事已終。無勞更問。後身未受。故須請之。如

諸天。和自骨。餓鬼。鞭死。屍即是。已經之事。多不自知。故不問

世。此問。意云。世間欺誑。但欲假損他人。未知法中。更有後令

回。後而自假損。極欺誑耶。 經曰。世尊告曰。

若多有珠財。而不能備福。今世往後世。彼極自欺誑。

述曰。此答也。你謂金銀八珠財。謂錢。謂財。物世人愚。或自

四後而自損損極耶

經曰世尊告曰

若多有珠財而不能備福 今世往後世被極自欺誑

*

述曰此答也你謂金銀八珠財謂錢鎊等物世人愚或自

謂常存不識果因多積財實於悲田所無惠施於教

中無供養意忽然命盡無一福資輪墜三塗長時受

苦錢財珍寶他人用之已無片善豈非自負教言若多有珠

財而不能備福今世往後世被極自欺誑又如經云惜財不

布施藏積畏人知捨身空手去餓鬼中受飢又如經云親

眷皆分離唯業不相捨善惡未來世一切時隨逐此中應

引畜手妻人為喻又應引有三子人為喻又經云寧自割

身肉而救食之不肯持錢財布施求後世之福此人當墮

地獄畜生餓鬼等苦 經曰爾時彼天聞仁世尊說

是經已

述曰下第三依教奉行分即是流通有

三三間法二申教三隱還此即開法也 經曰歡喜踊躍

歡未曾有頂礼仁足 述曰此申教也既開好法不覺欣然

為申敬德故復歎礼 經曰歸於仁前歡然不現

述曰此隱還也亦為證疑已蒙折滯所懷既遂故隱還宣

天請問經疏一卷

經問請志梵爪長 (三十二雲) 號三六六六北

長爪梵志請問經一卷

三藏法師玄奘譯

如是我聞一時薄伽梵在王舍城大竹林中

與大梵蓋摩千二百五十人俱舍時慈覺比丘

達之華嚴經 又人非人等瞻仰而住今時世

尊為說自說 妙法之海四謂初中後善文

今時有一長爪梵志 鮮白梵行之相

白佛言沙門高著摩訶沙門 而

業為所依耶佛告婆羅門 作是說世由自

業業為能受業為生業業為親族業為所依

問曰若如是者沙門高著摩訶沙門 何業令

汝獲得金剛不壞堅固之身佛告婆羅門我於

前生遠離怨害有情命根由彼業力今獲斯果

沙門高著摩訶沙門何業令汝獲得指爪纖長

細細為相佛告婆羅門我於前生遠離偷盜

他人財物由彼業力今獲斯果沙門高著摩訶

作何業令汝獲得具足色力諸根圓滿佛告

婆羅門我於前生遠離女人欲染之事由彼

業力今獲斯果沙門高著摩訶沙門何業令汝

獲得出廣長舌自覆其面佛告婆羅門我於

前生遠離妄語誑誑於人由彼業力今獲斯果

業力令獲斯果沙門高菩薩先作何業令汝
獲得出廣長舌自覆其面佛告婆羅門我於
*前生遠離妄語誑誑於人由彼業力令獲斯果
沙門高菩薩先作何業令汝獲得威儀序
序如師子行佛告婆羅門我於前生遠離諸
酒放逸之業由彼業力令獲斯果沙門高菩
摩先作何業令汝獲得微妙相好莊嚴其身
佛告婆羅門我於前生遠離歌舞倡戲之事
由彼業力令獲斯果沙門高菩薩先作何業令
汝獲得上妙香氣芬馥其身佛告婆羅門我
於前生遠離香華瓔珞莊飾由彼業力令獲
斯果沙門高菩薩先作何令汝獲得受用
金剛勝妙之座佛告婆羅門我於前生遠離
高床憍恣之物由彼業力令獲斯果沙門高
菩薩先作何業令汝獲得卅牙齒鮮白齊平
佛告婆羅門我於前生遠離非時飲噉諸食
由彼業力令獲斯果沙門高菩薩先作何業令
汝獲得頂上肉髻圓滿殊好佛告婆羅門我
於前生於三寶二師沙門婆羅門父母尊
長應恭敬愛重輪著地以无撈心虔誠致礼
由彼業力令獲斯果時婆羅門見佛為說
因果不虛白言高菩薩此名何福我等云何
受持佛言此名八支淨戒若能一日一夜或復
長時從師受持獲果如是今時長爪梵志既
於佛所聞說八支日夜淨戒由先遠離邪惡

*
長時從師受持獲果如是今時長爪梵志既
於佛所聞說八支日夜淨戒由先遠離邪惡
業故便能獲得勝妙莊嚴殊心信受歡喜
踊躍即於佛前捨高憍心仗杖于地合掌
恭敬而白佛言希有世尊我今始知善惡之
業感報不虛我從今日乃至盡形歸於隨處
中尊乃至盡形歸於遠處離欲中尊乃至
盡形歸於僧伽諸衆中尊我受八支近住
淨戒始從今時乃至明旦日出已來於其
中間
不害一切命不盜他財物不誑不妄語飲酒放逸
花鬘及歌舞高大非時食我今悉遠離受持淨八支
第三第三亦如是說
今時世尊說是法已時婆羅門及諸衆
諸人天等皆大歡喜信受奉行
長爪梵志請問經

佛說無常經

亦名三誓經

誓首皈依無上士

常起弘誓大悲心

為禱有性情生死流

全得涅槃安隱家

大捨防非見無佛

心方便智慮力

自利利他志圓滿

故号調御天人師

七八那開四諦門

誓首皈依妙法藏

三四二五理圓明

能除熱惱觸眾商

修者廣到無為身

法雲法雨潤群生

能除熱惱觸眾商

難化之徒使回面

隨教利首慈悲心

能除熱惱觸眾商

誓首皈依真寶藏

八寶之寶無雙

能除熱惱觸眾商

永新無始相續

隨法之寶無雙

能除熱惱觸眾商

各攝本心

隨法之寶無雙

能除熱惱觸眾商

誓首總敬三寶尊

是謂正信勝諸尊

生厄速應後沈溺

所敬元能乞斯者

容顏盡變衰

強力病

無忘亦復皆枯槁

大地及日月

時至皆歸盡

一事不報元常身

上生非相愛

未曾有

身千事子常圍遶

如其壽命盡

環漂死海

隨緣受聚苦

迴環三界內

常苦無常身

自歸無上諸佛

獨覺聲聞眾

何況諸凡夫

父母及妻子

兄弟并眷屬

何可不悲歎

佛說無常經 (七十六張) 號四六六六北

事不報元常身 上生非相愛 下生無輪王 七寶繞隨
身千事子常圍遶 如其壽命盡 酒肉不暫停 環漂死海
隨緣受聚苦 迴環三界內 猶如急中輪 亦如空作夢 吐絲還
自縛無上諸佛 獨覺聲聞眾 常苦無常身 何況諸凡夫
父母及妻子 兄弟并眷屬 日親生死障 云何不悲歎
*是故勸諸人 諦聽真實法 共捨無常愛 當行不死門
佛教如甘露 除熱得清涼 心應善善聽 能滅諸煩惱
如是我開時 薄伽梵在室羅筏城住逝多林給孤獨園
介時佛告諸苾芻 有三種法於諸世間是不可愛是不
光澤是不可念是不稱意何者為三謂老病死汝諸苾芻
老病死世間無者如來應正等覺不出於世為諸眾生說
阿正法及調伏事是故應知此老病死於諸世間實不可愛

實不尤深實不可念實不稱意此三事如來應正等覺出
現於世為諸眾生說阿正法及調伏事介時世尊重說頌曰
外事莊嚴威歸懷 內身衰變亦同然 唯有聖法不滅去
諸有智人應善察 此老病死皆共嫌 形骸醜惡極可厭
少年容與暫時間 不久咸成灰枯骨 假使壽命滿百年
終歸不免元常通 老病死苦常隨逐 恒與眾生作無利
介時世尊說已諸苾芻 一切世間天龍藥叉乾闥婆
阿羅漢等聞佛所說皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境 不行於善是 云何保壽命 不覺死來後
命根集欲盡 交前患公難 眾苦占厄供 此時侵嘆恨
而目俱翻上 死刀隨業下 意相隨境墮 元能相救濟
腸喘連亮急 噴鼻噴中乾 死王摧同命 親使屬相守
諸識皆昏昧 行入險嶺中 親知咸棄捨 任彼繩牽去
行至於命盡 隨業而受報 聖明亦難免 惡業墮惡報
明眼無過患 黑闇不遇救 宿不故惡業 大怖元通死
有生皆必死 造罪苦切切 當思此法 恒於修福智
修善有會去 皆上王也 諸 宜寺自書 命重已足

且無有台唯願如來示我善義能言善男子我

*

万倍即共諸菩薩等一切同志見捨身命者
有情是義不然不石為善若是善者水性有情
即無有分唯願如來亦我善義佛言善男子我
心許說法方即問若有有情能捨身分分為二
分一分水中一分陸地是人命欲終時屬善如
識同志願者分剖其身以為二分是身身者
所得功德與捨身人功德無二我念過去然燈
佛時在舍衛國修善提行願捨身命皮肉筋骨
心心相續稱勤于時為我善友我命既盡即分二
分安置如法慈氏合掌即發願言以此微供善
及有情水陸空行一切都食緣是功德無始已
來恒相值遇共為眷屬次復作佛即其人也我
因捨身發大誓言若有有情飢食我肉渴飲我
血既飲取已願令一切有情因食我肉發菩提心
離飢渴苦未來當得法喜等食資自性身飲我
血者離諸憂渴當獲法水灌注心源愛法位資
變化身以是義故疾得無上正等菩提又迦葉波
我於因地初發心時三度死捨至第四生即能生
捨不生貪愛我空王佛時以悟空理即作菩薩至
子施身餓帝餓於七子亦作月光大王廣惠千首
亦為達摩太子布施妻兒亦為慈力悲王施軀
於五夜又為求法故於雪山邊求半句偈以其
身饑其罪劇我善廣說無始已來生捨身命於
百千劫不可說盡何以故都由因地初發心時

*

於五夜又為求法故於雪山邊求半句偈以其
身饑其罪劇我善廣說無始已來生捨身命於
百千劫不可說盡何以故都由因地初發心時
死捨身故迦葉波白佛言世尊如是等人但行
捨身無量功德不審未施已有多生造罪先世
惡業捨身福報得滅以不佛言善男子若有有
情多主然害一切有情遍娑訶界四重五逆謗方
等經乃至食散有情血肉如是等罪無量無邊
若有有情能捨身分普濟有情除飢渴苦如上之
罪悉皆消滅從無始已來所有殃咎速滅元餘
緣捨身故即是大懺悔志誠慚愧十方三世
一切諸佛皆共稱嘆善男子假使有人從无
始已來作業偷僧祇物常住僧物見前僧物
不淨說法大升重評如是等罪應入捺洛迦傍
生餓鬼多百千劫不得解脫思獲來苦即請若
集娑訶世界三朋六通具八解脫大阿羅漢若
凡若聖一切僧尼聚在一處欲滅其罪亦不可
滅何以故即有百千瓊伽娑訶世界一切眾僧
清淨聚海即不來集以是因緣罪難除滅是
故稱云常住僧物普通法界上至諸佛下及
沙彌悉皆有分不如有人於一切生處願捨此
身皮肉筋骨心心相續如上之罪悉皆消滅天
曹地府所有善籍自然除滅以是因緣我見是
利故勸諸有情當捨身分必定獲得无上等覺

身皮肉筋骨心相續如土之罪悉皆消滅天
曹地府所有簿籍自然除滅以是因緣我見是
利故勸諸有情當施身必必定獲得无上等覺
* 尔時世尊告弥勒菩薩言慈氏如是華嚴法當
護持於諸部洲廣宣流布無令斷絕尔時弥勒
菩薩白佛言世尊如來滅後惡世之中若善男
子善女人發勇猛心以身布施一切有情為檀
波羅蜜故如是等人我於龍花初首皆令得度
唯願佛日更不有慮大梵天王釋提桓因四天
大王龍神八部諸苾芻苾芻及鄒波索迦鄒
波斯迦白佛言世尊如此人輩我等從今為作
衛護不令有人作於留難所以者何如此人輩必
定獲得无上等覺尔時慶喜白佛言世尊當
何名之佛告慶喜此經名諸佛要行捨身功德
經尔時一切天人阿素洛等聞佛所說信受奉
行

佛說要行捨身經

佛說无常經

亦名三
略經

三藏法師義淨奉 制譯

誓首歸依无上士
為濟有情生死流
大捨防非忍无倦
自利利他悉圓滿
稽首歸依妙法藏

常起弘誓大悲心
令得涅槃安隱處
一心方便區慧力
故号調御天人師
三四二五理圓明

*

大捨防非忍无倦
自利利他悉圓滿
稽首歸依妙法藏
七八能開四諦門
法雲法雨潤群生
難化之徒使調順
稽首歸依真聖眾
金剛智杵破邪山
始從鹿苑至雙林
各稱本緣行化已
稽首懺敬三寶尊
生死迷愚鎮沉溺
生者皆歸死客類盡壞
假使妙高山劫盡皆散壞
大地及日月時至皆歸盡
未嘗有一事不被无常吞
上至非想處下至轉輪王
七寶鎮隨身千子常圍繞
如其壽命盡須臾不暫停
還漂死海中隨緣受眾苦
循環三界內猶如汲井輪
亦如蠶作繭吐絲還自縛
无上諸世尊獨覺聲聞眾
尚捨无常身何況諸凡夫
父母及妻子兄弟并眷屬
目觀生死隔云何不慈歎
是故勸諸人諦聽真實法
共捨无常處當行不死門
佛教如甘露除熱得清涼
一心應善聽能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵
在室羅伐城逝多林給
孤獨園尔時佛告諸苾芻
有三種法於諸世

一心方便區慧力

故号調御天人師

三四二五理圓明

修者咸到无為岸

能除熱惱蠲眾病

隨機引導非強力

八輩上人能離染

永斷无始相纏縛

隨佛一代弘真教

灰身滅智證无生

是謂正目能普濟

咸令出離至菩提

生者皆歸死客類盡壞

假使妙高山劫盡皆散壞

大地及日月時至皆歸盡

未嘗有一事不被无常吞

上至非想處下至轉輪王

七寶鎮隨身千子常圍繞

如其壽命盡須臾不暫停

還漂死海中隨緣受眾苦

循環三界內猶如汲井輪

亦如蠶作繭吐絲還自縛

无上諸世尊獨覺聲聞眾

尚捨无常身何況諸凡夫

*

如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林給
孤獨園舍時佛告諸菩薩有三種法於諸世
間是不可愛是不光澤是不可念是不稱意
何者為三謂老病死汝諸菩薩此老病死於
諸世間實不可愛實不光澤實不可念實不
稱意若老病死世間无者如來應正等覺不
出於世為諸衆生說所證法及調伏事是故
應知此老病死於諸世間是不可愛是不光
澤是不可念是不稱意由此三事如來應正
等覺出現於世為諸衆生所證法及調伏事
尔時世尊重說頌曰

外事莊嚴咸歸壞

唯有勝法不滅亡

此老病死皆共殞

少年容貌暫時停

假使壽命滿百年

老病死皆常隨逐

內身衰變亦同然

諸有智人應善察

形儀醜陋極可厭

不久咸悉見枯羸

終歸不免无常逼

恒與衆生作无利

尔時世尊說是經已諸菩薩衆天龍藥叉健
達婆阿羅漢等皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境不行於善事云何報刑命不見死來假

命根氣欲盡父師慈分離衆苦與俱死此時徒歎恨

兩目俱翻上死刀隨葉下意想並憐惶无能相救濟

長喘更勿急噓氣唯中乾死王催伺命親屬徒相守

諸識皆昏昧行入險城中親知咸棄捨任彼鰥寡將

*

命根氣欲盡父師慈分離衆苦與俱死此時徒歎恨
兩目俱翻上死刀隨葉下意想並憐惶无能相救濟
長喘更勿急噓氣唯中乾死王催伺命親屬徒相守
諸識皆昏昧行入險城中親知咸棄捨任彼鰥寡將
將主琰魔王隨業而受報勝因生善道惡業墮惡報
明眼无過慈黑闇不過癡病不越怨家大怖无過死
有生皆必死造罪者切身當勤崇三業恒修於福智
眷屬皆捨去財貨任他將但持身善根險道充糧食
鮮如路傍樹暫息非久停車馬及妻兒不久皆如是
鮮如群有鳥夜聚旦隨飛死去別親知衆難亦如是
唯有佛菩提是真歸處依經我略說智者善應思

天阿蘇羅藥叉等

擁護佛法使長存

諸有聽後來至此

常於人世起慈心

願諸世界常安隱

所有罪業並消除

恒用我香塗塗體

菩提妙花遍莊嚴

未聽法者應至心

各各勤行世尊教

或在地上或居空

晝夜自身依法住

无邊福智益群生

遠離衆苦歸圓寂

常持定眼以資身

隨所住處常安樂

何代讚勸乃是尊者馬鳴取經意而集
意中是正經金口所說事有三開故名三略

佛說无常經一卷

佛說無量壽經
 普皆歸依无上士
 為清有情生死流
 大捨訪非思无倦
 自利利他兼自滿
 普皆歸依无上士
 七八能開方便門
 法雲法雨潤群生
 難化之徒使調順
 普皆歸依真聖眾
 金剛智杵破邪山
 始從麻菴至雙林
 各稱本緣行化已
 普皆拔持三寶尊
 生死迷過鎮沉溺
 生者皆歸死 宿願盡還來
 假使妙高山 劫盡皆散壞
 大地及日月 時至皆歸盡
 上生非相處 下至轉輪王
 未曾有 事 不極无常春
 七寶鎮隨身 千手常圍繞

北六六六七號（始七十九）佛說無量壽經

大地及日月 時至皆歸盡 未曾有 事 不極无常春
 上生非相處 下至轉輪王 七寶鎮隨身 千手常圍繞
 佛說無量壽經 願更不暫停 還深死海中 隨緣受果苦
 備還三界內 輪如汲井輪 亦如蟹作蟹 吐絲還自經
 无上諸世尊 獨覺聲聞眾 尚捨无常身 何況諸凡夫
 父母及妻子 兄弟并眷屬 自觀生死臨 云何不捨嘆
 是故勸諸人 歸依真寶法 共捨无常處 當行不死門
 佛教如甘露 除熱得清涼 一心憶善願 能滅諸煩惱
 如是我聞一時薄伽梵在室羅婆城迦多林
 給孤獨園舍時佛告諸弟子有三種法於諸
 世間是不可愛是不光澤是不可念不稱
 意何者為三謂老病死汝諸弟子此老病
 死於諸世間實不可愛實不光澤實不可念
 實不稱意若老病死世間无者如來應正等
 覺不出於世為諸眾生說所證法及調伏事
 是故應知此老病死於諸世間是不可愛是
 不光澤是不可念是不稱意由此三事如來
 應正等覺出現於世為諸眾生說所證法及
 調伏事今時世尊重說頌曰
 外事莊嚴我歸依 內身衰壞亦同然
 惟有勝法不滅亡 諸有智人應善察

外事莊嚴戒律 內身棄愛亦同然

惟有勝法不滅亡 諸有智人應審察

*

此老病死皆共緣 少年空願暫時停

假使壽命滿百年 老病死苦無常速

亦時世尊說此經已諸君莫疑天龍夜叉

乳圍藥阿脩羅等皆大歡喜信受奉行

常求諸變境 不行修善事 云何保壽命不見死來報

命根氣血盡 死後亦無餘 惡善與天此時最難

兩目俱翻上 瓦刀既下 竟相並行無相救濟

長喘連會急 靈氣從中乾 乃至催命親屬徒想

諸識皆昧 行險城中 親知戚屬 任彼經營

將至涅槃王 隨業而受報 賺回生靈 惡苦難言

明眼無過慧 黑闇不覺症 病不越惡家 大怖過等

右生皆必死 造罪古身 當勤棄棄 恒隨福德

眷屬皆捨去 財貨任他持 但持自善根 改道元機

解如路傍樹 暫息非久停 車馬爭前見 不久自如是

如君年百鳥 夜臥當隨死 志別親知 離苦海

住有佛法提 是有歸依 依經我略說 習善善信

天阿羅羅維藥叉等 來聽法者應留心

諸識皆昧 行險城中 親知戚屬 任彼經營

將至涅槃王 隨業而受報 賺回生靈 惡苦難言

明眼無過慧 黑闇不覺症 病不越惡家 大怖過等

右生皆必死 造罪古身 當勤棄棄 恒隨福德

眷屬皆捨去 財貨任他持 但持自善根 改道元機

解如路傍樹 暫息非久停 車馬爭前見 不久自如是

如君年百鳥 夜臥當隨死 志別親知 離苦海

住有佛法提 是有歸依 依經我略說 習善善信

天阿羅羅維藥叉等 來聽法者應留心

惟護佛法便長存 各各勤行世尊教

諸有願徒來至此 或在地上或居空

常於人世起慈心 日夜自身於法住

願諸世界常安隱 無邊福智益眾生

所有罪業並銷除 遠離眾苦歸圓寂

恒用戒香塗塗體 常持定眼以次身

菩提妙花遍法殿 隨所住處常安樂

佛說無常經 佛說無常經

佛說無常經
 稽首歸依死上士
 常起私心大慈心
 令得涅槃安隱處
 一心方便正慧力
 故是調御天人師
 三四二五理圓明
 解者咸到死為岸
 能除熱惱斷眾病
 隨佛引導非強由
 八輩上人能離染
 永斷死相相續縛
 隨佛一代弘真教
 灰身滅智證不生
 是謂正因能普濟
 咸令出離苦海堤
 生者皆歸死
 空類盡變異
 強為病所假
 死能覺者
 假使如高山
 劫盡皆散壞
 大海深無底
 亦復皆枯竭
 大地及日月
 時至皆歸盡
 未嘗有事不被常吞
 上至非相處
 下至轉輪王
 七寶鎮寶身
 千寶圍繞
 假使壽命盡
 須臾不暫停
 還漂四海中
 隨緣受苦

北六六六八號（衣四十二）佛說無常經

上至非相處
 下至轉輪王
 七寶鎮寶身
 千寶圍繞
 假使壽命盡
 須臾不暫停
 還漂四海中
 隨緣受苦
 佛說無常經
 稽首歸依死上士
 常起私心大慈心
 令得涅槃安隱處
 一心方便正慧力
 故是調御天人師
 三四二五理圓明
 解者咸到死為岸
 能除熱惱斷眾病
 隨佛引導非強由
 八輩上人能離染
 永斷死相相續縛
 隨佛一代弘真教
 灰身滅智證不生
 是謂正因能普濟
 咸令出離苦海堤
 生者皆歸死
 空類盡變異
 強為病所假
 死能覺者
 假使如高山
 劫盡皆散壞
 大海深無底
 亦復皆枯竭
 大地及日月
 時至皆歸盡
 未嘗有事不被常吞
 上至非相處
 下至轉輪王
 七寶鎮寶身
 千寶圍繞
 假使壽命盡
 須臾不暫停
 還漂四海中
 隨緣受苦

少年容貌暫時停
不久咸悉成枯槁
假使壽命滿百年
終歸不免死常道

* 老病死苦常隨逐
恒与衆生作無利

余時世尊說是經已諸菩薩衆天龍藥
叉健達婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行
常求諸欲境不行於善事云何保形命不見死未假

分根氣欲盡支那志分離衆苦身難堪時從歎恨
面目俱翻上死乃隨葉下意思悲憫死能相救濟
長喘連聲急噎氣喉中乾死至權伺命親屬相相守

諸親皆昏昧行入險城中親知咸奔捨任黑繩臺去
持至琰摩王隨葉而受報勝因至善道惡業隨風散
明眼死過意黑闇過度病起怨家大怖死過死

有主皆必死造罪苦切身常應警策恒備於精智
身屬皆捨去財貨任他將但持身善根險道死根食
解如路傍樹動息非會得車馬及囊不久皆如是

諸親皆商賈夜聚旦離死去別親知衆難亦如是
唯有佛菩薩是真導使處依經教略說智者善應思
天人阿蘇羅藥叉等衆聽法者應至心
權讀佛法使長存
諸有聽徒來至此
或在地上或居空
常於人世起慈心
日夜自身依法住
顛常世界常安樂
死是福智益群生

常於人世起慈心
日夜自身依法住
顛常世界常安樂
死是福智益群生

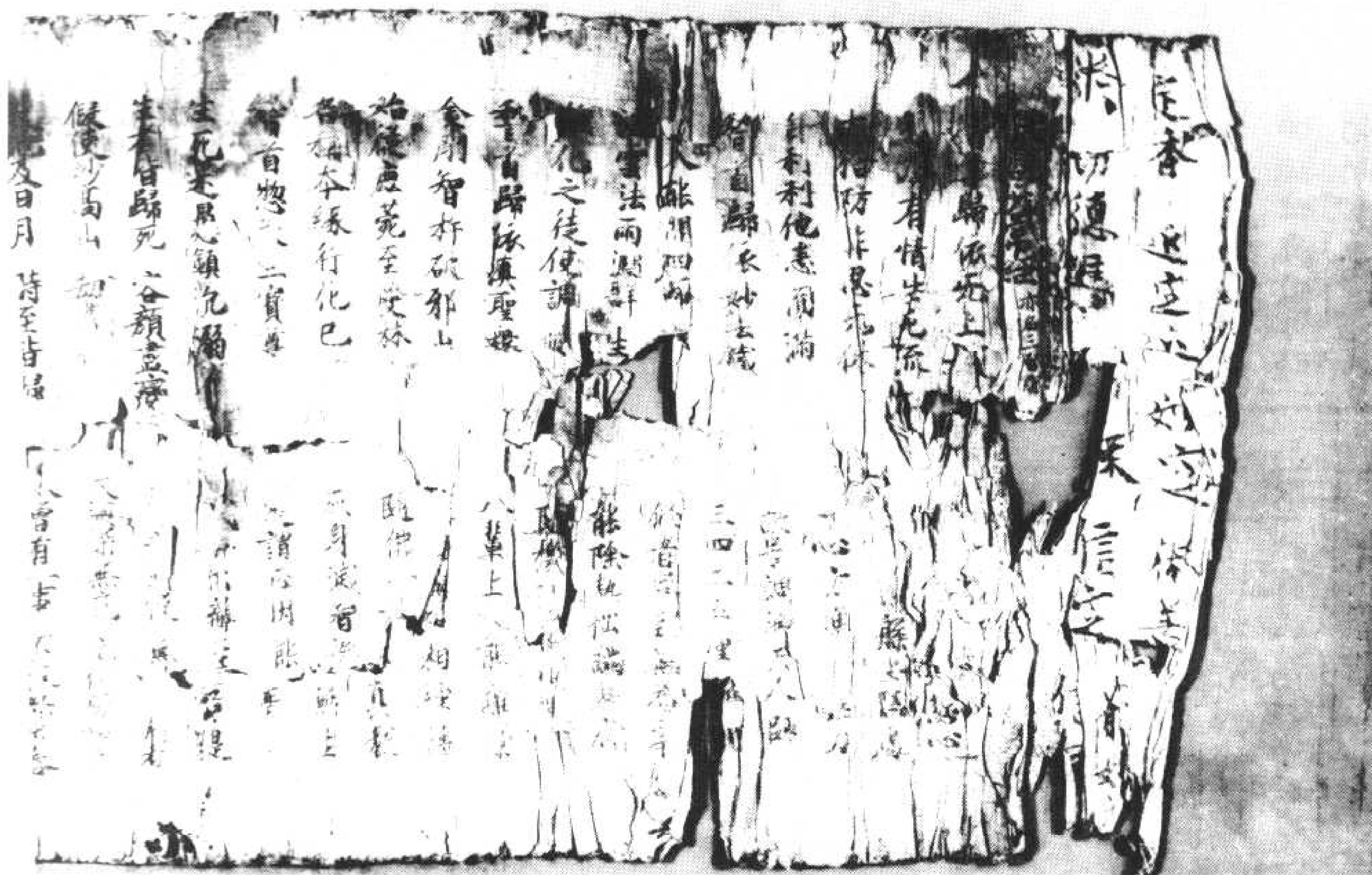
* 所有罪業盡消除
速離衆苦歸圓輝
恒用戒香塗體
常持定眼以資身
菩提妙花遍莊嚴
隨所住處常安樂

佛說死常經
初說諸勸乃是厚者馬馬取經是
而集造中是正經金口所說事有願樂者

菩提妙莊嚴經 隨所住處常安樂
 佛說無常經 初後讚勸乃是尊者馬鳴所造
 而集造中是正經今所說事有兩義

經常無說佛 (五十三荒) 號九六六六北

願諸世界常安樂
 所有罪業並消除
 恒用或香塗塗體
 菩提妙花遍莊嚴
 隨所住處常安樂
 切惟諸動乃是尋常事
 中是心經金口所說事
 有六開故也三結

佛說九常經一

經常無說佛 (十三辰) 號〇七六六北

佛生死流 今得涅槃公隱憂
 大捨防非忍無倦 一心方便正慧力
 自利利他志圓滿 故其調御天人師
 誓首歸依妙法藏 三四二五理圓明
 七八能開四部門 終者咸到無為岸
 法雲法雨潤群生 能除熱惱蠲衆病
 難化之徒使調順 隨機引導非強力
 誓首歸依真眼衆 八輩上人能離染
 金剛智杵破耶山 永斷無始相纏縛
 始從庶苑至雙林 隨佛一代和真教
 各隨本緣行化已 厭身滅智證無生
 誓首懃教三寶尊 是為正因能普濟
 生死迷愚鎮沉溺 咸令出離至菩提
 生者皆歸死 容顏盡變衰 獲力病所假 无能免斯者
 假使妙高山 劫盡皆散壞 大海深無底 亦復皆枯竭
 大地及日月 時至皆屏盡 未曾有此事 不被無常吞
 上主非想處 下至轉輪王 七寶鎮隨身 千手常圍遶
 如其受命盡 須臾不暫停 還漂死海中 隨緣受衆苦
 循環三界內 猶如汲井輪 亦如燈作明 法然還自轉
 無上諸世尊 獨覺聲聞衆 常捨無常身 何況諸凡夫

備列三事內補如汲井輪 亦如蠶作繭 吐絲還自縛
 無上諸世尊 獨覺聲聞衆 常捨無常身 何況諸凡夫
 * 父母及妻子 兄弟并眷屬 同觀生死隔 主何不慈歟
 是故勸諸子 諦聽真實法 共捨無常憂 當行不死門
 佛教如甘露 除熱得清涼 至心應善聽 能滅諸煩惱
 如是我聞 一時薄伽梵在室羅筏城 憐憫衆生
 給孤獨園 介時佛告諸苾芻 有三種法於諸
 世間是不可愛 是不光澤 是不可念 是不稱
 意 何者 爲三 謂老病死 汝諸苾芻 以此老病死
 於諸世間 實不可愛 實不光澤 實不可念 實
 不稱意 若老病死世間 無者如來應正等覺
 不出於世 爲諸衆生 說所證法及調伏事 是
 故應知 此老病死於諸世間 是不可愛 是不
 光澤 是不可念 是不稱意 由此三事 如來應
 正等覺 出現於世 爲諸衆生 說所證法及調
 伏事 介時世尊重說頌曰
 外事莊彩威嚴壞 內身衰變亦同然
 唯有勝法不滅亡 諸有智人應善察
 此老病死皆共嫌 形儀醜惡極可厭
 少年容色暫時停 不久成老成枯悴
 假使壽命滿百年 終歸不免無常逼
 老病死者恒隨逐 常與衆生作無利

* 介時世尊說此經已 諸苾芻衆 天龍藥叉
 國轉阿素洛等 皆大歡喜 信受奉行
 常求諸欲境 不行於善事 云何保壽命 不見死來儀
 命根氣欲盡 支節悉分離 衆生有死俱 此時徒歎恨
 兩目俱翻上 死力隨業下 意想盡憊憊 無能相救濟
 長喘連宵急 嗟氣唯中死 死至催倒命 眷屬徒相守
 諸識皆昏迷 行入險城中 親知咸棄捨 任黑繩毒去
 將至跌魔王 隨業而受報 勝因空善道 惡業墮泥絮
 明眼無過慧 黑闇不遇慈 病不越惡家 大怖無遇死
 有生皆畢死 造罪皆切身 當勤策棄棄 勤備於福智
 眷屬皆捨去 財貨任他持 但持自善根 險道無畏畏
 譬如路傍樹 難息非久停 車馬及嬰兒 不久皆如是
 譬如群畜鳥 夜聚旦隨飛 死去別親知 永離亦如是
 唯有佛菩提 是真歸依處 依經我略說 智者善思
 天人阿素洛等 來聽法者 應至心
 擁護佛法 使長存 各各勤行世尊教
 諸有聽徒 來至此 或在地上或居空
 常於人世起慈悲 日夜自身依法住
 願諸世界常安隱 無邊福智益群生
 所有罪業悉剷除 永斷衆苦聯圓寂
 恒以戒香塗塗體 常持三昧以資身
 是妙華用莊嚴 隨所住處常安樂

*

解如路傍樹 隨風非本停 車馬及嬰兒 不久皆如是
 解如群畜鳥 夜聚旦隨飛 死去別親知 永離亦如是
 唯有佛菩提 是真歸杖藜 依經我略說 智者善應思
 天人阿素洛等 來聽法者應至心 各各勤行世尊教
 諸有聽徒未至此 或在地上或居空 日夜自身依法住
 常於人世起慈悲 無邊福智益群生 永斷眾苦歸圓寂
 願諸世界常安隱 恒以戒香塗塗體 常持念服以資身
 所有罪業悉銷除 菩提妙華用莊嚴 隨所任處常安樂

佛說無常經

一名三略經

經常無說佛 (八 為) 號一七六六北

簡便三東內 猶如我生輪 本智通作斷 亦能還日身
 元上諸世尊 猶如我生輪 亦能還日身 亦能還日身
 父及人具二 亦能還日身 亦能還日身 亦能還日身
 是故勸諸子 諸世尊皆法 皆法先常來 亦能還日身
 佛教如甘露 除熱得清涼 一三應善願 亦能還日身
 如是我們一時薄伽梵 在室羅伐城迦多林
 給孤獨園 今時偈告諸苾芻 有三種法 諸
 世間是不可愛是不先淨是不可念是不稱
 意何者為三謂老病死 諸苾芻此老病死
 於諸世間實不可愛實不先淨實不可念實
 不稱意若老病死世間无老如來應正等覺
 不出於世為諸衆生說所證法及調伏事是
 故應知此老病死於諸世間是不可愛是不
 先淨是不可念是不稱意由此三事如來應
 正等覺出現於世為諸衆生說所證法及調
 伏事今時世尊垂說此日
 外事我承成歸壞 內身衰變亦 同
 唯有勝法不滅亡 諸有智人應 善察
 此老病死皆共 形儀醜惡 極可厭
 少年容貌豐腴 不久 衰成枯槁
 假使壽命滿百年 終歸不免无常通
 老病死皆常隨逐 恒与衆生作无利
 今時世尊說是經已 諸苾芻衆天龍藥
 叉健達等歡喜奉行 大歡喜 信受奉行
 當我諸苾芻 不於此善事 云何保於今 不見死來侵

當我諸苾芻 不於此善事 云何保於今 不見死來侵
 命根氣欲盡 支那悉分離 衆苦与死俱 此時徒歎恨
 面目俱翻上 无刀隨業下 意想並情性 无能相救濟
 无常連引急 噴氣喉中執 无王作何命 親屬徒相守
 諸識皆昏昧 行入險坑中 親和厚棄捨 任黑繩臺去
 待至炎摩王 隨業而受報 朕國生善道 惡業道沒祭
 則眼无過慧 黑闇不遇度 病不救然眾 大師无過无
 有主皆必死 造罪苦切身 當勤求三業 恒於福智
 眷屬皆捨去 財貨任他持 但持自善根 險道无糧食
 辟如路傍樹 新息悲傷 車馬及嬰兒 不久皆如走
 鮮如群宿鳥 忘集思隨飛 死去別親知 衆離亦如是
 唯有伴苦提 是真歸代處 依緣我略說 智有善應
 天阿蘇羅藥叉等 未顯法 有應至心
 擁護佛法使長存 諸有願往來至此 日夜自月依法任
 常於人世起慈心 願諸世也常安隱 速離衆苦歸國安
 所有罪業並銷除 恒用戒香除塗體 常持定服以資身
 菩提妙花遍法界 應斷住家常安樂
 樂說无常經

明眼竟過慈惠 累聞不遠處 病不為家 大憐無過死
 有生皆此死 造罪苦切身 當由業業 恒領於福智
 於處皆捨去 財貨任他得 保持身善根 隨道充糧食
 群龍傍樹 暫思非人子 車馬及見兒 下次皆如是
 群如群宿鳥 夜聚是隨飛 死去別親知 亦離亦如是
 唯有佛菩提 是真歸依處 依歸我略說 智者善應思
 天阿彌羅藥叉等 來聽法者應至心
 雖讓佛法使長存 各各應行世尊教
 諸有聽徒來至此 或在地上或居空
 常於人世起慈心 晝夜自身依法住
 願諸世界常安穩 無邊福智益群生
 所有罪業並消除 遠離眾苦歸圓靜
 恒用戒香塗瑩體 常持定服以資身
 善提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說無常經一卷

佛說無常經 (七十七衆) 號三七六六北

佛說無常經 亦名三昧經
 耆首歸依無上士
 為濟苦惱生起流
 大捨防非忍無倦
 自利利他惠圓滿
 耆首歸依妙法藏
 七八條門 諸門
 法聖生而無生
 離化之後使調順
 耆首歸依無上士
 破邪山
 三昧經 亦名三昧經
 三藏經 亦名三昧經
 今得涅槃安隱
 一心方便心慧力
 故号調即天至師
 三四二五理圓明
 能者成到無為岸
 能除熱惱蠲眾毒
 隨勝引導非羣力
 八輩上至能離除
 平對無始相經轉
 隨佛一代弘真教
 所身滅智

余觀世尊... 諸法... 明眼無過慧... 自是... 眷屬皆捨去... 財... 但持... 辟... 恆有佛菩提... 天阿... 諸有聽... 常於人世起慈心... 願諸世界常安... 所有... 恒用... 菩提妙花...

佛說無常經一

經常無說佛 (六十七鳥) 號五七六六北

諸世間是不可受是不光澤是不可念是不
 稱意何者為三謂老病死汝諸若此老病
 死於諸世間實不可受實不光澤實不可念
 實不稱意若老病死世間無者如來應正覺
 不出於世為諸眾生說所證法及調伏事是故
 應知此老病死於諸世間是不可受是不光
 澤是不可念是不稱意由此三事如來應正
 等覺出現於世為諸眾生說所證法及調
 伏事念時世尊重說頌曰
 外事莊采成歸壞 內身棄愛亦同然
 唯有勝法不滅亡 諸有智人應善察
 此老病死皆共知 形儀醜惡熱可厭
 少年容貌暫得 不久成老成枯悴
 假使壽命滿百年 終歸不免無常逼
 老病死苦常隨逐 恒與眾生作無利
 余時世尊說是經已諸善男子天龍藥叉
 健達婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行

少年安和暫得
假使壽命滿年
老病死苦常隨逐

不久或老或相
終歸不免無常運
恒與衆生作無利

余時世尊說是經已諸菩薩衆天龍藥叉
健達婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行

*

常來諸緣境 不行於善事 不何保形命 不見死業侵
命根報盡盡 支那悉不離 衆苦身死後 此將往歎恨

兩目俱翻上 死乃隨業下 意想差種種 無能相救濟

長而速習急 嗟氣唯中乾 聖聖同命 親屬徒相守

諸識皆昏昧 行入險城中 親親戚戚任黑繩牽去

將至殊摩王 隨業而受報 勝因生善道 惡業墮惡趣

明眼無過惡 黑闇不通痕 痛不越怨家 大怖無過死

有生皆悉死 造罪苦切身 當勤修善業 恒於於福智

眷屬皆去 財貨任他將 保持自善報 陰道無復食

辟如路傍樹 暫息非久停 車馬及妻兒 不久皆如是

群如群宿鳥 皮聚更隨飛 死去別親知 衆難亦如是

唯有佛善報 是真歸伏處 依經我略說 智者善應思

天阿耨羅漢又等 未聽法者應至心

擁護佛法使長存 各各勤行世尊教

諸有惡德未至此 或在地土或居空

帝於人世起慈心 日走自身依法住

願諸世尊帝安穩 無邊福智益群生

所有罪業並銷除 速離衆苦歸圓寂

恒用戒香塗瑩體 帝持定服以資身

菩提妙花遍莊嚴 隨所住處帝安樂

菩提妙花遍莊嚴

備有... 諸首歸依... 大捨防非... 自利利他... 七八... 法靈... 難化... 諸首歸依... 金剛... 始從... 各稱... 諸首... 生死... 上者... 政使... 大地... 上生... 如其... 酒... 上諸... 父母...

北六六六號(九)佛說無常經

九上諸世尊... 父母及妻子... 是故勸諸子... 佛教如甘露... 唯願... 可受... 老病... 實不... 有知... 及調... 是不... 普覺... 世尊... 外事... 唯有... 此老... 少年... 假使... 老病... 今時... 連安... 命根... 向日...

且身由前諸善引大歡喜信受奉行

常不離欲境 不行於善事 尚保壽命 不見死來便

命根氣欲盡 文即息分緣 果昔已死候 此時徒歎恨

兩目俱翻上 死乃隨業下 惡道是懼懼 先強和救濟

* 長喘重息急 唯氣喉中乾 死生復何命 親屬徒相奇

諸識皆昏迷 行入險坑中 親知咸棄捨 任其絕幸惡

將棄埃摩王 隨業而受報 勝因生善道 惡業墮惡

明眼先過慧 黑闇不通處 病不越怨家 大怖先過死

有生皆必死 造罪皆切身 當勤求善業 慎修於福智

眷屬皆捨去 財貨任他得 但持日善根 險道免糧食

鮮如路傍樹 離息非火傳 車馬及妻兒 不久皆如是

鮮如庭前鳥 夜聚旦離飛 死去別親知 永離亦如是

唯有佛菩提 是真歸依處 依教我略說 智有善應忘

天阿蘇羅藥叉等 未聽法有應生心 各各勤行世尊教

擁護佛法使長存 或任地上或虛空 日夜自身依法住

諸有聽徒來至此 常於人世起慈心 尤邊福智益群生

願諸世界常安樂 所有罪業並銷除 速離眾苦歸圓輝

恒用戒香金瑩體 常持定眼以資身 隨所住處常安樂

菩提妙莊嚴莊嚴 隨所住處常安樂

佛說元常三昧經

給孤獨園今時佛告諸君

三種法

世間是不可愛是不光澤是不可念

意何者為三謂老病死法苦老苦此老

於諸世間實不可愛實不悅實不可念

不稱意若老病死世間無常如來應正等

不出於世為諸衆生說所證法及調伏事是

故應知此老病死於諸世間是不可愛身不

光澤是不可念是不稱意由此三事如來應

正等覺出現於世為諸衆生說所證法及調

伏事今時世尊重說頌曰

外事莊嚴威蹕境

內身衰廢亦同狀

唯有勝法不滅亡

諸有智人應善察

此老病死皆共嫌

形儀醜惡極可厭

少年容貌暫時傳

不久成老成枯悴

假使壽命滿百年

終歸不免无常逼

老病死苦常隨逐

恒與衆生作无利

今時世尊說是經已諸君若善衆天龍藥叉

健闍婆阿蘇洛等皆大歡喜信受奉行

常求諸欲境 不行於善事 去何保形命 不見死來侵

命根氣欲盡 支節悉分離 衆苦與我俱 此時後歎恨

兩目俱翻上 死力隨其下 意想善惡 无能相救濟

長喘連旬急 嗟氣喉中執 死王催伺命 親屬徒相守

諸識皆昏昧 行入險城中 親知咸棄捨 任其絕命去

北六六七號 (乃五十五) 佛說無常經

*

命根氣欲盡 支節悉分離 衆苦與我俱 此時後歎恨

兩目俱翻上 死力隨其下 意想善惡 无能相救濟

長喘連旬急 嗟氣喉中執 死王催伺命 親屬徒相守

諸識皆昏昧 行入險城中 親知咸棄捨 任其絕命去

將至殯摩王 隨其而受報 勝曰生善道 惡業隨逐

朋眼无過慧 黑闇不過痴 病不救惡業 大怖无過死

有生皆有死 造業苦切身 當勤修善業 恒修於福智

善屬皆捨去 財貨任他得 但持自善根 險道无糧食

群如路傍樹 斲息非多條 車馬及乘兒 不久皆如是

群如群宿鳥 夜聚晨離飛 至別親知 永離亦如是

唯有佛菩提 是真歸依處 依經我略說 智者善應

天阿蘇羅藥叉等 來聽法者應至心

擁護佛使長在 各各勤行世尊教

諸有聰徒來至此 或在地上或居空

常於人世起慈心 日夜自身依法住

願諸世界常安隱 无邊福智益群生

所有罪業並銷除 遠離衆苦歸圓寂

恒用戒香澄瑩體 常持定眼以資身

菩提妙花遍莊嚴 隨所住處常安樂

佛說无常經一卷

六門陀羅經

如是我聞一時薄伽梵在淨居天上依空而住衆妙七寶莊嚴道場與无央數菩薩

佛說無常經 亦名無常經

稽首歸依無事

為濟有情生死流

大捨防非忍死保

自利利他志圓滿

稽首歸依妙法藏

七八能開四諦門

法雲法雨潤群生

難化之徒使調順

稽首歸依真聖眾

金剛智杵破邪山

始從鹿苑至雙林

各稱本願行化已

稽首慈敬三寶尊

生死迷愚鎮沈溺

生者皆歸死 容顏盡衰

假使如高山 劫盡皆散壞

大地及日月 時至皆歸盡

上生非相愛 下至轉輪王

常起私擔大悲心

今得涅槃安隱處

一心方便正慈力

故号調御天人師

三四二五理圓明

消者咸到無為岸

能除煩惱蠲衆病

隨緣引道非強力

八輩上人能離染

永斷無始相續縛

隨佛一代知真教

灰身滅智解眾生

是謂正用能普濟

咸令出離蓋菩提

強力病所侵 無能免斯者

大海深九底 亦復皆枯竭

未曾有事 不被无常吞

太子常隨身 千子常圍遶

佛說無常經 (三十四龍) 號八七六六北

*

假使如高山 劫盡皆散壞 大海深九底 亦復皆枯竭
大地及日月 時至皆歸盡 未曾有事 不被无常吞
上生非相愛 下至轉輪王 太子常隨身 千子常圍遶
如其受命盡 須臾不暫停 還乘死海中 隨緣受衆苦
循環三界內 猶如汲井輪 亦如盤作蠶 出絲還自縛
无上諸世尊 獨覺聲聞衆 尚捨无常身 何況諸凡夫
父母及妻子 兄弟并眷屬 自觀生死隔 云何不悲歎
是故勸諸人 諦聽真實法 共捨无常愛 當行不死門
佛教如甘露 除熱得清涼 一心應善聽 能滅諸煩惱
如是我聞一時薄伽梵在室羅伐城逝多林
給孤獨園舍時佛告諸苾芻有三種法於
諸世間是不可愛是不光澤是不可念是不
稱意何者為三謂老病死汝諸苾芻此老病
死於諸世間實不可愛實不光澤實不可念
實不稱意若老病无世間无者如來應正
等覺不出於世為諸衆生說所證法及調
伏事是故應知此老病无於諸世間是不
可愛是不光澤是不可念是不稱意由此
三事如來應正等覺出現於世為諸衆生
說所證法及調伏事今時世尊重說頌曰

佛說五元返復經一卷

維摩詰經云時維摩詰舍衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從羅漢
波國來仁慈孝順舉世稱道故事三尊便到舍衛國見父
子二人耕地耨地耨地其子久孤耕如國不耕其子且不耕
梵志問曰死者誰兒耕者答言是我之子梵志詰曰是
子何不啼哭孤耕如國耕者答言人生有死物成有敗善者有
報惡者有對慈憂啼哭何益死者所令入城我家甚虛願
過詣之吾子以死但持一人食來梵志自念是何人復元返復
兒元在地情元憂慈而返索食此人不慈元有此比梵志
詣耕者家見死兒母即便語之師兒以元其夫寄信持
來何以不念子也兒母即為梵志訖辭喻言兒來訖矣
兒今自去非我能留辭如行客來過主人客今自去何能留
時母子俱喜如是我兒命盡元常對至隨其本行不能救護
慈憂啼哭何益死者復語其姊弟以元何不啼哭姊曰梵志
說辭喻言我之兄弟辭如約師入山耕本耕往大城安
還途大風吹破破散隨水流去前後不顧望我
小回歸集會共一家生各隨受命其授生元元常合會
弟命盡隨其本行不能救護慈憂啼哭何益死者復語其姊
夫梵志何不啼哭歸而梵志訖辭喻言我之夫姊辭如鳥善拙高
樹同其心宿須臾之間而早起各自飛去行求飲食有
會元歸則離我之夫姊辭若如是夫命盡隨其本行不
慈憂啼哭何益死者復語其姊大家以元何不啼哭姊曰
論言我之大家恩緣合會我如犢子隨逐大牛人然大牛犢子在邊
不能救護大家命盡慈憂啼哭何益死者復語其姊

經復反元五 (八十六制) 號九十六六北

維摩詰經云時維摩詰舍衛國與千二百五十比丘俱時有一梵志從羅漢
波國來仁慈孝順舉世稱道故事三尊便到舍衛國見父
子二人耕地耨地耨地其子久孤耕如國不耕其子且不耕
梵志問曰死者誰兒耕者答言是我之子梵志詰曰是
子何不啼哭孤耕如國耕者答言人生有死物成有敗善者有
報惡者有對慈憂啼哭何益死者所令入城我家甚虛願
過詣之吾子以死但持一人食來梵志自念是何人復元返復
兒元在地情元憂慈而返索食此人不慈元有此比梵志
詣耕者家見死兒母即便語之師兒以元其夫寄信持
來何以不念子也兒母即為梵志訖辭喻言兒來訖矣
兒今自去非我能留辭如行客來過主人客今自去何能留
時母子俱喜如是我兒命盡元常對至隨其本行不能救護
慈憂啼哭何益死者復語其姊弟以元何不啼哭姊曰梵志
說辭喻言我之兄弟辭如約師入山耕本耕往大城安
還途大風吹破破散隨水流去前後不顧望我
小回歸集會共一家生各隨受命其授生元元常合會
弟命盡隨其本行不能救護慈憂啼哭何益死者復語其姊
夫梵志何不啼哭歸而梵志訖辭喻言我之夫姊辭如鳥善拙高
樹同其心宿須臾之間而早起各自飛去行求飲食有
會元歸則離我之夫姊辭若如是夫命盡隨其本行不
慈憂啼哭何益死者復語其姊大家以元何不啼哭姊曰
論言我之大家恩緣合會我如犢子隨逐大牛人然大牛犢子在邊
不能救護大家命盡慈憂啼哭何益死者復語其姊

五元返復經一卷

力所制佛以大慈普許十方等視憎愛救濟
為務以之故不可留之便告大明可詣佛
所宣貴國命於是不明辭詣竹林行到精舍
見佛世尊盡度札教五體投地右繞三匝長
跪叉手而白佛言維那離國諸王大臣長者居
土還礼佛足唯天中天普慈眾生莫不蒙濟
鄰國遭厄唯願世尊垂恩降光隣慈普厄令
得慈息時佛嘿然許其所請大明見佛受請
許往歡喜无量時王舍國境內神祇天龍鬼
神知佛受請當詣他國莫不躁動慘然不悅
便現感應語其國王阿闍世曰大王如何安
然无憂於今不久當遭離佛猶如嬰兒失其
二親喻行曠路斷失水漿譬如猛寒云失衣裳
今佛當行國失恃怙其喻如是王聞神祇皆
說此情即惶然甚懷愁苦嘿然思惟眾生須
惡志性能離令離世尊安從復得智慧之藥
智慧能心離當濟其塵勞重德留世重貴誰
當誨導一切眾生更非令性吾等久在生
死牢獄重開牢閉當復以正法之金鑰開生
生死牢獄重開牢閉吾等當得安樂成陽昇
越所安安樂得佛清涼教月精明珠銷

北六六八〇號（八）佛說除惡災經

死牢獄重開牢閉當復以正法之金鑰開生
生死牢獄重開牢閉吾等當得安樂成陽昇
越所安安樂得佛清涼教月精明珠銷
*除惡災王即勅嚴出詣佛所稽首佛足右
繞三匝却坐常位時佛為王說正法化初
中竟善淨身口意清淨微妙王心歡喜叉
手白佛頌維那離使請世尊承已許住心甚
懷慘无方留尊唯垂矜慈特受鄰請住宮三
月佛告王言眾生可傷若住三月何時當周
眾苦厄者吾无數劫苦身求道為眾生故願
欲成佛以甘露藥施於眾生今前已成猶如
有人合和神藥欲救眾患值遇病者連其本
擔而不授與則非良醫若在江側見漂流人
不往救度非賢士宜若於曠野見失路者不
示正道是則非仁吾以大慈普慈眾生故遊
詣四縣邑村落救濟眾苦賊甘露藥无恃者
特无歸者歸王重白佛唯垂慈恩許受二月
佛故不許王重殷勤長跪叉手垂泣白言命
難可保猶恐然經過无常風有患更滅今與
能別何時當復更親育類幸受二月佛更不
許王更從身於此之下唯願世尊特加大慈
與半子眾許住一月世尊不答即便許受王
更從身於此之下唯願世尊特加大慈

許王便投身於佛之下唯願世尊特加大慈
與弟子眾許住一月世尊不念中便許受王
便還起心悅懷教繞佛三市礼辭還宮勅厨
饌具白味之飯然令精好鮮甘香潔宮裏張
施罽毼幡蓋雜寶林机宛座具掃除繕治
香汁灑地眾事辦畢明日時至王於正路還
向世尊燒香長跪佛天中天聖達知時願與
聖眾迴降神光到宮燕食於時世尊勅諸弟
子法服執器行詣王請佛與聖眾俱至王宮
王即盡虔華香伎樂宮門迎佛入各就座王
自行水周遍聖眾手自斟酌百味飯食鮮潔
香甘一切平等日曰供養飯食具具疾樂所
須令勅外宮治填道路種植街樹七行街路
乃至江水頃息悵悵又林座具嚴飾幡蓋猶
如天街更新造作五百七寶蓋雖非離國
間佛宮至亦須平治七行階路種植行樹悵悵
林座國王大臣長者居士各從大眾出國迎
佛一月期滿佛與聖眾出宮臨路王從大眾華
香散佛周遍覆地大眾來集猶秋水長流於
大海白明月珠投七寶蓋王以恭敬手執奉
上以覆世尊佛與大眾尋路而行至江水側
時王上佛五百七寶蓋大海龍王亦須敬奉
五百七寶蓋恒水諸龍亦俱上佛五百七寶蓋

大俱舍論月珠投七寶蓋王以恭敬手執奉
上以覆世尊佛與大眾尋路而行至江水側
時王上佛五百七寶蓋大海龍王亦須敬奉
五百七寶蓋恒水諸龍亦俱上佛五百七寶蓋
時天帝釋將諸天眾亦須敬佛五百七寶蓋
時維那離大眾迎者服飾嚴整青馬青車青
蓋青幡服飾皆青赤馬赤車服飾皆赤黃馬
黃車服飾皆黃白馬白車服飾皆白黑馬黑車
服飾皆黑色色殊別將從無數佛還見之告
諸弟子欲知天帝出遊觀時威儀如是維那
離國奉迎上佛五百七寶蓋各以其蓋前至
佛所各白佛言佛天中天普世覆蓋願受蓋
施佛受其施餘留一蓋時諸大眾心各懷疑
不審為是宿世積德行蓋之報海龍恒龍切
利天帝維那離國羅閱祇王各各奉上七寶妙
蓋同時俱會又疑何故不受一蓋於是向難知
眾懷疑長跪叉手前白佛言唯天中天大眾
普疑今日何緣有是二十五白七寶寶蓋同
時俱至奉上世尊為是則世善本報乎覓
福邪唯願世尊決一切疑佛告阿難一心專
聽今當更除汝等所疑乃往過去無數劫
時有轉輪聖王名曰摩訶典主四威王有
千子七寶身王太子王太子見其父王七寶身
蓋是問母曰我當何侍子依月以目七寶

德今當史除汝等所疑乃往過去元火數劫時有轉輪聖王名曰摩訶與主四城王有千子七寶身仁王未少子見其父王七寶御蓋遂問母曰我當何時得服此蓋以自光飾母曰唯子至千子中汝取末小者元大玉太子承嗣若太子崩以次承繼展轉十人汝等朽腐未大得蓋重問母曰元蓋望那因聞有死形骸當朽宿福遲速快然心恐惟人生世必當有死因報母曰唯願見聽捨家學道母甚慙傷不達其願母告之曰聽汝捨家若外道成要還見吾余乃相聽對曰如勅道成當還即詣林藪除却羣獸被著法服靜慮勤備精進不懈竭盡塵勞成緣覺道遊行諸國縣邑村落福慶眾生所獲善本忽憶母要便上昇空猶如鷹王還本國宮與母相見聞宮大小見道士神通莫不歡喜王諸妹女八万四千共請令住道士慈仁不遂一切便受其請諸妹女輩於宮後園為設廬窟上宿其中舉宮供養衣食林卧疾樂所須朝暮祀事而世間壯者皆老強健必病生者皆死時群友伴於其宮園便捨壽命舉宮妹女新由華香供養以乳飯骨起塔朝暮禮拜燒香燃燈時至大天巡四城巡臨幸夜間見有此塔頂問

佛於其宮園便捨壽命舉宮妹女新由華香供養以乳飯骨起塔朝暮禮拜燒香燃燈時至大天巡四城巡臨幸後園見有此塔頂問侍臣何故有之妹女對曰此是聖王殿下少子離家學道於此寺終為蓋是塔因重發問是誰之子何緣捨家便著其母而問之曰是卿子邪對曰唯余又復問曰何緣學道其母曰王是兒往昔見王出遊即還見問王七寶蓋不審何時在我上旋妻便告言太子應繼承嗣聖王展轉千子汝骨朽敗永元蓋望子聞妻言慘然畏死求行學道妻輒聽之勤學道成妻等請住供養盡壽建立此塔王復問日子以蓋故行學道邪對曰如是王隱其子不得蓋故學道盡壽生不得蓋今便以蓋覆其塔上王因發願今以此蓋奉得道塔妹是福報願成佛道濟度眾生老病死王心懷然知世非常元免死者因立太子承嗣聖位王捨四城七寶千子八万四千後宮妹女除群類行作沙門靜處學道備四淨行慈悲喜讚畢其形壽上生梵天能告大眾於淨意所志云何至大天者蓋與人之災造斯觀則吾是也時以一蓋上緣覺塔味是福報於此地上為轉輪王不可稱讚上為天王天上世

所志去何至大天者豈異人乎莫造斯觀則
善是也時以一蓋上鉢覺塔鉢是福報於此
地上為轉輪王不可稱數上為天王天上世
間受福無限一蓋餘福各應於世二十五百
及為轉輪王主四天下阿難人問世尊何故
不受一蓋佛言是吾一世轉輪王福所以捨宜
而不受者以此福報施後末世受善法化
為弟子者學士學女欲令此等不食衣鉢
外疾藥過去諸佛法沒盡時其有學道或
恐怖或因飢窮不得行道正法沒盡其有未
世於善法化捨家學道祇服法承攝佛為師
畜養養子此等皆尚得人供養何況精勤
奉禁戒守淨行者至善法盡不得供養邪
閼祇王勅其部眾令於江上更造新橋佛與
聖眾得乘渡江維那離國亦復造橋欲使佛
過恒水諸龍遂相文編結龍為橋請佛乘度
時佛思惟若乘羅閼祇所造橋度恐維那離
國及諸龍王心懷微恨乘維那離所造橋度
恐阿閼世及龍懷恨欲乘龍橋恐二王有恨
佛又思惟今當分身令於三橋皆有佛過佛
垂臨橋至阿閼世與其將從數億眾主有華
離寶伎樂供養佛法聖眾王與摩臣一切大
眾數億十人五眾從地自歸悔過垂泣送佛

垂臨橋至阿閼世與其將從數億眾主有華
離寶伎樂供養佛法聖眾王與摩臣一切大
眾數億十人五眾從地自歸悔過垂泣送佛
佛現神化於二王橋及諸龍橋皆現有佛與
聖眾俱天龍鬼神乘橋度江王舍國王維那
離王恒水諸龍各自見其所作橋上佛將大
眾橋渡江各不知見更有佛在餘橋上獨自
見橋佛登渡江佛過渡江已竟見八万四千
餓鬼身出煙火其中未得道者見此火皆恐
怖是何大火辟如燒其大山見此大火或乘
逆水或遠於水何難念知一切人意長跪叉
手白佛言佛天中天佛至尊至重天上天下
最尊一切眾生見此火者无不恐怖此何等
火願佛為一切眾生說此何等之大佛語何
難此今餓鬼先世不逢佛亦不聞法亦不見
比丘僧亦不知世間有罪福生為餓鬼如今
見佛奔趨歸向皆為頭面著地長跪叉手白
佛言佛天中天至尊至重天上天下憐愍一
切眾生蝶飛蠕動有形之類佛為一切眾生
之父母使我墮餓鬼佛度我我亦加一切眾
生之類佛言知餓鬼先世所種佛為一切眾
生故問餓鬼前世所種行令為餓鬼餓鬼曰
先身雖見佛不知有佛雖見法不知有法罪

*

生之類佛言知餓鬼先世所種佛為一切眾生故問餓鬼前世所種行今為餓鬼餓鬼曰先身雖見佛不知有佛雖見法不知有法雖見比丘僧不知有比丘僧我亦不作福教他人亦不作福作福有何等福不作福有何種罪見人作福言恆嘆之見人作罪意常歡喜伴問餓鬼生此餓鬼之中以來至今更歷幾百年歲餓鬼報言我生中七萬歲伴問餓鬼生中七萬歲食飲何種為得何食餓鬼報言我先世種行至惡過值小水即化不見至於大水便為鬼神龍羅刹所逐言汝先世種惡今何以來近此江海雖值大龍普天放雨謂呼得雨漬其身方更礫石也沙或值炭火以隨其身伴問餓鬼生中七萬歲由來飲食何等餓鬼報佛言或有世間父母親里稱其名字為作是福者使小付食不作福者不得飲食諸餓鬼又于白佛言從來飢渴佛天中天慈愍一切眾生今賜餓鬼小飲食伴語向難捉鉢取水用布施餓鬼向難便捉鉢取水與餓鬼餓鬼白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八万四千伴語諸餓鬼八万四千捉此鉢水至此布施伴及諸弟子諸八万四千餓鬼捉此鉢水長跪而施以我先世下布施今生

*

餓鬼伴見白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八万四千伴語諸餓鬼八万四千捉此鉢水至此布施伴及諸弟子諸八万四千餓鬼捉此鉢水長跪而施以我先世下布施今生餓鬼中如今无所有持此鉢水布施伴及諸弟子使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道後所生得師如佛无異餓鬼過水與向難何難捉水與伴嘗一口過與千二百五十弟子各嘗一口非諸諸餓鬼入大江飲水并可洗浴江海龍鬼神應不得洗浴飲水佛語海龍爰諸鬼神无極之水何以愛惜諸龍鬼神言不惜此水以餓鬼不淨故佛語海龍王鬼神卿身自從无數劫以來亦作此身愛惜无極之水卿後還作此身以慳貪故生為餓鬼諸海龍王鬼神聞佛言盡還入海聽諸餓鬼盡得飲水飽滿洗浴還出繞佛三匝為佛作礼叉手白佛言佛天中天知當來過去何時當脫此餓鬼之身伴言以一鉢水故後當得勒佛出世人等八万四千歲現諸餓鬼盡得人身皆得阿羅漢道其諸眾會聞此布施功德者皆行正直道意諸一切餓鬼飽佛三匝作礼而去維那因國王大臣長者居士國人无數互體作礼自度佛之歸心三寶齊集使獲增長童耆奉迎是等弟子也

而主維那諸國諸王大臣長者居士國人見
歡互散作礼自投佛足歸命三寶香華伎樂
增蓋幢幡奉迎世尊華蓋覆地尋路供養日
日不絕至于國城隍與聖眾天龍鬼神住于
城門以金色解德相之手觸城門闥以梵清淨
淨八種之聲而說偈言

諸有眾廣在土界中者行住於地上及虛空中者
慈愛於眾生令各安休息盡夜勸導精奉行眾善
說此偈已地即為之六度大動佛便入城室
中鬼神眾退散地行鬼神爭門競出城門
不容各奔突崩城而出於時城中諸有不
淨廟穢臭惡下沉入地高卑相從溝坑皆平
青視前聽應語隨行狂者得正病者除愈象
馬牛畜悲鳴相和笙簧樂器不鼓自鳴宮高
調和婦女珠璣相散妙響器物現觀自然有
聲柔受和暢妙法之音地中伏藏自然發出
一切眾生如遭熱渴得清涼水服飲樂泰
然歡喜舉城眾病除愈解脫亦復如是佛與
大眾便出城盡大慈哀愍為眾生施大擁
護繞城周匝門門呪願敷演妙法除凶殃祥
善國疾患災疫悉除國界盡安於是才明前
礼佛足長跪叉手白世尊言前許垂慈願
明日與諸大眾慈眾生故迎光預臨至舍欲

言身力以門戶以自樂河如注隨風利利
善國疾患災疫悉除國界盡安於是才明前
礼佛足長跪叉手白世尊言前許垂慈願
明日與諸大眾慈眾生故迎光預臨至舍欲
食佛便應許歡喜踊躍右繞三匝礼佛而退
歸家供辦百味飲食清淨香潔色鮮味甘嚴
飾家裏懸繒幡蓋林座繞經香汁灑地散華
燒香供設備辦還於門中長跪燒香還白

佛言幸時降神今時世尊勅諸弟子著衣持
鉢行詣長者才明受請即到其門才明爾眾
華香伎樂請佛入舍佛與聖眾以次就位於
時才明執持金瓶躬行灑水手自斟酌上下
平等飲食畢訖重行灑水長跪叉手前白佛
言唯願世尊垂四等心更受三曰如今之請
佛便應許於是才明供佛聖眾種種香潔如
其初曰四日已竟以金色疊價直十萬次到上
座九萬價疊以次轉下未下座者萬錢買疊
以為塗觀其妻即起長跪叉手白世尊曰唯
天中天慈加人物願留神光受賤妾請更住
四日佛便應許其妻供養初日後日至于四日
飲食香潔等无差異四日已竟人以金色十萬
買疊奉上世尊以九萬疊家下萬錢時才明
子送至律前長跪叉手白世尊言唯天中天

*

飯食香潔等充甚異四日已竟又以金色十方寶鬘奉上世尊次九萬疊衣下萬錢時才明子起至佛前長跪叉手白世尊言唯天中天已受父母各四日食幸垂慈哀憐愍受我四日之請佛亦嘿許其子恭勤四日供養飲食甘美亦如父母即以金色十方寶鬘奉獻世尊次坐九萬末下萬錢子婦又起長跪白佛世尊私慈已受公姑及夫供養幸如前此復受四日佛又嘿受所設有賸如前充異亦至四日亦以金色十方寶鬘次座九萬下坐萬錢以為哇觀居家大小於佛前坐奉受訓誨佛為班宣敷演四諦苦集盡道八賢聖路斷除勞意二十二結證諦滿證維那離國諸王大臣長者居士合國人民皆生心念佛來至國為獨以一寸明故乎意皆懷嫌象鳥步皆共來集向才明家欲壞其舍得見世尊大眾震動響有聲佛念預觀故問阿難外有何聲阿難白佛維那離王大臣長者國人民皆懷怨心世尊入國才明請歸獨園在家至十六日餘不得見以此為嫌故集會求欲見世尊佛告阿難出慰諸人莫責恨意欲見佛者便聽使入阿難宣命謂諸大眾以智聽入國王大臣及一切人間佛教告怨心看除无

*

世尊佛告阿難出慰諸人莫責恨意欲見佛者便聽使入阿難宣命謂諸大眾以智聽入國王大臣及一切人間佛教告怨心看除无餘微恨如而看塵使入見佛五體投地稽首佛足大眾浩浩其舍不容在外者眾佛志慈愍化才明舍令為瑠璃表裏清徹慈道相見於世才明為設林座能飽能飽種種食具水精瑠璃金銀雜寶以為器物大眾食訖於世才明前白世尊及諸貴賓居餘餘食枉屈願臨願以食器及林座具以相貢遺時會大眾莫不愕然皆共歎咤長者才明立名不棄與德相副與設大施貢遺寶器莫不周遍家中財寶盡可資計四鄰弟子及與大眾心皆懷畏長者才明有何功德請佛大眾至十六日及王臣民供養貢遺周遍一國得服甘露前世福報今世德乎阿難即知眾會心疑長跪叉手前白佛言大會懷疑長者才明於何福而廣獲本違何明師受其教誨今遠影報財富无限心明行淨先服甘露唯願世尊現說奉行決一切疑佛告阿難及諸大會一心善聽今當解暢心之所疑往世有城名波羅素去城不遠山名仙居山中池水林樹華果快樂无比世有佛時與諸弟子遊處其中右世无佛時

連山名仙居山中池水林樹華美快樂無比
世有佛時與諸弟子遊處其中者世元佛鉢
覺居中者元鉢覺外學神仙則居其中初元

*
斷絕以迄之故斯名仙居時有鉢覺在山中
止早起澡漱法服持鉢出山求食未至聚落
遇暴風雨去道不遠有官果園中有園監見
有煙出道士往詣報語主人行巡風雨幸脫
入舍向火暴衣即請令入取薪然火為暴衣
索衣乾體暖風雨小歇者衣欲出國監問曰
唯聖道士欲何所至答曰賢者一切有形衣
食為命吾捨家學乞食自存若不得食身命
不濟諸根不定不能思道園監對曰貧家雖
食色滋味酸若蜜甘受幸住勿行鉢覺答曰
學道求食不著色味充飽而已若相許食使
住不行於是園監便歸取飯至家問婦飯食
拜未對曰已辦其園食法不飯別食夫語婦
曰取吾小來倘有要客欲以食之妻即念言
夫為男子當執勞役涉冒寒暑假令不食不
能執勞妾為女人在家閑處可持妻分以俟此
客其子又言父母年老便可自食以我分與
其子婦曰公姑及夫以許食客妻年幼壯堪
忍飢渴乞以妾分持用食客大人便言女等
各各善心欲施可共減取眾人之分足以食

*
能執勞妾為女人在家閑處可持妻分以俟此
客其子又言父母年老便可自食以我分與
其子婦曰公姑及夫以許食客妻年幼壯堪
忍飢渴乞以妾分持用食客大人便言女等
各各善心欲施可共減取眾人之分足以食
客即使各減已之飯分園監又念道士衣索
壞形露因問其婦家中少有何衣妻謂元其妻
對曰家中唯有一領疊衣會宿應門更衣衣
餘元所有夫答婦言以前世時元所患施令
守貧賤不及遠人今者不施貧賤下賤何時
當竟富貴妻尊衣食自燃者皆前前世患施
之福今續惠施元有歌之我亦不用會客應
門改易服飾取疊并飯家僮皆往列道士所
澡手奉飲道士食訖澡漱鉢鉢四人奉疊共授
鉢覺即便承之鉢覺不以說法教化現道神
之悅宿眾生令發道意告主曰以能惠施
供養道士堅強志發弘誓願語竟升空結
文趺坐住立經行變現鉢覺充滿虛空各各
現化身出水出大水不滅火大不侵水若干變
化乘空飛行還仙居山園監眷屬歡喜踊躍
手作礼叩頭求衣便發誓願以今日惠施聖明神
聖道士緣是福報離三惡道地獄餓鬼畜生
之趣所生之處常共眾會天上世間飽當共

身自利中解求便影指解以今日惠康聖明利
聖道士緣是福報離三惡道地獄餓鬼畜生
之趣所生之處常共聚會天上世間饒富貴

* 覺慧道力服甘露味如聖明師若連明師神
德殊勝能告大眾時團圓者財中明之妻息
子婦皆是本人余時同心施尊緣覺自是以
來九十一劫不更三途受弘福報天上世間
室家聚會不相違離余時發願願服甘露覺
道待解遺殊勝師緣之故今遭值我得遇
殊覺無限元喻今服甘露如其光師余時大
會聞佛宣功德報應莫不歡喜心悅意清
自歸三寶佛法聖眾嶮結除解或受五戒或
捨家學於是會中有四千人皆得道並往來
不迷元著之果元次數人發大乘意心不退
轉於世尊起出其舍一切大眾稽首各退
佛興大眾起至奈女林樹精舍奈女聞佛從
大聖眾至其樹園心喜无量即便嚴駕與其
僕從詣園見佛到下寶中如雲降雷從翔入
園如吉利天服飾安容殊天玉女園樹諸天
莫不迴目佛見其然之魔使來壞敗淨戒定
慧解脫度知見品即以梵音告諸沙門奈女
來至各檢汝意各自執持精進力乃皆自嚴
辦智慧之夫教之意錄乘策中與慶勞戰

來至各檢汝意各自執持精進力乃皆自嚴
辦智慧之夫教之意錄乘策中與慶勞戰
* 汝等當計女人所有欺誑一切如金塗錢皮
薄如煙翅以覆愚瞶前背連綴血肉之聚目

眩迷瞋身體汚垢若不洗拭作是計念觀女
人身以制迷惑色欲之意諦觀骨舍束縛以
筋連以血肉覆以衣服飾以華珠猶如畫師
立爐以鑿泥塗惡露畫以殊色女人之身亦
復如是當諦計知除滅淫心夫欲學道先調
其心後可獲安不先調心後悔元及邪行迷
旋辟如樞馬臨其壽終頗與意違終不解脫
其有視色心隨或者元常計常告有樂想覺
我計我不淨淨想慧覺元常告空不淨遠如
是者即離長流生死患難佛以是教告諸弟
子皆共受持一心奉行奈女見佛如日出雲
金光照耀發清淨意五體投地稽首佛足却
坐一面佛告奈女女人情逸或者五欲汝能
御心迴屈詣佛所樂妙法化是汝取利男子
安重慶勞垢辱樂受法化此不為奇女人雖
眠塵勞難細難處因章不識出要一切世間
皆空元常不可恃恃強疾侵壯老失顏色死
劫壽命危侵安隱欲離是患專精受法勤備
奉行乃免斯苦女人然相相遇甚惡亦甚惡

明廢勞斷無難處因章不諱出要一切世間
當空元常不可怕恃狂疾侵杜老失顏色死
劫壽命危侵安隱欲離是患專精受法勤備
奉行乃免斯苦女人怒憎相遇甚惡亦甚惡
*慈恩愛之別凡為女人每不遠離於此二事

是故女人當勤奉法可離怨會恩愛離別不
復遭遇生老病死眾苦都滅索女聞解若干
妙化女人之截心懷慚愧即起長跪叉手白佛
願垂慈哀與聖眾俱至舍受食佛即默受
於是索女稽首而退還歸解具百味之食甘脫
精美張施幡蓋林座繞經香汁灑地燒香散
華長跪請佛日時已到願與聖眾垂迴臨覆
佛與弟子著衣持鉢至索女家華香伎樂請
佛入舍各就座位手自斟酌行水奉食食訖
澡漱佛為廣說布施福報戒慎之果天人使
樂不得長久危亡別離不可恃怙唯四聖諦
八賢聖路以獲大安永无憂患心皆歡喜足
除結解得須陀洹眾生懷疑索女前更有何
功德從樹華生端正殊好賢者何難知眾懷
疑長跪叉手前白佛言眾坐志疑索女前世
有何福田植何德本今遇遇尊服甘露饌能
告何難乃前過世迦葉佛時人壽二萬歲佛
事終竟復捨壽命小時有王名曰善頌供養

有何福田植何德本今遇遇尊服甘露饌能
告何難乃前過世迦葉佛時人壽二萬歲佛
事終竟復捨壽命小時有王名曰善頌供養
舍利起七寶塔高一由延一切眾生燃燈燒
香華蓋繒綵供養祀事時有眾女欲供養塔

便於相率掃除塔地時有狗與汗穢塔地有
一女人手極除棄復有一女見其以手除地
狗與便唾笑之曰汝手以汗不可復近彼女
遂罵汝弊淫物水洗我手便可得淨佛天
師教意元已手除不淨已便澡手繞塔求願
令掃塔地汗穢得除令我來世勞垢銷滅清
淨无穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女
人是余時掃地願滅度勞服甘露味余時以
手除狗與女今索女是余時發願不願汗穢
會所生清淨以是福報不因胞胎異穢之虞
每因華生以其余時發一惡言罵言淫女故
今受是淫女之名佛為廣說善惡報應天上
世間榮樂歡娛三惡道苦更相吞啖怨毒
尖介時眾會聞佛所說歸命三尊佛法聖眾
除身口意奉行七善无失教人各於三乘建
立道意一切歡喜慶佛三帛作禮而去於是
世有還至精舍

香華並鮮絲供養。禮事時有眾女欲供養塔。便於相率。掃除塔地時。有狗糞汙穢塔地。有一女人手板除棄。復有一女見其以手除地。狗糞便唾笑之曰。汝手以汙不可復近。故女遂寫汝弊。濯物水洗我手。便可得淨。佛天師教意。元已手除不淨。已便潔手。繞塔求願。令掃塔地。汙穢得除。令我未盡。勞垢銷滅。清淨无穢。時諸女人掃塔地者。今此會中諸女人。是余時掃地。願滅度勞。服甘露味。余時以手除狗糞。女今索女。是余時發願。不願汙穢。會所生清淨。以是福報。不因胞胎。臭穢之處。每因華生。以其余時發一惡聲。罵言淫女。故令受是淫女之名。佛為廣說善惡報應。天上世間榮樂歡娛。三惡道苦。更相吞噉。愁毒。嗔。尖。余時眾會聞佛所說。歸命三尊。佛法聖眾。除身口意。奉行七善。无失教人。各於三乘。建立道意。一切歡喜。遠伸三帛。作禮而去。於是世可還至精舍。

佛說除惡災患經

五第卷經藏寶雜 (八十五生) 號一八六六北

此天身端正殊特。佛言。強古之時。以願供養。迦薩。擇佛塔。以是因緣。今獲天。奉。通。新。舊。對。佛。塔。緣。余時復有一天女。頭上華鬘。光明晃曜。天樂。雲。集。甚。注。雲。上。時。諸。天。衆。見。是。天。女。生。希。有。心。天。帝。釋。以。偈。問。曰。何。種。因。如。真。金。耶。光。色。如。蓮。華。而。有。大。威。德。身。出。微。明。光。而。如。開。敷。花。光。明。甚。耀。以。何。業。行。得。雅。耶。爲。我。說。天。女。乃。持。鉢。佛。差。言。我。昔。以。蓮。華。供。養。迦。薩。塔。今日。值。世。尊。得。是。勝。功。德。生。處。於。天。上。得。是。金。色。歡。釋。提。桓。因。重。說。偈。讚。甚。奇。功。德。天。遠。除。諸。穢。惡。殞。因。者。甚。少。獲。得。勝。果。歡。誰。不。樂。供。養。恭。敬。真。金。耶。誰。不。供。養。佛。上。妙。福。勝。日。目。展。前。長。而。其。喻。清。蓮。花。汝。昔。能。與。供。第一。衆。勝。尊。作。妙。猶。德。業。獲。得。如。此。款。余。時。天。女。即。從。天。下。軌。特。備。蓋。來。到。佛。所。聽。佛。說。法。得。法。眼。淨。還。於。天。上。時。諸。比。丘。等。聞。言。佛。此。如。往。昔。作。何。行。業。得。款。如。是。佛。言。過。

作轉轉轉 獲得如此款

今時天如即從天下執持情真來到佛前聽
佛說法得法眼淨還於天上時諸比丘即問
言佛此如法者作何行業得款如是佛言過
去之時以妙蓮花供養迦葉佛塔故獲勝果
今見道蹤

天受持戒藥錄

今時復有一天受持八寶生於天上得端正款
光顯威相身紫紺異時共諸天集其法堂上
諸天見已生希有心擇提桓因以偈而問
汝昔作何業 身如真金山 光顯甚明
色如淨蓮花 得是勝威德 身出大妙光
以何業行獲 形為我既之
天於今時既偈若言

昔於迦葉佛 受持戒藥 今得生天中 獲得端正款
擇提桓因更以讚偈

奇哉功德田 生能勝妙款 昔少猶微因
而得生天上 如此勝福聚 誰當不供養
如是衆勝尊 誰當不恭敬 諸有聞是法
應應大歡喜 欲求生天者 應當持淨戒
今時此天持好華蓋來至佛前佛為說法得
見道歸時諸比丘即問佛言此天往昔作何
福業得生天中而獲勝果佛言昔為人時於
迦葉佛前受持八寶由是若行生於天上而
見道蹤

相續得生天中而獲勝果佛言昔為人時於
迦葉佛前受持八寶由是若行生於天上而
見道蹤

天受持戒藥錄

今時王金城頻婆王於佛法中得道獲不
壞信常以燃明供養於佛後提議遂多與阿
闍世王作惡知欲欲害佛法是以國土怖畏
不敢燃燈供養有一女人以習常故於僧自
浴曰佛經行道顯燃燈供養阿闍世王聞極
大瞋恚即以劍輪斬要而惡之命終得生忉
三天摩尼寶殿中來此寶殿至善法堂衆
釋以偈問言

汝昔作何業 身如真金山 知有大威德 名顯甚光明
天女即時以偈若言

三界之真消三有之大德 至心眼觀佛
相好莊嚴身 法中之衆願 為之燃明燈
燃燈以滅闇 佛無滅衆惡 見燃如月光
真實生信心 都無明燒盡 歡喜而礼佛
說此偈已來至佛前佛為說法得滿地洹即
還天上比丘問佛以何因緣生於天寶佛言
昔在人間於僧自浴日佛經行道顯燃燈供
養阿闍世王斬其要惡以是善緣命終之後
得生天中更我於這聞法信解得滿地洹道
天女以乘車見佛歡喜應緣

今時佛在舍衛國入城乞過辰有一童女乘

天女以乘車見佛歡喜應緣

介時佛在金樹園入城乞過辰有一童女乘車遊戲欲回園中道逢如來迴車隨臨主觀盡心其後命終生忤三天注集善法帝釋提桓因已偈問言

少者作何行 身色如真金 光耀甚輝 猶若發鋒羅 得悉勝威德 而生於天中 敬奉為我說 何因而得之 天女即時以偈答言

我見佛入城 迴車而隨道 歡喜生信敬 終命得生天 說此偈已乘回佛前佛為說法得須陀洹即還天宮比丘問言以何業緣生此天中佛言昔於人間迴車隨我今得生天重於我聞法信受誦誦他因果

天女奉以藥散佛化茂葉蓋緣

余時舍衛國有一女子於節日中採阿耨伽華還入城表過值佛步即以此華散於佛上化茂華蓋歡喜踊躍主觀盡心於是命終生於忤三天即乘宮殿至善法堂帝釋以偈問言以何業行獲 得生天中 身如真金危 威德甚光明 以何業行獲 敬奉為我說之

天女即以偈答言

我於閻浮提 承阿耨伽華 還值於如來 即以供養佛 歡喜生敬重 命終得生天 說此偈已乘回佛前佛為說法得須陀洹即還天上比丘問言此天女若以何因緣得受

*

我於閻浮提 承阿耨伽華 還值於如來 即以供養佛 歡喜生敬重 命終得生天 說此偈已乘回佛前佛為說法得須陀洹即還天上比丘問言此天女若以何因緣得受 天身佛言昔在人中出城承阿耨伽華還乘 值我即以藥供養歡喜心乘此善業命終 生天重於我邊聞法得悟極須陀洹

舍利弗摩提供養佛緣

頻婆娑王已得見諸親至佛可執親問詳 時國中婦人未得曰：未刺偏處王以佛殿 宮中起塔處中之人遂常供養頻婆娑王 勇猛臨邊多共阿闍世王同精相摩生誹謗 心不聽言中供養此塔有一宮人名舍利弗 摩提以偈自證曰憶本所習即以香華供養 此塔時阿闍世王嫌其供養佛塔用誹謗 然 命終得生三十三天乘天宮殿集善法堂帝 釋以偈而問

少者作何福 而得生天中 威德甚光明 猶如真金危 作何業行獲 敬奉為我說之 天女以偈答之曰

我昔在人中 歡喜恭敬心 以諸好香華 供養於佛塔 而為阿闍世 所讚：然我 命終得生天 受此極快樂 說是偈以來向佛前佛為說法得須陀洹即 還天上比丘問言以何因緣生此天中佛言

命既得生天 受此極快樂

說是偈以來向佛所佛為說法得須陀洹即
還天宮比丘問言以何因緣生此天中佛言
* 本於人間曾以香華供養佛塔由是善業今
得天身更從我聞法而獲須陀洹

長者夫婦造作淨福生天緣

舍衛國有一長者作伏倫僧坊長者得命
終生天三十三天婦起憶夫憂愁甚惻以追
憶故爾治淨福及與僧坊如來在時夫在天
上自觀察言我以何緣生此天上知道作塔
寺功德是故得來自見之是天身心生歡喜
常念塔寺以天眼觀可作塔寺今誰新理即
見其婦盡憶夫憂甚惻惻以其夫故爾治
塔寺夫作舍言我婦於我大有功夫我今應
當往至其爾問詳安慰從天上沒即到婦處
而語之言汝大憂惻念於我也婦言汝為是
誰勸諫於我若言我是汝夫以作僧坊塔寺
因緣得生上三十三天見此精勤治塔寺
故未如可婦言未萌身我交會夫言人身穢
臭不潔可近欲為我妻者但應供養佛及比
丘僧命終之後生我天宮以子為妻婦因夫
語供養佛僧作功德獲聚生天其後命終
即生彼天宮夫婦相將共至佛邊佛為說法
得須陀洹諸比丘等聽悟可以便問何緣緣
得生此天佛言昔在人中作佛僧坊供養

*

即生彼天宮夫婦相將共至佛邊佛為說法
得須陀洹諸比丘等聽悟可以便問何緣緣
得生此天佛言昔在人中作佛僧坊供養
佛僧由是功德今得生天

長者夫婦造作淨福生天緣

王舍城中有一長者曰：往至佛所其婦生
疑而作舍言將不與他教通曰：恆夫便問
夫言曰：恆何何處來還夫若婦言佛通夫
夫問言佛為好觀能勝身也而恆至通夫即
為婦歡說佛之種：功德今時其婦聞佛功
德心生歡喜即乘車往既至佛所舍時佛通
有諸王大臣通案左右不能得前遂為佛乳
即送入城其後捨壽生三十三天便自念言
得佛恩重一乳功德使我生天即從天下往
至佛邊佛為說法得須陀洹比丘問言以何
因緣得生此天佛言昔在人中為我作乳以
一乳功德命終生天

舍衛國女學佛弟子作樂緣

舍衛國有佛諸弟子女人作舍會數
往至佛邊佛使之中有一薩羅門女耶見不
信不尊受禮持戒見諸女人共聚齋食問言
汝等今作何等舍會汝等親身而不命我諸
女若言我等作齋羅門女言公非月六日
有非十二日為誰法作齋諸女言我作佛齋
羅門女言汝作佛齋得何功德若言得生

※

女著言我事作病海羅門女言公北月六日
有莊十二日為誰決作病諸女言我作佛
海羅門女言汝作佛得何功德若言得生
天靜脫海羅門女貪欲厚故受水作病展後
与好厭棄美海羅門女法不飲不食佛廢之
法食好食厭美棄此病易樂心生歡喜却後
壽盡得生天上未向佛是佛為說法得滿陀
洹比丘問言以何因緣生於天中佛言昔在
人間見諸女善聚集作病隨善作病由是善
業得來生天

發心覺施須達緣

今時須達長者作是思惟生我家者命終之
後无隨惡道何以故我盡教以善法故貧窮
困若信与不信我今之智教以善法使供養
佛僧於是具以上事辟波斯匿王：便轉報
鳴鈴却後七日須達長者欲勸化乞索供養
三寶一切人民若：隨善多少希施至七日
頭須達長者從諸人等勸化乞索有一貧女
棄若賣求難得一疊以覆其身見須達乞即
便施与須達得已奇其可能便以財錢繫帛
衣展滿意可欲供給貧女其後壽盡命終生
於天上未至佛通佛為說法得滿陀洹比丘
問言今此天女以何因緣生於天上佛言
在人中須達長者教化乞索心生歡喜即
以可著白疊布施滿陀洹女善業得生天上

洹比丘問言以何因緣生於天中佛言昔在
人間見諸女善聚集作病隨善作病由是善
業得來生天

發心覺施須達緣

今時須達長者作是思惟生我家者命終之
後无隨惡道何以故我盡教以善法故貧窮
困若信与不信我今之智教以善法使供養
佛僧於是具以上事辟波斯匿王：便轉報
鳴鈴却後七日須達長者欲勸化乞索供養
三寶一切人民若：隨善多少希施至七日
頭須達長者從諸人等勸化乞索有一貧女
棄若賣求難得一疊以覆其身見須達乞即
便施与須達得已奇其可能便以財錢繫帛
衣展滿意可欲供給貧女其後壽盡命終生
於天上未至佛通佛為說法得滿陀洹比丘
問言今此天女以何因緣生於天上佛言
在人中須達長者教化乞索心生歡喜即
以可著白疊布施滿陀洹女善業得生天上
重於我通聞法信

雜寶藏經

元

不止迦葉實言五時即止佛言非但今日過
去世時亦復如是昔有一婆羅門生一子
名曰元害而自父言田中行時莫害衆生父
告子言汝欲作仙人也生活之法云何迦葉
子言我今望得父現世安樂後世安樂不用
我語用是活為即向毒龍泉邊而坐欲求取
死世有毒龍見之害人時婆羅門子即見毒
龍毒遍身體命即欲斷父時憂惱不知兒家
尋即求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子
從來無害心者此毒應消作是語已毒氣即
消平復如故余時父者十力迦葉是余時子
者我身是也於過去世中能作實語消除我
病於今現世亦以實言而愈我病
佛在菩提樹下魔波旬欲來惱佛緣

昔如來在菩提樹下惡魔波旬持八十億衆
欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一
身何能坐此急可起去若不去者我起汝脚
擲著海外佛言我觀世間無能擲我者海外
者汝於前世但曾作一寺受一日八式施辟
支佛一鉢之食故生六天為大魔王而我乃
此三阿僧祇劫實指四應一阿僧祇劫我身

北六六二八號（藏三十八）雜寶藏經表第七

我語用是活為即向毒龍泉邊而坐欲求取
死世有毒龍見之害人時婆羅門子即見毒
龍毒遍身體命即欲斷父時憂惱不知兒家
尋即求覓見兒欲死父到兒所而作是言我子
從來無害心者此毒應消作是語已毒氣即
消平復如故余時父者十力迦葉是余時子
者我身是也於過去世中能作實語消除我
病於今現世亦以實言而愈我病
佛在菩提樹下魔波旬欲來惱佛緣

昔如來在菩提樹下惡魔波旬持八十億衆
欲來壞佛至如來所而作是言瞿曇汝獨一
身何能坐此急可起去若不去者我起汝脚
擲著海外佛言我觀世間無能擲我者海外
者汝於前世但曾作一寺受一日八式施辟
支佛一鉢之食故生六天為大魔王而我乃
此三阿僧祇劫實指四應一阿僧祇劫我身
供養九量諸佛第二第三阿僧祇劫亦復如
是供養聲聞緣覺之人不可計數一切大地
元有針許非我身骨魔言瞿曇汝道我昔一
日持式施辟支佛食信有真實我亦自知汝
亦知我汝自道者誰為證知佛以手指地言
此地證我作是語時一切大地六種震動地
神即從金剛際出合掌白佛言我為作證有

增罪

若佛子一切靈有誨教及經律大舍會中有誨法靈是新學菩薩應持經律奉至法師所聽受聽聞若山林樹下僧地房中一切說法靈靈至應受者不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常值經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒耶見經律者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛元異八福四中看病福田第一福田若父母師僧弟子病請根不具百種病苦皆養令差而菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得高一切刀杖弓箭鋒鏑并關鎖之具及惡細羅網生之器一切不得高而菩薩乃至無文也尚不加報況欲一切眾生差故高刀杖者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持下六區中廣顯

佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合會與即相代然無量眾生而菩薩不得入軍中往來況欲依國賊差故作者犯輕垢罪

若佛子故殺貴良人以婢女畜畜易植材板木威死之具而不應自作況教人作差故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故無事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生者順心慈悲心而反更加於逆害逆不如意害者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火大燒山林燒曠野田四月乃至九月放火差燒他人屋宇屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒差放燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道六親一切善知識應二教受持大乘經律教誨使發菩提心發十長養心金剛心一解其次弟法用而差者以惡心懷教他二乘聲聞外道經律外道取見論者犯輕垢罪

若佛子心先學大乘後學小乘誨教誨義味見後新學菩薩有百千里求大乘經律應以法為第一一切若行差燒辟燒指差不燒身辟燒指供養諸佛非止此也差者乃至鐵磨磨狼師子一切餓鬼畜畜捨身自手足而供養之然後一犬弟

*

若佛子應好心先學大乘後學小乘誨教誨義味見後新學菩薩有百千里求大乘經律應以法為第一一切若行差燒辟燒指差不燒身辟燒指供養諸佛非止此也差者乃至鐵磨磨狼師子一切餓鬼畜畜捨身自手足而供養之然後一犬弟為說正法使心開意解而菩薩為利養故應各不各倒說經律文字元前元後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食餞物利養名譽故親近國王王子大臣百官侍作刑勢乞索打拍掌挽轎取飲物一切求利名為求多求教他人求都元慈心元孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詭言能解即為自欺欺他人一一不解一切法而為他作師受武者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而開邊兩頭行欺瞞人無惡不造差故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行教生業一切男子是我父一切女人是我母我生生元不從之受生故六道眾生皆是我父母而然而食者即與我父母無異我故身一切地水是我前身一切大風是我全體故常行放生養生受生差見世人誑言生時應方便救難解其苦難常教化誨教善善或救度眾生差父母兄弟死亡之日應請法師誦經懺悔

經律福資其亡者得見諸佛生人天上若不念者犯輕垢罪如是十戒應當學教心奉持如戒律中廣明二解

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若然父母兄弟六親不得加報若國王馬他人然者亦不得加報然生報主不順者道高不畜以婢打拍罵辱自日起三業罪元量况故作七逆之罪而出家菩薩元慈報憐乃至六親若故作者犯輕垢罪

若佛子初出家未有所解而自恃聰明有智或高貴年有威情大姓高門大解大富饒七寶以此憍慢而不該受先學法師經律其法師者或大小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而對學菩薩不得觀法師種性而不來該受法師弟一義節者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後故心心受菩薩戒持持佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得受戒若不傳好相應二七三七

*

若佛子信出家受佛三昧故起心瞋恚者不得受一切檀越供養亦不得國王地土行不得飲用王水立干大鬼常處其前鬼言大賊入房舍或

若佛子常應一心受持勤觀時皮為然則血為其以隨水行骨為其

若佛子常起大慈心若入一切城邑舍宅見一切眾生皆當救護受三歸

若佛子常行教化起大慈心入檀越貴人家一切眾中不得立為白衣說法

律明作制法則我四部弟子不聽出家行道亦復下種造立形像佛塔經

律彼三寶之罪而故依佛法者犯輕微罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛功德與比丘比

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛功德與比丘比

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛功德與比丘比

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛功德與比丘比

諸大德優婆塞優婆塞
 滅度後於佛法中應當尊重
 木又波羅提木又有即是
 遇明如貧人患瘡如病有得
 遠行若得歸當知此則是樂事
 在世无異此也怖心難生善心難
 以為无缺水波羅提木又有即是
 罪殃隨无問一失之身万劫不復
 奔馬人命无常過於山人今雖在
 今正是時來事應當各各一心
 解怠懈隨隨眼眼意意心存念
 三寶莫以空過徒失疲勞後天
 所得樂事一一謹依此戒如法
 我今廣舍耶方坐蓮華臺周通
 一筆百億國一國一揮如各各
 如是千百億廣舍耶身千百億
 俱來至我所聽我誦佛戒甘露
 還至本道場各各當提樹誦我
 戒如明日月亦如瓔珞珠微塵
 是廣舍耶誦我亦如是誦如廣
 受持是戒已轉心諸衆生離我
 波羅提木之眾心誦信汝是樂
 常作如是信戒品已具足一切

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十七收) 號四八六六北

波羅提木又大衆心誦信汝是樂
 常作如是信戒品已具足一切
 *衆主受佛戒即入諸佛位
 大衆皆恭敬至心聽我誦
 小時揮如半后佛初坐菩提樹
 覺初結菩薩波羅提木又孝順
 實孝順至道之法孝名為戒亦
 口放无量光明是時百萬億大
 八梵六欲天子十六大國王合
 一切佛大衆咸共諸菩薩言我
 誦諸佛戒汝等一切發心菩薩
 發趣下長養十金剛十地諸菩
 光從口出有緣非無因故光光
 黑非色非心有非無非果法是
 原行菩薩道之根本是大衆諸
 本是故大衆諸佛子應受持應
 誦聽若受佛戒若國王王子百
 代以至於十八梵六欲天廣民
 奴婢八部鬼神金剛神畜主乃
 解法誦誦盡受得戒皆名第一
 吉諸佛子言有十重波羅提木
 戒或不誦此戒者非菩薩非佛
 是誦一切菩薩已學一切菩薩
 今學我已略說汝等提木又相
 四子放心奉持
 此吉佛子言自應受持方更

今學我已略說波羅夷木又相類應當
學教心奉持

*

佛告佛子若自然教人然方便讚歎然見作
隨喜乃至見然然因然緣然法然業乃至一
切有命者不得故然而菩薩常住慈悲

心孝順心方便救護一切衆生而反自恣心
快意然生者是菩薩波羅夷罪

若佛子自偷盜教人偷盜方便盜盜同盜緣
盜法盜業乃至鬼神自主劫賊物一切財物
一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順
心慈悲心常助一切人生福生樂而反更造之
財物者是菩薩波羅夷罪

若佛子自嫁教人嫁乃至一切女之不得故嫁
獨因嫁緣嫁法嫁業乃至畜主女諸天鬼神
女及非道行嫁而菩薩應生孝順心救度一
切衆生淨法與人而反更起一切之嫁不擇
畜主乃至母女姊妹六親行嫁無慈悲心者
是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄語教人妄語方便忘語忘語因
忘語緣忘語法忘語業乃至不見言見見
言不見言心忘語而菩薩常生正語正見亦生
正衆生正語正見而反更起一切衆生邪語
邪見邪業者是菩薩波羅夷罪

若佛子自沽酒教人沽酒沽酒因沽酒緣沽酒
法沽酒業一切酒不得沽是酒起罪目緣而
菩薩應生一切衆生明達之慧而反更主衆

*

若佛子自沽酒教人沽酒沽酒因沽酒緣沽酒
法沽酒業一切酒不得沽是酒起罪目緣而
菩薩應生一切衆生明達之慧而反更主衆
生顛倒之心者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人讚毀他毀
因毀他業毀他法毀他緣而菩薩
生受如毀辱惡事口自已好事與人若自
揚已德隱他人好事他人受毀者是菩薩波
羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而
菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所請一
一切給與而菩薩心慳心乃至不施一錢一針
一草有吝法者不為說一句一偈一微塵
許法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而
菩薩應生一切衆生中善根无諍之事常生
慈心而反更於一切衆生中乃至於非衆生
中以惡言惡事中以手打及以刀杖意猶不
息前人求悔善言截斷瞋根不許者

中以外惡口罵人或以手打及以刀杖意猶不
息前人求悔善言微細猶瞋不解是菩薩波
羅夷罪

若佛子自誦三寶教人誦三寶誦目誦業誦
法誦緣而菩薩見外道及以惡人一言誦佛
言背如三百鉤刺心况口誦不生信心孝順
心而不反更助惡人耶見人誦是菩薩波羅
夷罪

善男子若人若善若惡十波羅提木又應當於
中不應一一犯如微塵許何況具足犯十波
若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位
轉輪王位亦失此五比丘尼位失十長起十
長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
三惡道中若一劫二劫三劫不聞父母名實
名字以是不應一一犯汝等一切誦法菩薩令
學當學已學是十波羅提木又應當於
威儀品當明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十
八輕今當說

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官
受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身
百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭
敬心見上生和上阿闍梨大同學不輕近礼
拜一一不如法供養以自貴以國城男女七
寶百物而供給之若不尔者犯輕垢罪

若佛子欲飲酒而生酒過失元量若日身手
通酒器與人飲酒者五寶世元手何况日飲
不得教一切人飲及一切衆生飲酒况日飲
酒者故自飲教人飲犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食新天慈悲性
種子一切衆生見而捨去故一切菩薩不得
食一切衆生肉食肉得元量罪故食犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜薤蔥蒜蘭香與
渠是五種一切食中不得食故食者犯輕垢罪
若佛子一切衆生犯八波羅提木十波羅提木
八難一切犯戒罪應懺悔而菩薩不教懺
悔同住同僧利養不與布薩一衆住說戒而
不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師長乘目見同行者入僧
坊舍宅城邑若百里千里來者即迎來送去
禮拜供養日曰三時供養日食三兩金百味
飲食床坐供事法師一食所須盡給與之常
請法師三時說法日曰三時禮拜不生瞋心
患惱之心為法滅身請法若不尔者犯輕垢
罪

若佛子一切當有講法毗尼經律大宅舍中
講法當是新學菩薩持經律卷至法師所聽
受諸問若山林樹下僧房中一師說法當

*

若佛子一切實有講法毗尼經律大宅舍中有

講法實是新學菩薩持經律卷至法師所聽

受諸問若山林樹下他處房中一切說法實

志至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常修經律言非佛說而受

持三乘聲聞外道等一切禁戒耶見經律

者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛无異八福田

中耆病福田第一福田若父母師弟子病諸

根不具百種病者當發養令老而菩薩以瞋

恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見

病不收濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖鬪戰弓箭鋒箭之

具惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩乃

至教父母尚不加教一切衆生若故畜

刀杖者犯輕垢罪

如是一乘菩薩學教心奉持下六六品中廣開

佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合

會興師相殺无量衆生而菩薩不得入陣中

往來現故任國賊若殺作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴隸六畜市易官材板

木鐵死之具尚不故作現教人任犯輕垢罪

若佛子以惡心起事誇他良人善人法師師

僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親

*

若佛子以惡心起事誇他良人善人法師師

僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親

中惡生孝順心慈而不反更如於逆害直不

如意實犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火大燒山林燒野四月

乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房

田木及鬼神官物一切有主物不得放燒犯

輕垢罪

若佛子自佛弟子外道人六親一切善知識

應一一教受持大乘經律中教解義理使發

菩提心發十善金剛心一一解具次第法

用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞戒經

律外道邪見誨導犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解

義味應後新學菩薩有百千里來求大乘

經律應如法為說一切苦行若燒身燒群燒

指若不燒身指供養諸佛非出家菩薩乃至

餓虎狼心師子口中一切餓鬼悉應捨身肉

手足而供養之後一一次弟為說正法使心

開意解而菩薩為利養故應吞不合例說經

律大字元前後謗三寶說犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國

王王子大臣百官恃任形勢乞索打劫奉挽

隨取錢物一切求利名為惡求多求教他人

在

*

王王子大臣百官恃任形勢乞索打劫索挽
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都元慈心元孝順心犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
目錄詐言能解者即為自欺誑亦欺他人二
不解一切法而為他人作師受戒者犯輕垢
罪

若佛子以惡心持戒比丘手捉香爐行菩薩
行而闕過兩頭謗敗賢人元惡不造犯輕垢
罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生不從之受生
故六道衆生皆是我父母不殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我前身一
切大風是我本體故常行放生生生受生若
見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常行
教化講說菩薩戒救度衆生若父母兄弟死亡
之日請法師誦菩薩戒經俾福資具亡者
得見諸佛生人天上若不念者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中明
一一戒

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若父母兄弟
弟六親不得加報若國王為他人殺者亦不

*

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若父母兄弟
弟六親不得加報若國王為他人殺者亦不
得加報教生報生不順孝道尚不畜奴婢打
相罵辱日日起三業口罪元量況故住七逆
之罪而出家菩薩元慈報訓乃至六親故住
者犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解不自恃聰明有智
或高貴年宿或恃大姓高門大解大福饒財
七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其
法師者或小巷年少卑門貧窮諸根不具而
實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀
法師種姓而不求諮受法師第一義諦者犯
輕垢罪

若佛子佛滅度後欲心好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得戒若不得好相時以二七三
七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩形像前受戒若不得好相邪佛像前受戒
不得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時
不須要見好相是法師師已相授故不須好
相是以法師前受戒即得戒以生重心故使
得戒若干里內元能受戒師得佛菩薩形像
前受得戒不要見好相若法師自持解脫衣
大乘學戒與國王太子百官以為善友而所

*

前受得戒不要見好相若法師解經或大乘學或與國王太子百官以為善友而新學菩薩來問若經義作義輕心惡心慢心不

好答問者言而惡心犯輕垢罪

若佛子有佛經或大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶反學邪見二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者故作犯輕垢罪

若佛子佛滅後為說法主為僧房主教化主坐禪主行來主應主慈心善和闍訖善守三寶物莫无度用如自己有而反亂眾闍訖慈心用三寶物犯輕垢罪

若佛子若任僧房中任後見客菩薩比丘未入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中任僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩床事事給與若无物應賣自身及男女身肉賣供給兩須悉與之若有檀越來請眾僧客僧有利養分僧房主應次奉客客僧受請而先任僧獨受請不奉客僧房主得无量罪畜生无異非沙門非釋種性犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧不別受請即取十方僧物入已及八福田諸佛眼人一一師僧父母病人物自

*

養屬十方僧不別受請即取十方僧物入已及八福田諸佛眼人一一師僧父母病人物自已用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧房問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛无別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色目手作食自磨自舂白相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和百種毒藥千種毒藥蛇毒生像金銀蠱毒都无慈心犯輕垢罪若佛子以惡心自身謗三寶誑現前口便說空行在有中為白衣呪殺男女交會姦淫縛著於六齋日年三長齋月作然生劫盡破齋犯戒者犯輕垢罪

是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解佛言佛子佛滅後惡世中若見外道一切惡人切賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應慈心方便救護救護要教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕

心方便救護靈靈教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律者不贖者犯輕垢罪

若佛子不得蓄刀杖弓箭販賣輕稱小計四官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養貓狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等國軍陣兵

關劫賊等圖亦不得聽吹引鼓角琴瑟等樂

莖葉歌叫妓樂之聲不聽擇蒲團毳波羅塞

毼彈碁六博擲石投壺八道行城狐鼠之草

楊枝鉢盂鬘髮而作卜筮不任盜賊使命一一

不得若故作者犯輕垢罪

若佛子謹持禁戒行住坐卧日夜六時誦誦

是悉猶如金剛如帶持淨棄欲度大海如草

繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸

佛是已成之佛發菩提心念念不舍心若起

一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師長願得

如師同學善知識常教我大乘經十發趣

十長養十金剛十地使我開解如法修行堅

持佛貳寧捨身命念念不舍心若一切菩薩

不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧

以此身投燒然猛火大坑刀山終不毀犯三

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投燒然猛火大坑刀山終不毀犯三

*世諸佛經律典一切女人住不淨行復作是

願寧以熱鐵網千重周而纏身終不破戒

之身受於信心檀越一切衣服復作是願寧

以此口吞熱鐵丸大流極大經百千劫終不

破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願

寧以此身卧大猛大羅網熱鐵地上終不破

之身受信心檀越百種床坐復作是願寧以

此身受三百針刺身終不破戒之身受信心

檀越百味藥復作是願寧以此身投熱鐵

籠千劫終不破戒之身受信心檀越千種房舍

屋宅園林田地復作是願寧以鐵鎚打碎此

身後頭至足今如微塵終不以此破戒之身

受信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以百千

熱鐵刀鉗挑其兩目終不破戒心視他好色

復作是願寧以百千鐵釘遍身撻刺耳根經

一切二劫終不破戒心聽好音聲復作是願

寧以百千刀割去其鼻終不破戒心貪嗅

諸香復作是願寧以千刀割斷其舌終不

以破戒之心食人百味淨食復作是願寧以

利斧斬破其身終不破戒心貪著好觸

復作是願願一切人或佛菩薩若不發是願

者犯輕垢罪

復作是顛顛一切人或佛菩薩若不發是顛
者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漚
水囊手巾刀子大燈鐺子繩床經律像菩薩
形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百
里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正
月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日二是二時中十八種物常隨其身如
鳥飛翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩
誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前
一人布薩即一人誦若二若三人至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各披九條七
條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時莫
入難處若國難惡王盡地高下草木深遠師
子虎狼水火劫賊道路毒地一切難處悉
不得入一切難處故頭陀行道乃至夏坐安
居是諸難處亦不得入此難處者行頭陀
見難處故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不同老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至貧賤奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道病人若
老若少无前後坐无次第之非法戒律

前坐後受戒者次第而坐莫如外道病人若
老若少无前後坐无次第之非法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立信房山林
園田五位佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道當皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若病疾困難賊難父母兄弟和上
及開梨亡滅之口及三七四五七日亦講大
乘經律而齊會求持來持生大火大水所漂
黑河所吹船舫江河大海難制之難亦誦誦
講說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆
十橫枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚多病
病皆應講此經律而新學菩薩若不令者犯
輕垢罪

是九戒應當學敬心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女
十八天无根二根黃門奴婢一切鬼神盡得
受戒應教身所著袈裟皆使煖色與道相應
時染使青黃赤黑青赤一切染衣乃至所具
蓋以煖色身所著衣一切染色若一切內衣
中國人所著衣服比丘皆應與其國土衣服
色俱與俗服有異若欲受戒應問言爾身不
生七是邪邪者應去師不得與七是之見牙

*

中國人所著衣服比土皆應與其國土衣服
色與俗服有異者欲受戒應問言現身不
住七逆罪那菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血無父無母和上無阿
闍梨破羯磨轉法輪僧然聖人若具七逆即
身不得受戒一切人得受戒出家人法不向
國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不
禮但解師語有百里千里來求法者而菩薩
法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生悉
犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身七
逆罪不與受戒七逆者得受若有犯十戒者
教悔悔在佛菩薩形像前日日六時誦十重
四十八輕戒若到初三世平佛得見好相若
七日二三七四乃至一拜要見好相相者
佛未摩頂見光華種種異相便得減罪若
无好相雖懺无益是現身亦不得戒而得增
長戒若犯四十八輕戒者對手懺罪減不同
施而教戒師於是法中一一好解若不解
大乘經律者教者是非是非之相不解第一
義諦習性長養性不可壞性性性性其中
多少觀行出入十禪定一切行法一一不

*

義諦習性長養性不可壞性道性性性其中
多少觀行出入十禪定一切行法一一不得
止法中意不善善為利養為名聞故惡求貪
利弟子不詐現解一切經律為供養故是自
欺誑欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛或大邪見人前亦不得
說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛
戒名為畜生生生不見三寶如木石无心名
為外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是惡
人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒起信心時犯輕
者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前
言大賊入房舍城邑宅中及後常掃其跡
一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲
見犯戒之人畜生九異木頭无異若毀正戒
者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持諸誦刺皮為紙刺如
為墨以鐵為水析骨為筆書寫佛或木皮
紙絹亦應悉持常以七寶花鬘香華一切
雜寶為相嚴莊伴卷若不如法供養者犯
輕罪
若佛子常起大慈心若入一切城邑舍宅見

垢罪

若佛子常起大慈心看入一切城邑舍宅見一切衆生唱言汝衆生盡感受三歸十善若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜主發菩提心而善養入一切雪山林川野皆使一切衆生發菩提心是善養若不教化衆生犯輕垢罪

若佛子常行教化大慈心入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前為座上主法師比丘不得地立為白衣衆白衣衆若說法時法師高坐香華供養四衆聽者下坐如敬孝順父母孝順師教如事火婆羅門其說法者若不如法犯輕垢罪

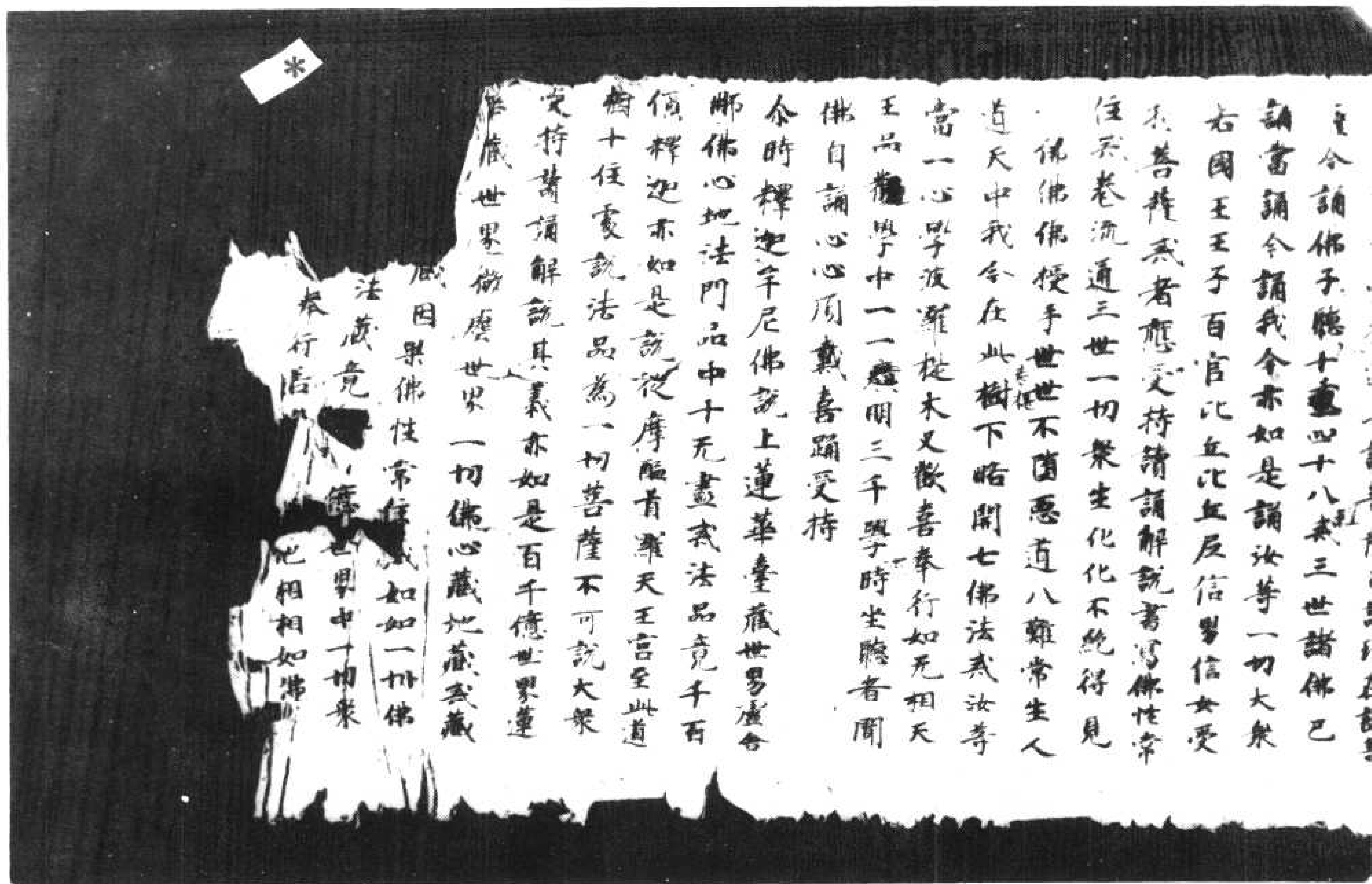
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴滅破佛法戒律開作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽受三形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王大臣前說佛法讚美比丘比丘尼菩薩弟子修持如師子身中坐自食師子非外道天魔若受佛戒者應讚佛戒如念一子如事父母四十日杖打損其身等死有與寧日入地自刻心不一問惡言破佛戒之聲况自夜

問外有惡人以惡言謗佛戒時如三百鉤刺四十日杖打損其身等死有與寧日入地自刻心不一問惡言破佛戒之聲况自破佛戒衆人破法出歸亦死孝順之心若故作者犯輕垢罪

若佛子應當學敬心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦現在諸菩薩今誦佛子應十重四十八戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持諸誦解脫書寫佛性常住經卷流通三世一切衆生化化不絕得見佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等當一心學汝等從本又歡喜奉行如無相天王品觀學中一一應明三千學時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界廣合那佛心地法門品中十重戒法品竟千百偈釋迦亦如是說說摩羅王宮受此道十位重說法品為一切菩薩不可說大衆受持諸誦解脫書其義亦如是百千億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏戒藏法藏竟法藏竟佛性常住如一如佛

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (八 黃) 號五八六六北

次證其罪

令他人受騙者是菩薩

若佛子自慳教人慳慳目慳鰥

齊人未生 首逆前人 漢所一切給與 而甚重人 數以萬計

一針一草有來清音而下為說一句一易一難

而及更罵辱者是菩薩波羅夷罪

[illegible]

宋王季文七爭之事常世孫也

乃至於非衆生中以無正爲準以持刀杖爲體

息前人水倫善言樹訓道情不解者是善善或羅衣單

后佛不自說三寶教人謗三寶謗因謗緣謗達謗者有

見於道者以要人一言諸儒者如三百鉤利心況口自證者

善心而及更助惡人難見人濟者是菩薩波羅夷

學諸人皆是善種十波羅社本

如敬慶許何咍具足犯十戒

於中不無一一精妙存焉
 吾乃一管不得見身發善從心亦失國
 至仙翁

卷林松老不...
夫...
下...
上...
比...
尼...
位...
失...

失輟 五任 亦與 越十

長養金剛十地佛性常仁
界一切皆失墮

三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以

是不應一一犯汝等一切諸菩薩之學雷學

如是不非應當學後心奉行

八萬張紙品當廣明

一

彼羅提木叉竟四十八

名佛子欲受國

王位時受轉輸王位時百官

作時應先受菩薩戒一切鬼神救護五男

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭

歡心見上座和上阿闍梨大同喜同見同行者

應起承迎禮拜問辭而菩薩及生信心

親心嘆息不起承迎礼拜一一不如法供養以自

賣身國族男女七寶百物而供給之若不令

者化驗所

古弗子故飲酒而生酒也夫元量切慈若也

有手過酒器與人飲酒者五百元可免

面飲不得量一切人飲酒之一切眾生飲酒

由飲而居故曰飲後人飲肯已垂台罕

日飽者自飽人飽者我與汝同

若佛子。若會。一切。不得。食。斷。大。慈悲。佛。

性種子一切眾生而轉去是故一切菩薩

不得食一切眾生與食與得无量罪若故食

者犯輕始罪

若佛子不得食五辛大蒜苽葱慈葱慈蘭慈

性種子一切衆生見而怖者是故一切菩薩
不得食一切衆生與食與得元量罪若故食
者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜薤蔥慈蔥
*與渠是五種一切食中不得食若故食者犯
輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁
七逆八難一切犯戒罪應於懺悔而菩薩不
嚴懺悔共住同僧利養而共布薩一衆任說
戒而不舉其罪懺悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起
迎奉送去禮拜饌養日三時供養日食三
兩金百味飲食林座醫藥供事法師一切所
須盡給與之常請法師三時說法日日三時

禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若
不介者犯輕垢罪

若佛子一切處有誨法毗尼經律大會中可
誨法處是新學菩薩應持經律卷至法師所
聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法
處悉至聽受若不至彼聽受諮問者犯輕
垢罪

若佛子心背大乘常住輕慢言非佛說而受
持受聞外道惡見一切禁戒邪見輕慢

實惡至聽受若不至彼聽受諮問者犯輕
垢罪

若佛子心背大乘常住輕慢言非佛說而受
持受聞外道惡見一切禁戒邪見輕慢
者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛元異
八福田中看病福田第一福田若父母師僧
弟子疾病諸根不具百種病苦惱皆養令老
而菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山
林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉞斧聞戰
具及惡細羅然生之器一切不得畜而善
乃至熱父母而不加報况然一切衆生若故畜
刀杖者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持 下六品廣明

佛言佛子不得為利養惡心故通國使命軍
陣合會與師相代然元量衆生而菩薩不得
入軍中往來况故作國賊若故作者犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材故
本盛死之具尚不應自作况教人作若故作
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故元量衆人善人法
僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六

本盛死之具而不應自作現教人作者故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野田四月

僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六

*親中應生孝順心慈悲心而又更加於逆害

墮不如意害者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野田四月

乃至九月放火若燒他人屋宅城邑僧房

田禾及鬼神官物一切有主物不得放燒若

故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知

誠應一一教受持大乘經律應教解義理便

發菩提心十發趣心十長養心十金剛心三十心

中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教

他二乘聲聞外道邪見經律者犯輕垢罪

若佛子應以好心出家先學大乘威儀經律廣

聞解義味見後新學菩薩有違百里千里乘

乘大乘經律應如法為說一切苦行若燒身

燒解燒相若不燒身解相供養諸佛非出家

菩薩乃至餓虎狼師子口中一切餓鬼惡鷹

捨身空手足而供養之然後一一次第為說正

法使心開意解而菩薩為利養故應答不答

到說經律文字三前九後三寶說者犯

輕垢罪

*

輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國

王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍奉悅

橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人

求都无惡心无孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者曰曰六時持菩薩戒解其

義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因

緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人

一一不解一切法而為他人作師受戒者犯

輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐

薩行而闕達兩頭謗欺賢人无惡不若故

作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業應作是念一切

男子是我父一切女人是我母我生主无不

從之受主故六道眾生皆是我父母若然

食者即是我父母亦是我故身一切地水是我

先身一切大風是我本體故常行放生業是

以生生受主故教人放生若世人無言生

時應方便教誨解其苦難常教化誨說其苦

難

先身一切大罪是我身體隨常行放生業是以生生受生故教人放生若見世人無善生時應方便救護解其苦難常教化誦說善法戒度眾生若父兄弟死三日應請法師誦說善法戒經律福資其三者得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持如法誦罪品中以明一一戒相

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若無父母兄弟六親不得加報若加報他人怨者而不得加報教生報生一僧道而不當奴婢打拍罵辱日日起三業元重况故作七通之罪而出家善法應心離乃下犯輕垢罪報者犯輕垢罪

若佛子初出家未有所解而自恃聰明有智或是高貴華富或是大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小巷年少卑門貧窮諸般不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種性而不來諮受法師第一義諦有犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受善法戒者於諸佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前依好手見好相便得受戒若不得好相時應以

得觀法師種性而不來諮受法師第一義諦有犯輕垢罪

*

若佛子佛滅度後欲以好心受善法戒者於諸佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前依好手見好相便得受戒若不得好相時應以一七日二三七日乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形像前受戒不名得戒若先受善法戒法師前受戒時不須要見好相何以故是以前師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故便得戒若千里內元能受戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不二好答問者犯輕垢罪若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身而不能勤學修習而捨七寶及學邪見二乘外道俗典阿毘曇雜論一切書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主坐禪主行來主應主慈心善和闍闍善守護三寶物莫无定用如已自有而反亂無關諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

主坐禪主行來主應主慈心善和聞訟善守
護三寶物莫无度同如己自有而反亂無聞
諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

*

若佛子先住僧房中住後見客菩薩比丘來
入僧房舍宅城邑若國王舍中乃至夏坐安

若家及大會中而先住僧應起迎來送去飲

食供養房舍卧具經林木林事供給與若

物應賣自身及男女身供給所須悉與之

若有檀越來請眾僧客僧有利養分僧房至

應次第若客僧受請而先住僧獨受請而不

若客僧者房主得无量罪畜生无異非沙門

非釋種性若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養

為十方僧而別受請者即取十方僧物入已

八福田中諸佛聖人二師僧父母病人物自

用若犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀

越請僧福田求願之時應入僧房中問知事

人今欲次第請者即得十方賢僧而世人別

請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若

別請僧者是外道法七佛无別請法不順孝

道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故取受男已

請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若
別請僧者是外道法七佛无別請法不順孝
道若故別請僧者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故為利養故取受男已
手作食目磨目春占相男女解夢吉凶亦男
亦女呪術工巧調醫方法和合百種毒藥千

種毒藥起毒生食銀盡毒都无慈悲心无存
順心者犯輕垢罪

若佛子以惡心故目男請三寶許願利財口

便說空行在有中為白衣通鼓男女文會壇

邑作諸結者於六齋日年三長齋月作教生

劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一

切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律

販賣比丘比丘尼亦賣發善徒心行菩薩道人

或為官使其一切人作奴婢者而菩薩見是

事已應生慈心方便教誨當教化取物佛

佛菩薩父母形像及比丘比丘尼發心菩薩一

切經律若不購者犯輕垢罪

若佛子不得蓄刀杖弓箭服賣輕耕小利同

官形勢取人財物害心繫縛破壞成功六舍

經律結何若故殺者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故取受男已

若佛子不得蓄刀杖弓箭服骨鞭秤小針同
官形勢取人財物害心繫縛破壞成切長養
福復諸祠岳故養者犯輕垢罪

* 若佛子以惡心故觀一切男女等圖軍陣兵
劫賊等圖亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等樂
復歌叫伎樂之聲不得持蒲團若彼羅塞
戲彈碁六博相毬擲石投壘八道行城抓鎖
走草楊枝鉢盂觸體而作卜筮不作盜賊便
命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子諸持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如帶持淨要欲度大海如草
繫比丘常生大乘信自和我是未成之佛諸
佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若起
一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常
願得好師同學善友知識常教我大乘經律
十發趣十長養十金剛十地使我開解如法
修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一
切善法不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以
此身投於熾然猛火大燒刀山終不以毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以
此身投於熾然猛火大燒刀山終不以毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行

* 不以此破戒之身受信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越百
味飲食

復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上
終不以此破戒之身受信心檀越百種林產

復作是願寧以此身受三百鉗刺經一劫二
劫終不以此破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊中經百千劫
終不以此破戒之身受信心檀越千種房舍
屋宅園林田地

復作是願寧以鐵鋌打碎此身從頭至足令如
微塵終不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終
不以此破戒之心觀他好色

復作是願寧以百千鐵錐遍身攪刺耳根經
一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不以
此破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以

薩頭陀行道乃至夏座安居是諸難處皆不

預存不食者犯較治罪

嚴利之難乃至一切罪報三惡之途八難相
械枷鎖繫縛其身多怨多瞋多愚癡多疾
病皆應讀誦諸此大乘經律而新學菩
薩若不念者犯輕垢罪

*如是九戒應當學教心奉持 梵唄品中應當說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官宰相比丘比丘尼信男信女姪男
姪女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色
與道相應皆除使青黃赤黑紫色一切深
衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切深色
若一切園土中人所著衣服比丘比丘尼應與其
俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不
作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨
破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即身不
得戒餘一切人得受戒者出家之法不向國
王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不礼但
解法師語有百里千里來求大乘戒者而菩
薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生
戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時善惡與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿

若佛子教化人起信心時善惡與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有
七逆罪者師不應與受戒若元七逆罪者得
與受戒若有犯十戒者應教悔悔在佛菩薩
形像前日夜六時誦十重四十八輕戒若到
犯三世千佛得見好相若一七日二三七日
乃至一年要見好相好相者佛來摩頂若見
光華種種異相便得戒罪若元好相雖無光益
是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八
輕戒者對手懺悔罪便得戒不同七逆而教戒
師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕
若重是非之相不解第一義諦習種性長養
性性種性不可壞性道種性正法性其中多
少觀行出入十禪支一切行法一一不得此
法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多
求貪利弟子而詐現解一切經律

若佛子不得為利養惡心故詐未受菩薩戒
者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦
不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不
受佛戒名為畜生生不見三寶如木石无
垢罪

若佛子不得為利養惡心故詐未受菩薩戒
者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦
不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不
受佛戒名為畜生生不見三寶如木石无

若利身利名為利養惡心故於未受菩薩戒者前以通惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生不見三寶如木石无心石為外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得於國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍伐邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切眾生眼不識見犯戒之人如畜生无異不頭无異而菩薩若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫佛戒木皮穀紙絹素竹葉應悉書持常以七寶元價香華一切雜寶為箱盛經律卷

若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切眾生應當唱言汝等眾生盡應受三歸十戒若見中鳥猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切雪山山林川野犯眾生心者犯輕垢罪

皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不發教化眾生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切眾中不得立為白衣說法應在白衣四眾前高座上坐法師不得地立為四眾白衣說法若說法時法師高座香華供養四眾聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛正戒者若國王太子百官四部弟子莫自恃尊貴故減劣生輕慢明作制法我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律並統官制放使安藉就僧比丘菩薩地立白衣高座廣行非法如兵奴事主而菩薩正應受一切人供養而反為官走使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

若佛子以信心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛戒捨與比丘比丘尼菩薩弟子作繫縛事如師子身中虫自食師子肉非餘小虫如是佛子曰破佛法非外道魔能破若受佛戒者應讀佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛法時如三百鉗刺心千刀万杖打拍其身等无有異寧

(一十六劍) 號六八六六北▼

法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至十發趣
十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是故戒
光從口出有緣非元因故光非青黃赤白
黑非色非心非有非無非因果法諸佛之本
原行菩薩道之根本是大眾之佛之根本
是大眾諸佛子應受持應讀誦善思之
佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相
比丘比丘尼十八梵六欲天子族人黃門婬男
女奴婢八部鬼神金剛神高生乃至變化人
但解法師語盡受得戒者皆第一清淨
佛告諸佛子言有十重波羅提木又若受菩
薩戒不誦此戒者罪菩薩非佛種子我亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當與我共略
說波羅提木又相報應當敬心奉持
佛告佛子若自然教人然方便然讚嘆然見
作隨喜乃至自然然因然緣然法然慧乃至
一切有命者不得故然然菩薩應起常住慈
悲心孝順心方便救護而反自恣心快意然生
者是菩薩波羅提木罪
若佛子自盜教人盜方便盜說盜盜因盜緣
盜法盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一
針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順慈
悲心常助一切人幸福生樂而反更盜人財物者
是菩薩波羅提木罪
若佛子自誑教人誑乃至一切女人不得故誑
誑因誑緣誑法誑業乃至畜生女諸天鬼

若佛子自誑教人誑乃至一切女人不得故誑
誑因誑緣誑法誑業乃至畜生女諸天鬼
女及非道行誑而菩薩應生孝順心救度一
切眾生淨法與人而反更起一增九誑不擇畜
生乃至母女姊妹六親行誑元慈悲心是菩
薩波羅提木罪
若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生眾
生正語正見而反更起一切眾生邪語邪見
邪業是菩薩波羅提木罪
若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒法
酤酒業一切酒不得酤是酒起緣因緣而菩薩
應生一切眾生明達之慧而反更生顛倒之
是菩薩波羅提木罪
若佛子口自說出家在家居菩薩比丘比丘尼罪
過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪過
業而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法
中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生
大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過
是菩薩波羅提木罪
若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他
毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切眾生
受加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚已
德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅提木罪
若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩
薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切供

*

若佛子口自讚毀他亦犯十波羅提木叉應當
毀他緣毀他法毀他信毀他戒毀他心毀他身
受加毀辱惡平自由已好事與他人若自揚已
德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波羅提木
若佛子自慳教人慳慳因慳緣瞋法瞋瞋瞋而菩
薩見一切貧窮人未乞者隨前人所須一切供
給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一針一
草有求法者亦不為說一句一偈一微塵許法
而反更罵辱是菩薩波羅提木罪
若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋瞋瞋而
菩薩應生一切眾生中善根元許之事常生
慈心而反更於一切眾生中乃至於非眾生中
惡口罵辱如以手打及以刀杖意猶不息前人求
悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅提木罪
若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗
法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百牟刺心況口自謗不生信心孝順
心而反更助惡人耶見人謗是菩薩波羅提木
罪

善學諸人者是菩薩十波羅提木叉應當
於中不應二犯如微塵許法何況具足犯十
戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王
位轉輪王位亦失比丘比丘位失十發趣
十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字
以是不應二犯汝等一切諸菩薩今學當
以是不應二犯汝等一切諸菩薩今學當

*

位轉輪王位亦失比丘比丘位失十發趣
十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字
以是不應二犯汝等一切諸菩薩今學當
佛子已學如是十戒應當學敬心奉持八万威
儀品當廣明
佛告諸菩薩言已說十波羅提木叉竟四十八輕
今當說

若佛子欲愛國王位時受轉輪王位時百官受
位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百
官之身諸歡喜既得戒已生孝順心恭敬心
見上座和上阿闍梨大同學同見同行者應
起承迎禮拜問諱而菩薩反生憍心癡心慢
心不起承迎禮拜一不如法供養以自賣身
國城男女七寶百物而供給之若不介者犯
輕垢罪
若佛子故飲酒而生酒過失元量若自身手
過酒器與人飲酒者五百世无手何況自飲
不得教一切人飲及一切眾生飲酒况自飲酒
若故自飲教人飲者犯輕垢罪
若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲佛性
種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩不得
食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者
犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜草葱慈蔥蘭蔥
蒜蒜是五種一切食中不得食若故食者犯輕
垢罪
若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒發業七

食一切衆生肉食肉得无量罪若故食者
犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜蔥蒜慈蔥蘭葱
無蒜是五種一切食中不得食若故食者犯輕
垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀禁七
逆八難一切犯戒罪應教悔過而菩薩不教悔
悔共住同僧利養而共市薩一衆住說戒而
不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行夫
入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起

來送去禮拜供養日日三時供養日會三兩
黃金百味飲食床座壁藥供事法師一
切所須盡給與之常請法師三時說法日日三
時禮拜不生瞋心患惱之心為法撼身請法
若不介者犯輕垢罪

若佛子一切處有講毗尼經律大舍舍中講
法處是新學菩薩應持經律卷至法師
所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法
處悉至聽受若不至被聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受
持二乘外道惡見一切禁戒耶見經律者犯
輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛无
異八福田中有病福田第一若父母師僧弟子
諸病根不具百種病苦皆養令差而菩薩
以瞋心恨心不至僧房中城邑曠野山林道路

無八福田中有病福田第一若父母師僧弟子
諸病根不具百種病苦皆養令差而菩薩
以瞋心恨心不至僧房中城邑曠野山林道路
中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得高一切刀杖弓箭斧斤關戰之
具及惡銅罪然生之器一切不得畜而菩薩乃至
然父母尚不如報況然一切衆生若故畜刀杖者
犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣聞
若佛子為利養故通國使命軍陣合會與
師相伐然无量衆生而菩薩不得入軍中
往來况故因

犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六品中當廣聞
若佛子為利養惡心投通國使命軍陣合會
與師相伐然无量衆生而菩薩不得入軍中
往來况故作因賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材
板木咸死之具若故自作教他人作者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師師
僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六
親中應生孝順心慈悲心而反更生逆害
墮不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月乃
至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田
木及鬼神官物一切有主物不得放燒若故

墮不如意家犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒若故燒者犯輕垢罪

*

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心二解其次第法用而菩薩以惡瞋心攝教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪若佛子應好心先學大乘威儀經律廣門解義味見後新學菩薩有百十里未求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒解燒相若不燒身解相供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎師子一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後一食茅為說正法使心開意解而菩薩為利養故應答不答例說經律文字元前死後謗三寶者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官侍作形勢乞索打拍掌挽橫取錢物一切求利名為惡求又教他人求都无慈心无孝順心犯輕垢罪

若佛子教誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之法而菩薩不解一句一偈戒律因

都无慈心无孝順心犯輕垢罪

若佛子教誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之法而菩薩不解一句一偈戒律因緣誦言能解者則為自欺詐亦欺他人二不解一切法不知而為他人作師授戒者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而闢違兩頭謗欺賢人无惡不造犯輕垢罪若佛子以惡心故行放生棄一切男子是我父一切女人是我母我生生无不從之受生六道眾生皆是我父母而然而食者即然我父母亦然我故身一切地水是我前身一切大風是我本體故常行生業受生若見世人然畜生特應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如戒罪品中廣明一一戒相

若佛子不得以瞋報瞋以打報打若然父母兄弟六親不得加報若國主不得為他人氣者亦不得加報若生報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業罪况故作七逆之罪而菩薩无慈報難乃至六親中故亦有犯輕垢罪

畜奴婢打拍罵辱日日起三業罪况故作七逆之罪而菩薩元慈報讎乃至六親中故報者犯輕垢罪

* 若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得見戒意不得好相應二七三七以至一年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛形像前受戒不得戒若現前受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師相授故不須好相是法師前受戒即得戒已生重心故便得戒若十內元能受戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相若法師自簡解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩未聞若經義律儀輕心惡心慢心不一

一好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘法正見正性正身而不能勤學備習而捨七寶及學子耶見二乘外道各曲可此豈唯論書記是所佛生邪直因

菩薩未聞若經義律儀輕心惡心慢心不一

一好答問者犯輕垢罪

* 若佛子有佛經律大乘法正見正性正身而不能勤學備習而捨七寶及學子耶見二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是所佛性邪道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主坐禪主行未主應生慈心善和闢訟善守三寶物莫元度用如自己有而反亂眾闢評恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘未入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏安居及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩床事等給與若元物應賣自身及男女身供給所須悉以與之若有擅越未請眾僧客僧有利養分僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主得无量罪畜生无異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧物而別受請即取十方僧物入已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用者犯輕垢罪

若佛有出家菩薩在家菩薩及一切增進諸僧福田求賴之時應入僧房間知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請

用者犯輕垢罪

若佛有出家菩薩在家菩薩及一切增進諸僧福田求鞠之時應入僧房問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛死別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女等色白手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術三巧調鷹方法合百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都无惡心犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中為白衣通致男女交會姪色縛著於六齋日年三長齋月作然生劫盜破齋破戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒而中斷解若佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣殺心菩薩或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已惡生惡心方便救護棄家教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼殺心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭服青輕衫小升因

心方便救護棄家教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼殺心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭服青輕衫小升因官形勢取人財物官心繫縛破壞成功長養猶狸猶猫若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等聞軍陣兵將劫賊等鬪亦不得聽吹目鼓角琴瑟笙笛笙簧歌吹使樂之聲不得聽持蒲團恭設羅塞戲彈碁六博拍毬擲石臺投八道行城爪鏡之草楊枝鉢盂觸體而作卜筮不得故作盜賊使命二不得若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時誦誦是戒猶如金剛如帶持淨囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛殺善提心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶願得好師同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不起心若一切菩薩不殺是願者犯輕垢罪

若佛子殺十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行

若佛子殺十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世
諸佛經律典一切女人作不淨行

*

復作是願寧以熱鐵羅網十重周匝纏身
終不破戒之身受於信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經
百千劫終不破戒之口食信心檀越百味飲
食

復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地
上終不破戒之身受信心檀越百種床座
復作是願寧以此身受三百鉗刺經一劫二
劫終不破戒之身受信心檀越百味藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊百千劫終不
以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅
園林田地

復作是願寧以鐵錘打碎此身從頭至足令
如微塵終不破戒之身受信心檀越恭敬禮拜
復作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終
不破戒之身心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐遍身刺刺身根
經一劫二劫終不破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不
以破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不
以破戒之心食人百味飲食

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不
以破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不
以破戒之心食人百味飲食

*

復作是願寧以利斧斬斫其身終不破戒
之心貪著好服

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不
殺是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝深豆三衣瓶鉢坐具錫杖香
爐流水囊手中刀子火燈鐺子繩床經律
佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時
行未百里千里此十八種物常隨其身頭陀者
從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十
五日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二
翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦
十重四十八輕戒於諸佛菩薩形像前一人布
薩即一人誦若二人三人乃至百千人亦一人誦
誦者高坐聽者下坐各各披九條七條五條
袈裟結夏安居一如法若頭陀時莫入羅索
若園難惡王土地高下草木深遠師子虎狼
水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難處志
不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸難
處皆不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒在前坐後受

水火風難及以劫賊道路毒蛇一切難難者
不得入若爾他行道乃至夏坐安居是諸難
事皆不得入若故入者犯輕垢罪

*
若佛子應如法次第坐先受戒在前坐後受
戒者在後坐不問老少比丘比丘尼若貴人國
王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道穢
人若老若少元前元後坐元次第與奴之
法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩
不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房
山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪等所一
切行道處皆應立之而菩薩應為一切衆
生講說大乘經律若疾病國難賊難父
母兄弟和尚阿闍梨亡戒之日及三七日乃
至七七亦應讀誦講說大乘經律齋會
求福行求治生大火所燒大水所漂黑風所
吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦講
說此經律乃至一切罪報三塗八難七逆相穢
枷鎖繫縛其身多端多患寢疾病皆
應讀誦講說此經律而新學菩薩若不
念者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當廣說
若佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男
姪女十八梵六欲天无根二根黃門及女姪男

*

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當廣說
若佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男
姪女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切鬼
神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
色衣乃至卧具盡以壞色身所著衣服一切
染色衣若一切國土中國人所著衣服比丘皆
應與其俗服有異若欲受戒時所應問
言汝現身不作七逆罪菩薩法師不得與
七逆人現身受戒七逆者出佛身血然父
然母然和尚阿闍梨破羯磨轉法輪僧然
聖人若具七逆即身不得餘一切人盡得
受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜
六親不敬鬼神不礼但解法師語有百里
千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而
不即與受一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時與他人作教戒法
師者見欲受戒應教請二法師和尚阿闍
梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七
逆二師不應與受戒元七逆者得受若有
犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日
夜六時誦十重四十八輕戒若到禮拜三世千
佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要
見好相好相者佛未摩頂見光花種種異
相便得戒罪若元好相雖懺元益是人現身

夜六時誦十重四十八輕戒若到禮拜三世于
 佛得見好相若一七日二三日乃至一年要
 見好相好相者佛未摩頂見光花種種異
 相便得戒罪若先好相雖無光益是人現身
 亦不得戒得僧受戒若犯四十八輕戒者對
 于減減不同七遮而教戒法師於是法中一
 一好解若不解大乘經律若輕若重是非
 之相不解第一義諦習性長養性不可
 壞性道種性正法性其中多少觀行出入十
 禪枝一切行法一不得此法中意而菩薩為
 利養故為名聞故惡求會利弟子而詐
 現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與
 人受戒者犯輕垢罪
 若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
 前外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦
 不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不
 受佛戒者為畜生生不見三寶如木石无
 心名為外道邪見人輩木頭无異而菩薩
 於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
 若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
 戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
 上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前也
 言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常得其
 腳跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼
 不欲得見犯戒之人畜生无異若毀正戒
 者犯輕垢罪

若佛子若入房舍城邑宅中鬼復常得其
 腳跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼
 不欲得見犯戒之人畜生无異若毀正戒
 者犯輕垢罪
 若佛子若應一心受持誦誦大乘經律利
 皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書
 寫佛戒木皮穀紙銷素竹帛亦應書持
 常以七寶為價香花一切雜寶為箱囊
 盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪
 若佛子應常起大悲心若入一切城邑舍宅見
 一切眾生應唱言汝等眾生盡應受三
 歸五戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念
 口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切家
 林川野皆使一切眾生發菩提心是菩薩
 若不教化眾生心者犯輕垢罪
 若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
 一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾
 前高座坐坐法師比丘不得地上立為四眾
 說若說法時高座香花供養四眾聽者下
 坐孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說
 法者若不如法說犯輕垢罪
 若佛子皆以信心受持者若國王太子百官
 四部弟子自恃高貴破滅佛戒律明作制
 法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
 聽造立形像佛塔經律破三寶之罪而菩
 薩若不如法說犯輕垢罪

*

四部弟子自恃高貴破滅佛戒律明作制
法創我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造立形像佛塔經律破三寶之罪而菩
薩若故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛大戒橫與比丘比丘菩薩
戒弟子繫縛如師子身中垂自食師子
肉非外道天魔能破壞若受佛戒者能
護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人
以惡言誹謗佛戒時如三百牟刺心千萬
杖打拍其身等元有異寧自入地獄百劫而
不用聞一惡言破佛戒之聲而況自破佛戒
教人破法因緣亦无孝順之心若故作者犯
輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸
佛菩薩已學未學諸佛菩薩當學現
在諸佛菩薩今學諸佛子諦聽此十重四
十八輕戒三世諸佛已誦今誦我今亦如是
誦汝等一切眾生若國王王子百官比丘
比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持應
讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三
世一切衆生化化不絕得見千佛佛授手
世世不隨惡道八難常生人道天中我今在
此菩提樹下略開七佛法戒汝等當一心學
波羅提木叉歡喜奉行如元目天子勸助等

*

世一切衆生化化不絕得見千佛佛授手
世世不隨惡道八難常生人道天中我今在
此菩提樹下略開七佛法戒汝等當一心學
波羅提木叉歡喜奉行如元相天王品勸學
中二廣明三千諸子士持坐聽者聞佛自誦
心心頂戴歡喜奉持

今時釋伽牟尼佛說上蓮華臺於世界虛
舍那佛心地法門品中十元盡藏戒法品竟
千百億釋伽亦如是說從摩訶首羅天王
宮至此道樹下十住家說法品為一切菩薩
不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是
十百億世界蓮華臺藏世界微塵世界一
切佛心藏藏元量行願藏目果佛性常
住藏如如一切佛說元量一切法藏竟千百
億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣
開心地相相如佛華光王七行品中說

梵網經

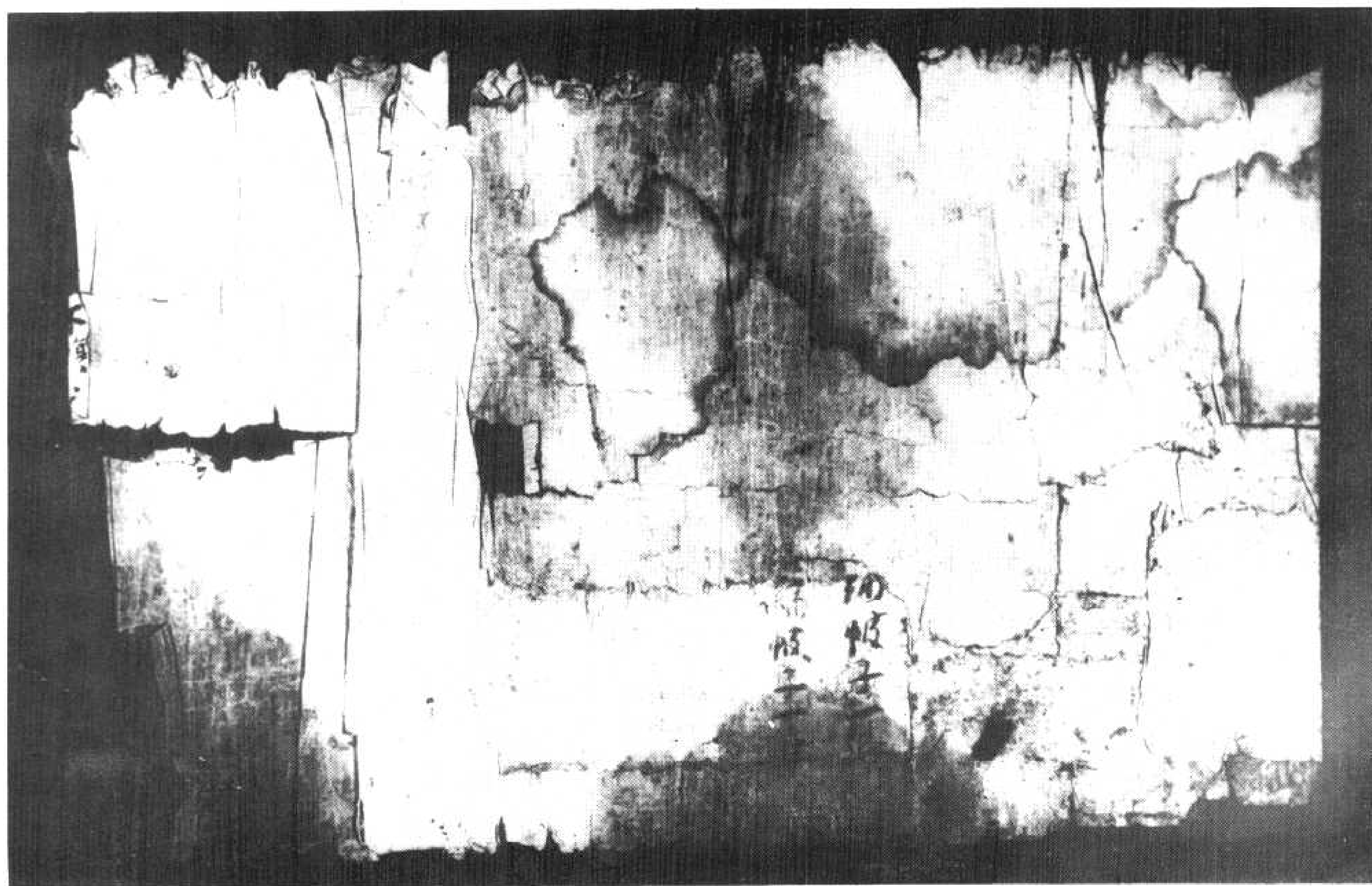
波羅提木叉

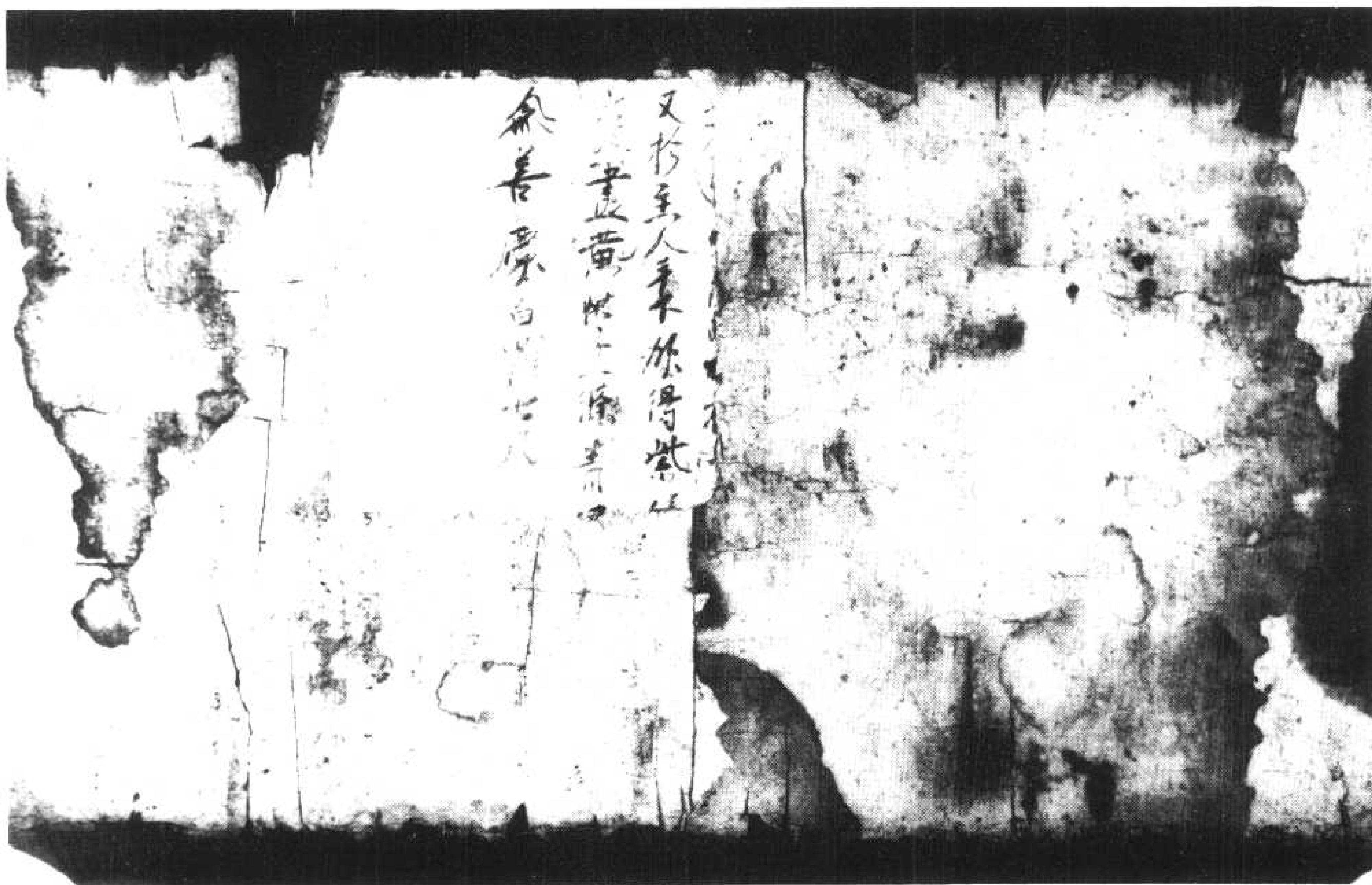
心心頂戴歡喜奉持
 今時釋伽牟尼佛說上蓮華臺藏世界虛
 舍那佛心地法門品中十無盡藏法品竟
 千百億釋伽亦是說從摩醯首羅天王
 宮至此道樹下十住家說法品為一切菩薩
 不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是
 十百億世界蓮華臺藏世界微塵世界一
 切佛心藏藏元量行願藏目果佛性常
 住藏如如一切佛說元量一切法藏竟千百
 億世界中一切衆生受持歡喜奉行若廣
 開心地相相如佛華光王七行品中說

梵剎經

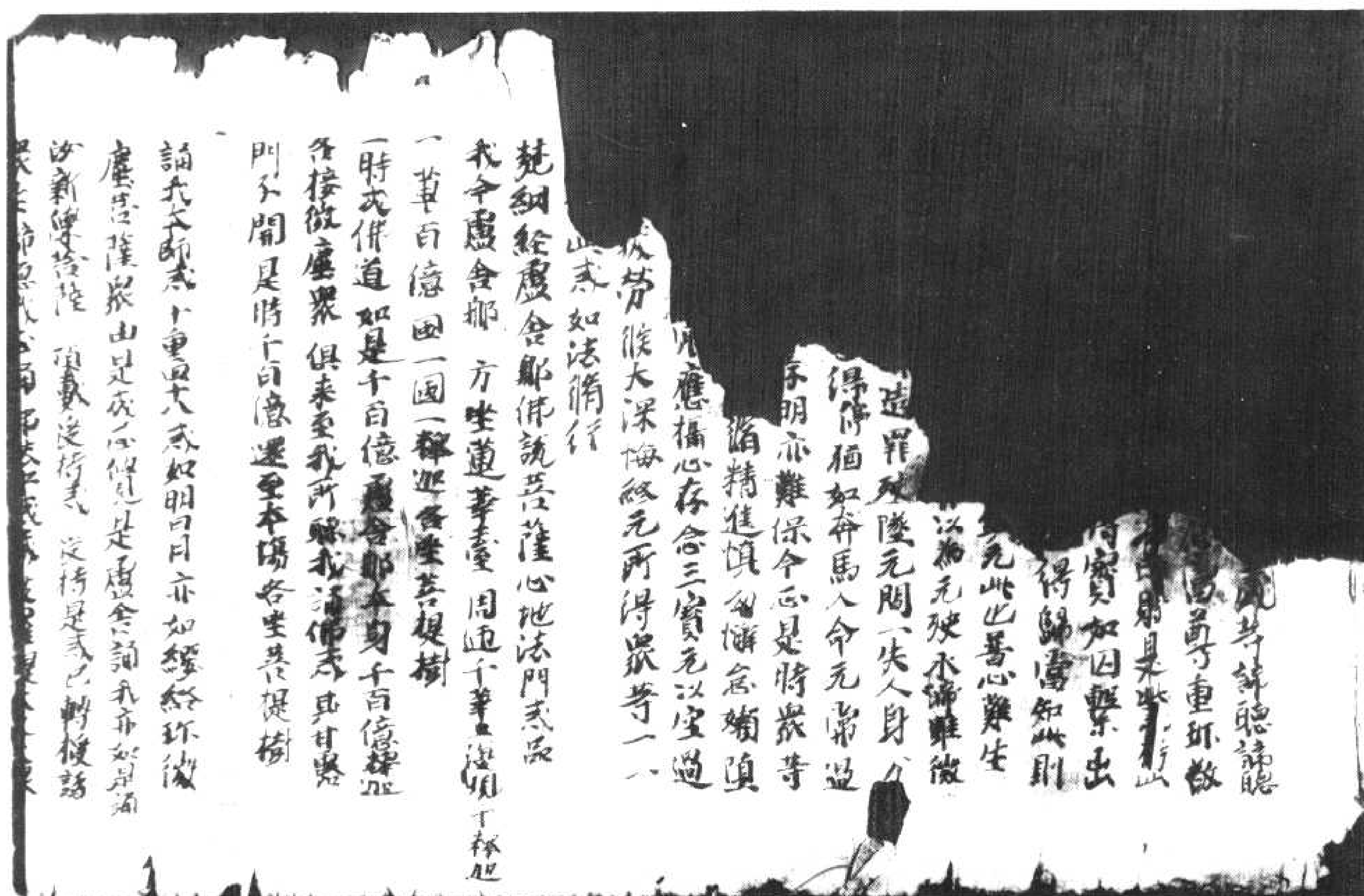
一經心印集

北六六六號 背 面 釋門殘賬

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (八十三秋) 號七八六六北

佛告佛子若自取義人無方便諸難見後
隨喜乃至以莊嚴目點綴致法我於今所
有命者不得故致是善善應起常住心悲心

若佛子自酤酒販入酤酒酤酒因酤酒緣酤
酒法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣
而普普應生一切衆生明達之慧而反更生失

見耶業是善哉波羅夷罪

若佛子自臨酒教人臨酒醉酒因臨酒醉而
飲法臨酒醉一切酒不得飲是酒起罪四
若善哉應生一切眾生中善報元許之事常生
悲心而反更教一切眾生中乃至於非眾生
中以惡口罵辱加以故打及以刀杖害者

* 善哉波羅夷罪

若佛子口口說出家在家善哉比丘比丘尼
罪過教人訛罪過罪過因罪過緣罪過法
罪過業而善哉聞外道惡人及二乘惡人訛佛
法中非佛法律常生惡心教化生惡人惡人
生大赤善信而善哉反更自說佛法中罪過
者生善哉波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因
毀他緣毀他法毀他業而善哉應代一切衆
生受加毀辱惡事自向已好事與他人否自
揚已德惡他人好事令他人受毀者善哉
波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而
善哉見一切貧窮人來乞者隨前人所須一
物合與而善哉以惡心慳心乃至不施一錢
一付一草有求法者而不為說一偈一偈一
微塵許法而反更罵辱是善哉波羅夷罪
若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
善哉應生一切眾生中善報元許之事常生
悲心而反更教一切眾生中乃至於非眾生
中以惡口罵辱加以故打及以刀杖害者

善

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
善哉應生一切眾生中善報元許之事常生
悲心而反更教一切眾生中乃至於非眾生
中以惡口罵辱加以故打及以刀杖意猶不
息前人不悔善言懺謝猶瞋不解者是善
哉波羅夷罪

*

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗
法謗業而善哉見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百鉾刺心況口口謗下生信心者
順心而反更助惡人耶凡之謗者是善
羅夷罪

善學諸人者是善哉十波羅提木又應當於
中不應一一犯如微塵許何況具足犯十戒
若有犯者不得現身受善哉心亦失國王位
轉輸王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十
長養十金剛十地佛性常住妙果一切
墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字
以是不應一一犯汝等一切諸善哉今學當
學已學是十戒應當學敬心奉持分
儀品中當廣明
佛告諸善哉言已訖十波羅提木竟
八經今當訖善哉佛子欲受國王位時受片
王位時百官受位時應先受善哉式

儀品中當廣明

佛告諸菩薩言已

八輕今當說若佛子

王位時百官受位時

應先受菩薩戒

生乎順心恭敬心

見上座和上阿闍梨

大同學同見同行者

應起承迎禮拜問訊

及生惱心慢心不起

水迎禮拜一不

法供養以自費身國

或男女七寶百物而

給之若不尔者犯輕

垢罪

若佛子故飲酒而生

酒過失元量若自身

通酒器與人飲酒者

五百世无手何況自

不待教一切人飲及

一切衆生飲酒洗自

飲者故自飲教人飲

者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切

種子一切衆生而捨

去也故一切菩薩

得食一切衆生肉食

肉食內得元量罪若

故食者

犯輕垢罪

若佛子不得食五辛

大蒜薤薑葱韭

興渠是五種一切食

中不得食若故食者

犯輕垢罪

若佛子一切疾病人

供養如佛无異八福

田中看病人第一福

田若人病時

黃根不具百種病苦

皆養令差而菩薩以

眼

與渠是五種一切食

中不得食若故食者

犯輕垢罪

若佛子一切疾病人

供養如佛无異八福

田中看病人第一福

田若人病時

黃根不具百種病苦

皆養令差而菩薩以

眼

與渠是五種一切食

中不得食若故食者

犯輕垢罪

若佛子一切衆生犯

八戒五戒十戒毀禁

七

送八難一切犯戒罪

應教懺悔而菩薩不

教懺悔者犯輕垢罪

不舉其罪教懺悔者

犯輕垢罪

若佛子見大乘法師

大乘同學同見同行

者未入僧房舍宅或

色若百里千里未者

即起

迎未送去禮拜供養

日日三時供養日食

兩金日味飲食牀座

供事法師一切所須

悉與之常請法師三

時說法日日三時禮

拜

不生瞋心患惱之心

為法滅身諸法若不

尔者犯輕垢罪

若佛子一切處有講

律次舍中

講法處

是新學菩薩應持

經律卷至法師所

諸教聽聞若山林

樹下僧地房中一

切說法

及悉至聽受若不

至彼聽受者犯輕

垢罪

若佛子心背大乘

常任經律言非佛

說而毀

持二乘者聞外道

惡見一切禁戒取

見經律

者犯輕垢罪

若佛子一切疾病

人供養如佛无異

八福田

中看病人第一福

田若人病時

黃根不具百種病

苦皆養令差而菩

薩以眼

看犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛无異八福田
中看病福田第一福田若父母師僧等病
當根不具日便痛苦計食令差而菩薩以眼
* 恨心不至僧房中眠是頻野山林道中見
病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉞斧劍戟之
具及惡翳羅生之器一切不得畜而菩薩
子至敬父母尚不加非況殺一切眾生若故
畜刀杖犯輕垢罪如是十式應當學教奉
持下六品中當廣開

佛言佛子為利養惡心故通因使命軍陣合
會與師相殺无量眾生而菩薩不得入軍中
往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故收賣良人奴婢六畜市易棺槨松
木藏死之具而不應自在況教人作者故作
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事誘他更人善人更人
米僧國王貴人言犯七逆十重又犯犯第
觀中應生孝順心慈悲心而不更知於主官
復不如意更者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火大燒山林燒曠野田
四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城
邑僧房由未及鬼神官一切有主物不得

觀中應生孝順心慈悲心而不更知於主官
復不如意更者犯輕垢罪

* 若佛子以惡心故放火大燒山林燒曠野田
四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城
邑僧房由未及鬼神官一切有主物不得
故燒者故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
識應一教受持大乘經律教解義理使彼
菩提心十發趣心十長養心十金剛心一一
解其次華法用而菩薩以惡心瞋心橫教他
二乘聲聞戒經律外道耶見論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開
解義味見後新學菩薩有百里千里求大
乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒解世目
燒指若不燒身解指供養諸佛非我我善哉

乃至餓屎狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手
足而供養之然後二大第為說正法使心
開意解而菩薩為利養故應言不合倒說經
律文字无首无後誘三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官侍作承勢乞索打相索把
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都无惡心无孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日六時持善堂戒并其

*

王王子大臣百官恃位形勢乞索打相索稅
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
不都元意心无孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
因緣証言能解即為自欺誑亦欺他人二不
解一切法而誑他人位師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故凡持戒比丘手捉香爐行
菩薩行而問過兩頭諂欺賢人无惡不造者
故作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生无不從之受生
故六道眾生皆是我父母而殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生業主生受生
若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難
常教化講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟
死亡之日應請法師誦菩薩戒經律福資其
亡者符咒諸佛生人天上若不尔者犯輕垢
罪如是十戒應當學敬心奉持如戒律中
廣明一一戒相

佛言佛子以順報順以打報打若殺父母兄
弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不
得加報殺生報生不順孝道而不畜奴婢打

*

廣明一一戒相
佛言佛子以順報順以打報打若殺父母兄
弟六親不得加報若國主為他人殺者亦不
得加報殺生報生不順孝道而不畜奴婢打
相罵辱日日起三業罪无量况故作者七逆之
罪而出家菩薩无惡報餘乃至六親若殺
者犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解而日侍聰明有智
或高貴年宿或持大姓高門大解大富饒財
七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其
法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而
實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀
法師種種性而不來諮受法師第一義諦者犯
輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛
菩薩形像前自摺受戒當七日佛前懺悔得
見好相便得受戒若不得好相應二七三七
日乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形
像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前受
戒時不須要見好相何以故是法師師相受
故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重
心故便得戒若千里内无能授戒師得佛菩
薩形像前受戒而要見好相者去却自請解

故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重
心故便得戒若千里內无能授戒師得佛菩
薩形像前受得戒而要見好相若法師自傳解
經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而
新學菩薩未聞若經義律義輕心惡心憍心
不二好谷烟者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法
身而不能勤學備習而捨七寶及學耶見二
乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性郭
道因緣非行菩薩道者故住者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化
主坐禪主行主主應生慈心善和開訟善守罪
三寶物莫无度用如已自有而反亂眾聞詩
恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入
僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居
處所及大會中先住僧應迎來送去飲食供
養房舍卧具繩牀事事給與若无有物應自
賣身及男女身供給所須悉以與之若有檀
越未請眾僧客僧有利養分僧房主應次
弟老客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
旁主得无量罪畜生无異非沙門非持種子
若故住者犯輕垢罪

第老客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
旁主得无量罪畜生无異非沙門非持種子
若故住者犯輕垢罪

* 若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
又八福田請佛聖人一一師僧父母病人物
已用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧中問知事人今
欲次第請者即得十方僧聖僧而世人之別請
及百羅漢菩薩僧下四僧次一凡夫僧若別
請僧者違外直法七佛无別請法不順孝直
若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色白手
作田日磨日春占相男女斷夢吉凶是男是
女呪術工巧割寫方法和百種毒藥種種毒
藥地毒生金銀毒毒都无慈心若故住者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故日身訪三寶說現現用口
更說空行在自中為白衣通致男女交會淫
色住諸明者求六畜日手三受畜月住致生
劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是不式應當
學敬心奉持制戒品中廣明

便說堂行在育中為白衣通鼓男女交會淫
色住諸時著於六齋日三長齋月住無生
劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如生十戒應當
學敬心奉持制戒品中廣明

*佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像收賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為
官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已
應生惡心方便教誡家室教取物贖佛菩
薩形像及比丘比丘尼一切經律若不情者
犯輕垢罪

若佛子不得高刀仗弓箭服青絳袈裟外因
官示勢取人財物害心繫縛破壞成功衣食
徇便猶如畜養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等開軍陣兵
行劫賊等聞亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等曲
聲笙歌以伎樂之聲不得持蒲團毳毼雲
毼毼毼六博拍毬擲石投壺八道行戲抓鏡
芝草楊枝鉢盂鬘麗而住下至不得住盜賊
便令一不待住者故住者犯輕垢罪

若佛子諷持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
是戒如金剛如摩訶薩欲渡大海如草
繫比丘常生大赤信日知我是未成之佛諸
弗生已成之佛發菩提心念念不去心若起

若佛子諷持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
是戒如金剛如摩訶薩欲渡大海如草
繫比丘常生大赤信日知我是未成之佛諸
弗生已成之佛發菩提心念念不去心若起
一念二念外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
常願得好師同學善友知識常教我大赤信
律十發趣十長養十金剛十地使我開解如
法修行堅持佛戒守捨身命念念不去心若
一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子毀十大願已持佛禁戒住是願言字
以此身投大熾然猛火大坑刀山終不毀犯
三世諸佛經律與一切女人住不淨行復住是
願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以破戒
之身受信心檀越一切衣服履住是願寧以
此口吞熱鐵丸及大流猛火運百千劫終不
以破戒之口食信心檀越百味飲食復住是
願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不
以破戒之身受信心檀越百種林坐復住是
願寧以此身受三百剎利經一切二劫終不以
破戒之身受信心檀越百味醫藥復住是願
寧以此身投熱鐵鐵網百千劫終不以破戒之身
受信心檀越千種房舍生宅園林田地復住是
願寧以鐵槌打碎此身從頭至足令如微塵終不

事以此身投執鐵鎖經百千劫終不以破戒之身
受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是
伽寧以鐵提打伴此身隨面至之令如微塵終不
以此破戒之才受信心檀越恭敬禮拜復作是
伽寧以百千執鐵刀鉗其兩目終不以此破
戒之心視他好色復作是伽寧以百千鐵
鉗遍身撓刺耳根至一切二劫終不以破
戒之心聽好音聲復作是伽寧以百千刀
割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復作
是伽寧以百千刀割斷其舌終不以破戒
之心食之百味淨食復作是伽寧以利斧斬
斷其身終不以破戒之心貪著好觸復作是
伽寧一切衆生悉得成佛而菩薩若不發是
願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具鉢杖香爐灑
水囊手中刀火香燧鐺子繩牀經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來時
日出千里此十八種物常隨其身頭陀者從
二月十五日至三月十五日八月十五日至
十月十五日及二時中十八種物常隨其身
如馬二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形

十月十五日及二時中十八種物常隨其身
如馬二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形
像前一人布薩所一人誦若二若三乃至百
千一人誦誦者高座聽者下坐各各被
九條七條五條袈裟結夏安居一如法若頭
陀時莫入難家若因難惡王王地高下草木
深遠師子虎狼水火惡風難處以劫賊直路
毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至
夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者犯
輕垢罪

若佛子應知法次第坐先受戒者在前三後
受戒者在後坐不問老少以比丘比丘尼貴之
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫如外道棄之若
乞若少无前後坐无次第兵奴之法我佛
法中无者先生後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
園田立住佛塔冬夏安居坐禪受所一切行
道教付應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病困難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四五六七日乃至七

*

道衰甘應立之而菩薩應為一切眾生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日又三七日四五七日乃至七
七日亦應講說大乘經律齋會求福行未治
生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河
大海軍利之難亦請講說此經律乃至一
切罪報三惡七逆八難相抵枷鎖繫縛其身
多嬌多眼多愚癡多疾病皆應請講說大
乘經律而新學菩薩若不念者犯輕垢罪如
是凡應當學教心奉持如梵品中廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女淫男
淫女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
色乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色
若一切國王中人所著服比丘皆應與其俗
服有異若欲受戒時師應問言汝現身不任
七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨
破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即身不
得戒餘一切人得受戒出家之法不問國王
禮拜不問父母禮拜六親不敬鬼神不禮

*

受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨
破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即身不
得戒餘一切人得受戒出家之法不問國王
禮拜不問父母禮拜六親不敬鬼神不禮
但解法師語有百里千里未求戒者而菩薩
法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒
者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有
七逆罪不應與受戒七逆者得受若有犯十
戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日六時
誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛頂見
好相若一七日二三日乃至一年要見好
相好相者佛來摩頂看見光花種種異相便
得罪滅若无好相雖懺悔元益是現身亦不得
戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺
悔滅不同七逆而教戒師於是法中一一好
解若不解大乘經律若輕若重是非之相不
解第一義諦習種種性長養性不可壞性直性
正性其中多少亂行出入十禪支於一切行
法一一不得此法中意而菩薩為利養故為
名聞故惡求貪利弟子而誑訛解一切經律

法二不得此法中意而善薩為利養故為
名聞故惡求貪利弟子而誑現解一切經律
為難食敬是日欺誑欺誑他人故與人受戒
者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛大哉耶見之亦不得
說除國王餘一切之不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生不見三寶如木石无心
名為外道耶見之草木頭无異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常逐其前鬼
言大賊入房舍城邑宅中鬼常掃其脚斷
一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲
見犯戒之人畜生无異木石无異若毀正戒
者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剝皮為獸刺血
為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒本皮里
獸頭素亦應悉書持常以七寶无價香花一切
雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕
垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見

獸頭素亦應悉書持常以七寶无價香花一切
雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕
垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而菩薩入一切處山林川野
皆使一切眾生發菩薩心是菩薩若不教化
眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾前
高座上坐法師比丘不得地立為四眾
說法若說法時法師高坐香花供養四眾
聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅
門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子若以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子自恃高貴敬滅佛法戒律明住制
法割我四部子不聽出家行道亦復不聽造
立形像佛塔經律破三寶之罪而故住破法
者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛教橫與比丘比丘尼菩薩弟
子繫縛如師子身中虫自食師子非外道天

若佛子以好心出家為名聞利養於國王
百官前跪七佛或橫與比丘比丘尼菩薩等
子繫縛如師子身中虫目食師子非外道天
魔能破佛或若受佛或若應讚佛或如念一
子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛或
時如三百鉗刺心千萬刀割其身等无有
異穿目入地獄百劫而不聞一惡言破佛
或之聲而死自破佛或教人破法因緣无考
順心者故住者犯輕垢罪是九式應當學敬
心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩
薩當誦佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛
已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
眾若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性
常住戒卷流通三世一切衆生變化不絕得
見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生
人道天中我今在此菩提樹下略開七佛法
戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行
如无相天子品勸學中一廣明三千學士時
坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩
薩當誦佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛
已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
眾若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性
常住戒卷流通三世一切衆生變化不絕得
見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生
人道天中我今在此菩提樹下略開七佛法
戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行
如无相天子品勸學中一廣明三千學士時
坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

菩薩安住及解夏自恣法出寶積經菩薩士
一心念我佛子菩薩僧某甲今依拜迦牟尼聚
落法界僧伽藍前三月夏安居房舍破漏緣
去依无相无為住身心樂恒清淨解夏自恣
法菩薩大士心念今日十方菩薩僧解夏自
恣我佛子菩薩某甲亦解夏自恣速被縛
得解脫

善德大序

諸大德婆塞優婆塞等
法中應當身重修發波羅密水又波羅提木又
有即是此戒持此戒時如開闢如貧人得寶如病
得差如因繫出獄如逐行得歸當知此即是果等
大師若佛住世無異出也怖心難生其心難發故
莫輕小罪以為無殃水後雖微漸盈大器則
那道罪殃墮無間一夫人身不復壯色不停獨
如奔馬人命無常過此山水今日雖存明亦難保
今心是時果等應當各各一心勤精進慎勿懈
懶墮睡眠經意夜則懈心存念三寶莫使空過
失度勞後大深悔終無所得果等二謹依此戒如法
修行

諸大德春分四日為一時一日已過少一夜餘有
一夜三月日在左死至近佛法欲滅諸大德優婆
塞優婆塞等為得道故一心勤精進所以者何諸
佛一心勤精進故得無上菩提何況餘善道法各既
獲健時努力勤備善如何不求道安可須待欲何樂
乎是日已過命亦隨滅如少水魚斯有向樂此中求之
善道或不清淨者已出果今和合以住何事
不未喝受善道有幾人就欲及清淨

合十指不掌 供養釋師子 莫當一心難
心馬地惡道 心慮大怖畏 有罪心悔 後更莫復犯
心馬地惡道 心慮大怖畏 有罪心悔 後更莫復犯

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四十三閏) 號八八六六北

*

合十指不掌 供養釋師子 我今欲說戒 莫當一心難
心馬地惡道 心慮大怖畏 有罪心悔 後更莫復犯
佛口說教戒 善者能信受 生之為綱 能持此戒
若不受教初 亦不受樂初 是人為不調 後在煩惱軍
若入字讀 如猫牛愛尾 繫心不放逸 亦如猴有果
日夜常精進 永寶智慧故 是人佛法中 能得清淨命
諸大德優婆塞優婆塞等 諸大德優婆塞等 諸大德優婆塞等
其州其縣其住家就優婆塞優婆塞等 諸大德優婆塞等
等當一心善聽有罪者發露無罪者默然默然故
當知諸大德清淨堪說優婆塞或優婆塞等 諸大德優婆塞等
已說善道或序竟今問諸大德是中清淨不
中清淨不是中清淨不諸大德是中清淨默然故
是事如是持

善道摩訶薩行住坐臥於四威儀慈喜捨四
六度十二目緣慈觀無隔猶如赤子財法二施
無差別何以為四奇有四量心一者大慈二者
大悲三者大喜四者大捨大慈者慈與眾生樂大
悲者悲拔眾生苦大喜者喜能慶快眾生善大捨
捨捨眾生惡觀並令平等何以為六度有波
羅密

善道摩訶薩行住坐臥於四威儀慈喜捨四
六度十二目緣慈觀無隔猶如赤子財法二施
無差別何以為四奇有四量心一者大慈二者
大悲三者大喜四者大捨大慈者慈與眾生樂大
悲者悲拔眾生苦大喜者喜能慶快眾生善大捨
捨捨眾生惡觀並令平等何以為六度有波
羅密

餓鬼道為慳貪不肯布施多所求欲不知散是
所以死墮餓鬼道中是故應滿燈支羅塞兒

菩薩摩訶薩第二行尸波羅密時從佛戒得
度翻地獄道為破戒罪墮地獄中是故應值尸
波羅密无難離地獄道

菩薩摩訶薩第三行釋從波羅密時從念
屏侍度剗畜生道爲多瞋恚思口兩舌墮地獄
畜生道中是故應修釋提波羅密捨離畜生
道

菩薩摩訶薩第四行毗梨耶波羅密時從梵
 得度翻阿脩羅道為懈怠嬾墮阿脩羅道中是
 故應滿毗梨耶波羅密捨離阿脩羅道菩薩摩
 訶薩第五行禪波羅密時從禪定得度翻人道
 為散亂心墮人道中是故應備禪波羅密捨離

道

菩薩摩訶薩第六行般若波羅密時後習慧
得度翻天道為教心有相住樂所以死墮天道
中是故應備般若波羅密捨離天道復有十二因緣
無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂
悲苦惱翻無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名
色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受
滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅

色相者色則六入滅六入滅則解脫無縛具受值
滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅
生滅則老死憂悲苦惱滅是十二因緣亦次明了善
男子善女人我等從無始生死已來至于今日或
身業不善行熟盜誑口業不善妄言綺語意
業不善貪瞋邪見是十惡罪三世煩惱一切業障
今作佛前發露懺悔願罪滅福生常與佛會汝今
身清淨口清淨意清淨以佛像前發露懺悔竟三
業清淨如淨琉璃內外明徹信心具足淨無微穢真
發善善心發大勇猛心起大精進心汝等從今身
至佛身誓不退轉取至菩提善男子善女人等
汝今以張發無上菩提心行菩薩行真佛子從佛
口生從心法生行心戒生戒行具足戒足心順解
脫之本是奇特事是希有事是自達立是願佛
種是三千年大千世界主乃是一切世界主汝等未
到菩提生生世世以自達立未得歸依為住歸
依未得解脫令得解脫如是之人終不生貧窮下
賤如此之事不可思議但菩薩為行不自為己吾為
一切眾生不住分別不住限量難治難治難能捨難
忍能忍善男子汝當能行不惜身命如歡喜地菩
薩如滿月王菩薩如大婆羅門菩薩如放愛梵
至菩薩如釋迦王菩薩如金剛王菩薩如是者
大菩薩捨施身命時難行能忍種種百千苦行
為求戒因緣故於無量生死中受如是果苦心不退

大善薩捨身命時難行能忍種種百千苦行
為求成目緣故於無量生死中受如是眾苦心不違
轉求身與身求頭與頭求眼與眼求耳與耳求鼻
與鼻求汗膿腸胃皮膚血與支節手足若居王
位國城妻子家馬七珍衣服飲食歡喜死與終無
心善很迴向得平等道心向當果善男子尔時具
足煩惱未得斷者應當念念不離心善男子戒相
大體有三云調御戒亦云律儀戒眾生成出家
人法第一衛大威儀戒第二衛善法戒第三衛果
生成

鳩摩羅什法師誦出

慧融集

四部弟子受菩薩戒原於長安城內大明寺鳩
摩羅什法師與道俗百千人受菩薩戒時
慧融道詳八百餘人次發彼未書持誦出戒
本及羯磨受戒文受持法本出梵網經律藏
品中盧舍那佛與妙海王五千子受戒法又欲受
戒弟子先以三礼師足以香火請戒師為問闍
梨將至佛前伏地而聽也又師應問汝難忍難思
不可謂十惡也又師應問割肉鉗鬚投身餓虎
頭謝天打骨出髓燒身千燈挑眼而施割皮書經刺
心決志燒身供佛刺血灌地是事能忍不能誦十重
四大輕戒不二從師如法行不若不信師教不
復為與受戒也又為師之法是出家善薩僧

*

四十八輕戒不二從師如法行不若不信師教不
復為與受戒也又為師之法是出家善薩僧
具足五德一堅持淨戒二年滿十臘三善解律藏四
妙通禪思五慧藏窮玄綜經義堪為師也
又為弟子之法受戒竟即從師請戒本誦之使
利若有所不解當問戒師同證二者綜誦戒相若
輕若重也又欲自誓受戒者若千里內無戒師
得佛形像前受得戒自受三歸自悔自受
十戒與師受戒羯磨一種無異但出口為別也弟子
亦重誦十重四十八輕戒等無有異焉末世同學善
薩道者詳而微用共紐大道龍華為期
梵網經盧舍那佛說善薩心地品第六 鳩摩羅什法師
尔時盧舍那佛為此大衆略開百千恒河沙不可
說法門中心地四毛頭許是過去一切佛已說未
來佛當說現在佛今說三世善薩已學當
學今學我已百劫修行是心地号吾為盧舍
那汝諸佛子轉我所說與一切眾生開心地通時
蓮華量歲世界赫赫大光師子座上盧舍那
佛放光告千華上佛持我心地法門品而去復
誦為千百億釋迦一切眾生次第就我上心地法
門品汝等受持讀誦心而行尔時千華上佛千百
億釋迦徒蓮華量世界赫赫大光師子座上盧舍
那佛各各持此華上佛持我心地法門品而去復
誦為千百億釋迦一切眾生次第就我上心地法

*

量青黃赤白華供養盡合都佛受持上說心
地法門品竟各從此蓮華藏世界而後改
已入體性虛空華光三昧還本原世界至闍浮
提善提樹下從體性性虛空華光三昧出出已
方安金剛千光五座又妙光堂說十世界海後
從座起至帝釋宮說十住後至天中說十
復行從座起至四大中說十迴向復從座起
至化樂天說十禪定復從座起至他化天說十地
復至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復
至三禪中說十願復至四禪中摩羅首羅天王
宮說我本原蓮華藏世界所說虛舍那佛
心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是無二
無別如於劫品中說小時釋迦從初現蓮華藏
世界東方來入天宮中既魔受化經已下生南
閼浮提迦我羅國母名摩耶父字白淨在
志達七歲出家三十歲道号為釋迦牟尼佛
在祇園道場坐金剛華光座乃至摩羅首羅天
王宮止中次第十住後所說時佛闍浮提大梵天
王網羅幢因為說無量世界猶如網凡二世界
各各不同別異無量佛教門亦復如是各各
此世界下及萬國皆悉生金剛坐乃至
摩羅首羅天王宮止中一切大衆略開心地音
復從天王宮下至闍浮提善提樹下為此地上一
切衆生凡大庭闍之人說本虛舍那佛心地中切

*

復從天王宮下至闍浮提善提樹下為此地上一
切衆生凡大庭闍之人說本虛舍那佛心地中切
初發心中常所誦一戒光明金剛寶戒是一切佛
本原一切善善本原佛性種子一切衆生皆有佛
性一切善善心是清淨心皆入佛性一切天中常
當常自因故有當當常法身是十波羅是
木人出位世界是法戒是三世一切衆生頂戴受
持吾今當為此大衆重說十無盡藏戒品一切衆
生戒本源自性清淨
梵網經虛舍那佛說善薩十重四十八輕
我今虛舍那方蓮華座上 闍浮提上 復從十釋迦
一花百億國 國一釋迦 各生善提樹 一時成佛
如是十百億 虛舍那本身 千百億釋迦 各接微塵衆
俱未至我所聽我誦佛戒 甘露則開 是時十百億
還至本道場 各生善提樹 誦我今誦 十重四十八
戒如明日月 亦如婆洛珠 微塵善薩衆 由是成光
是虛舍那誦 我亦如是誦 汝新學善薩 頂戴受持
受持是戒已 轉受諸衆生 諦聽我心誦 佛法成戒
波羅提木叉 大衆心諦聽 汝是當成佛 我是一成佛
常在如是信 戒品已共起 一切有心者 皆應稱佛戒
衆生受戒戒 即入諸佛法 復從闍浮 真是諸佛子
大衆皆恭敬 至心聽我誦
小時釋迦牟尼佛初坐善提樹下成無上正覺一切衆
生皆反覆聽之至闍浮提善提樹下成無上正覺

*

今時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成無上正覺初轉
 善薩波羅提木叉奉順父母師僧三寶奉順五道
 之法奉持亦名止即口放無量光明是時百萬億
 大衆諸善薩十八梵天六欲天子十六大國王合掌生
 心聽佛誦一切諸佛大威音諸善薩言我今半月半月自
 誦諸佛清淨妙音一切發心善薩亦誦乃至十發趣十長
 養十金剛十地諸善薩亦誦是故或先從口出有緣非
 無因故先青光黃赤白黑非色心非有非無非因
 果法諸佛是本原行善薩者之根本是大衆
 諸佛子之根本是故諸佛子應受持應讀誦善學
 佛子諦聽欲受佛戒者國王王子百官宰相比丘比
 丘尼十八梵天六欲天族民苗門嬖男媼女奴婢
 八部鬼神金剛神畜生乃至變化人俱解法師
 諸盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸弟子言
 有十重波羅提木叉若受善薩戒不誦此戒者
 非善薩非佛種子我亦如是誦一切善薩已學
 一切善薩當學一切善薩今學我已略說波羅提
 木叉相類應當學敬心奉持
 佛告佛子若自然教人然方便讚歎然見作隨
 喜乃至自然然自然然法然業乃至一切有
 命者不得故然若善薩應起常住慈悲心孝
 心方便救護而自忍心使意慈生是善薩波羅
 提佛
 若佛子自盜教人並方便盜現盜盜目盜緣盜

*

夷佛

若佛子自盜教人並方便盜現盜盜目盜緣盜
 去盜業乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不
 得故盜而善薩應生佛性孝順慈悲心奉助一切
 人生福生樂而反更益人財物是善薩波羅提罪
 若佛子自誦教人誦乃至一切女人不得故誦因
 誦緣誦法誦業乃至畜生七情天鬼神女及非道
 行誦而善薩應生孝順心敬度一切衆生
 淨法與人而反更起一切不淨畜生乃至母
 女姊妹六親行誦無慈悲心是善薩波羅提
 罪
 若佛子自長語教人長語方便長語長語以
 妄語緣妄語法妄語業乃至不見言不見言不
 見身心妄語而善薩常生心語亦生衆生心語
 心見而反更起一切衆生耶謔耶見邪業見善
 薩波羅提罪
 若佛子自沽酒飲人沽酒沽酒目沽酒飲酒
 法沽酒業一切酒不得沽是酒起罪目緣而善
 薩應生一切衆生明達之慈而反更生衆生顛
 倒心是善薩波羅提罪
 若佛子口自說出家在家居善薩比丘比丘尼罪
 過及一切罪過罪過目罪緣罪過法罪過緣
 業而自誦教人誦及二見惡人誦佛出中
 非去非事重生悲心教人是惡人誦主大

*

業而善薩摩外道惡人及二乘惡人言自法
非法非律常生悲心教化是惡人輩今生大
乘善信而善薩及更自說佛法中罪過是
善薩波羅夷罪

若佛子自讚歎他亦教人自讚歎他教他自
教他緣數他法次他業而善薩應心一切
衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人
自揚己德德他人好事令他人受毀者是善
薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳曰慳緣慳法慳業而
善薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一切
給與而善薩惡心瞋心乃至施一錢一對一草
有求法者而不為說一句一偈一教廢許法而又更
罵辱是善薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋曰瞋緣瞋法瞋業而善薩
應生一切衆生中善根無諍之事常生悲心而

又更行一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱
或以手打及以刀杖意猶不息前人不悔善言
唯謝猶瞋不解者是善薩波羅夷罪

若佛子自誘三寶人誘三寶人誘曰誘誘誘法
誘業而善薩見外道惡人一言誘誘音聲
如三寶則心所口誘不生信心亦瞋心而又

更助惡人邪見入誘者是善薩波羅夷罪
善學諸人者是善薩波羅夷罪

*

更助惡人邪見入誘者是善薩波羅夷罪
善學諸人者是善薩波羅夷罪

於中不應二犯如破廢許何況十
若有犯者不得現身發善薩心亦失國王位
轉輸王位亦失比丘比丘及位失十發趣十
衣養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮
三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是
不應二犯汝等一切諸善薩今學當學已學是
十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當廣明
佛告諸善薩言已說十波羅提木又說十輕
今當說若佛子欲受國王位時受轉輸王位時
百官受位時應先受善薩一切鬼神

謙王身百官之身諸佛歡喜財物
順心恭敬心以上座和上向闍梨大德無
見同行者應起承迎禮拜問訊而善薩
反生憍心憍心應心不起承迎禮拜二不如
法供養以自賣身國城男女七寶百物而供給
之若不尔者犯輕垢罪

若佛子飲酒而生酒過失無量若自
過酒飲酒者五世無手何
不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲酒
若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不食食肉大慈悲
性種子一切衆生身而捨去故一切善薩不

法華經疏 大品經疏
常作如法信 戒色正定 一切有心者 皆應信受
衆生受佛戒 即請佛位 供同大覺已 直是請佛

*大衆皆信 至心願 我願

小指押起牟尼佛初生時 提樹下成天 二心過初生
善哉波羅提木 更孝順父母 師僧三寶 孝順至
道三法孝名 戒亦名制止 即口放光 量光即見
時有十方大衆 諸菩薩摩訶薩 八萬四千天子 十六天
王 舍摩等 至心願 佛願 切諸大衆 戒

等一切發心 善哉 我今半月 半月自誦 誦佛法戒
用十地諸菩薩 亦誦是故 戒光從口出 有緣非九國

故非青黃赤白黑 非色非心 非有非無 非因非
法是諸佛之本 亦行善道之根本 是大衆諸佛
子諸根本 是故大衆諸佛子 應受持 應讀誦 善哉

佛子 諸佛子 應受持 佛戒者 國王王子 百官宰相
比丘比丘尼 十八梵六欲 天摩多 普門 娑婆 婦女 奴

部 神金剛 補畜生 乃至變化人 但能信法 即
善哉 我今半月 半月自誦 誦佛法戒 用十地諸菩薩
亦誦是故 戒光從口出 有緣非九國

重波羅提木 又若受善道 戒不誦 此戒者 非善道
非佛子 我亦不誦 一切善道 已誦 一切善道 已誦

學一切善道 已誦 一切善道 已誦 一切善道 已誦
親應當 當受持 心奉持

佛告佛子 若自無心 無方更誦 數不見任 隨喜
乃至 既無然 因然 緣法 然業 乃至 一切有命者

佛告佛子 若自無心 無方更誦 數不見任 隨喜
乃至 既無然 因然 緣法 然業 乃至 一切有命者
不得放然 而善道 應起 常伴 慈悲心 孝順 父母
便救護 一切衆生 而反自恣心 快意 於生者 是
善哉 波羅提木 戒

若佛子 自盜教人 盜方便 盜說 盜盜 盜盜 盜盜
盜法 盜業 乃至 鬼神 有主 劫賊 劫賊 劫賊 劫賊
一針一草 不得放盜 而善道 應起 常伴 慈悲心 孝順 父母

心慈悲心 常助一切 人生 痛苦 樂而 更更 更更
財物 者 是善道 波羅提木 戒

若佛子 自娑教人 娑乃 至一切 女人 不得放娑 娑因
娑娑 娑娑 娑娑 娑娑 娑娑 娑娑 娑娑 娑娑 娑娑 娑娑

道行 娑而 善道 應起 常伴 慈悲心 孝順 父母
淨法 與人 而反 更起 一切 人娑 不得 畜生 乃至 聖母

女姊妹 六親 行娑 無慈悲心 者是 善道 波羅提木 戒

若佛子 自妄語 教人 妄語 方便 妄語 妄語 因語
緣妄語 法 妄語 業 乃至 不見 言見 見言 不見 身

心妄語 而善道 應起 常伴 慈悲心 孝順 父母
妄語 心見 而反 更起 一切 衆生 耶語 耶見 耶業

者是 善道 波羅提木 戒

若佛子 自能 酒教人 能酒 能酒 能酒 能酒 能酒 能酒
酒業 一切 酒 不得 能 是酒 起罪 因緣 而善道 應起 常伴 慈悲心 孝順 父母

一切 衆生 之善 而反 更起 一切 衆生 耶語 耶見 耶業
乃是 善道 波羅提木 戒

清業一切酒不得飲是酒起罪因緣而菩薩應生
初樂明達之慧而及更生衆生類到之心者是善
*薩波羅嚴罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過
而菩薩開外道惡人及二乘惡人說佛法中非法
非律常生悲心教化是惡人輩令生大棄善
信而菩薩及更自說佛法中罪過者是善薩
波羅嚴罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他目
毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆生
受加毀辱惡事自向已好事與他人若自損已
德隱他人好事令他人受毀者是善薩波羅嚴
罪

若佛子自慳教人慳慳目慳緣慳法慳業而菩薩
見一切貧窮人來乞者隨前人而須一切給與而菩
薩以惡心瞋心乃至不是一錢一針一草有未法
者而不為說一句一偈一教應許法而反更罵
辱者是善薩波羅嚴罪

若佛子自瞋教人瞋瞋目瞋緣瞋法瞋業而菩
薩應代一切衆生中善根无許之事常生悲心
孝順心而反更於一切衆生中乃至於非衆生
中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不
息前人未悔善言讚謝猶瞋不饒者是
善薩波羅嚴罪

息前人未悔善言讚謝猶瞋不饒者是
善薩波羅嚴罪

*若佛子自謗三寶教人謗三寶謗目謗緣謗

法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛高
聲如三百鉦刺心況口自謗不生信心孝順心而
反更助惡人耶見人謗者是善薩波羅嚴罪
善學諸人者是善薩十波羅根本又應當於
中不應二犯如彼應許何況其是犯十戒者
有犯者不得現身發菩提心亦失國王位亦失
轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十條越十
善十金剛十地佛性常值妙果一切皆失值三
惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不
應二犯汝等一切諸善善金剛當學正學
如是十善應當學教心奉持八萬歲滿品

廣明

佛告諸善薩言已說十波羅根本又竟四十
輕今當說

若佛子欲受國王位時受轉輪位時百官受位
時應先受善薩教一切惡神故護至神百官之
身諸佛歡喜既得矣已生孝順心恭敬心
工產和尙何開結大業同學同見同行者
應起承迎禮拜問訊而善薩反生憍心度
心憍心不起承迎禮拜一不如法供養又自
身自受累

心傷心不起承迎禮拜一不如法供養又自
*身國城男女七寶百物而供養之若不
有犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失允量若身手過
相器與人飲酒者五百世无手何況自飲不
得教一切人飲及一切衆生飲若何況自飲而
不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲
性種子一切衆生見而食去故一切善法不
得食一切衆食肉得无量罪若故食者犯
輕垢罪

若佛子不得食五葷大蒜菜葱慈葱
蘭葱薤興渠是五種一切食中不得食若
有犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八無益戒十戒
七逆八難一切犯戒罪應教悔而不
不教悔共住同僧利養而共布薩一
住誦戒而不舉其罪不教悔過者犯
垢罪

若佛子見大乘法師大衆同學同見同
者來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者
而起迎來送去禮拜供養日日三時
日食三兩金百兩散食床座聖

而起迎來送去禮拜供養日日三時
日食三兩金百兩散食床座聖
*事法師一切所須盡給與之常請法師
時說法日日三時禮拜不生瞋心患惱
為法滅身請法若不令者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅
有講法處是新學菩薩應持經律
法師所臥受諮問若山林樹下僧房中一切
說法處悉應受若不至彼處受者犯輕垢
若佛子心持大衆常住經律一非佛說而
持二衆聲聞外道惡見一切禁戒即自
經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病病人常應供養如佛
八福田中病福田第一福田若師僧
弟子疾病諸根不具百種病苦皆
著而菩薩以瞋恨心不至僧房中
即山林道路中見病不救濟者犯輕

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鋒利
具及惡網羅網生之器一切不得畜而
乃至慈父母尚不加報况衆一切衆生若
刀杖者犯輕垢罪如是十戒應當學
心奉持下六六中廣開

心奉持下六六中廣開

於二乘聲聞外道惡見一切禁戒耶
經律者犯輕罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛

八福田中有病福田第一福田若師僧

弟子疾病諸根不具百種病苦皆養

看而善養以瞋恨心不至僧房中或過

即山林道路中見病不救濟者犯輕

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鋒利

其及惡網羅禁生之器一切不得畜而

乃至於父母尚不加報況衆生若

刀杖者犯輕罪如是十戒應當

心奉持下六六品中廣開

*若佛子及利養惡心改通國族命軍陣

會戰師相代然死量衆生而善薩不

入軍陣中往來死改作國族若教作

犯輕罪

若佛子故取青良人奴婢六畜畜易

板木燒瓦以此而下者自作現

犯輕罪

犯輕罪

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四十劍)號〇九六六北

舊戒序

諸大德優婆塞優婆塞等諦聽諦聽佛滅
度後於像法中應當善重珍敬波軍提木
又波軍提木又者即是此戒持此戒時如聞
過明知貧人得實如病者得差如囚繫出
獄如遠行者得歸當知此則是衆等大師
若佛在世无異此也怖心難生善心難發故
去莫輕小罪以為无殃水滴雖微漸盈大
器剎那造罪殃墜无間一失人身万劫不復
壯色不停猶如奔馬人命无常過於山水今日
雖存明亦難保今正是時衆等應當一心各
各勤備精進慎勿懈怠懶惰睡眠疑意
則備心存念三寶莫以空過徒失疲勞後
代深悔終无所得衆等一一謹依此戒如法
備行

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品

我今盧舍那方坐蓮華臺周匝千華上以現千祥也
一華百億國一國一釋也各坐菩提樹一時成他道
如是千百億盧舍那本身千百億釋也各坐蓮華
供養至我所聽我誦此戒甘露門則開是時千百億
還至本道場各坐菩提樹誦我本師戒十重四十八

一華百億國一國一釋迦 各坐菩提樹一時成佛通
如是千百億 摩舍那本身 千百億釋迦 各坐摩舍那
俱來坐我下 聽我誦佛戒 甘露門則開 是時千百億
還至本道場 各坐菩提樹 誦我本師戒 十重四十八
戒知明日月 亦如璣珠 微塵菩薩衆 由是成心覺
是摩舍那誦 我亦如是誦 汝新學菩薩 頂戴受持戒
受持是戒已 轉授諸衆生 諦聽我心誦 佛法中戒戒
波羅提木叉 大衆心誦信 汝是當成佛 我是以成佛
常作如是信 戒品已具足 一切有心者 皆應信佛戒
衆主受佛戒 即入諸佛位 位同大覺已 真是諸佛子
大衆皆恭敬 至心聽我誦

尔時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成无上正
覺初結菩薩波羅提木叉孝順父母師僧
三寶孝順至道之法孝名為戒亦名制心
佛即口放无量光明是時百万億大衆諸
菩薩十八梵六欲天子十六大國王合掌至
心聽佛誦一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩
言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一
切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金
剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣
非无因故无尤非青黃赤白黑非色非心非
有非无非因果法是諸佛之本原行菩薩
道之根本是故大衆諸佛子之根本是故
大衆諸佛子應受持應讀誦善學佛子

佛即口放无量光明是時百万億大衆諸
菩薩十八梵六欲天子十六大國王合掌至
心聽佛誦一切諸佛大乘戒佛告諸菩薩
言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一
切發心菩薩亦誦乃至十發趣十長養十金
剛十地諸菩薩亦誦是故戒光從口出有緣
非无因故无尤非青黃赤白黑非色非心非
有非无非因果法是諸佛之本原行菩薩
道之根本是故大衆諸佛子之根本是故
大衆諸佛子應受持應讀誦善學佛子
諸聽者受佛戒者國王王子百官宰相比
丘比丘尼十八梵六欲天庖人黃門娼男娼
女奴婢八部鬼神金剛神畜主乃至變化
人但解法師諸盡受持戒皆名第一清
淨者

佛告諸佛子言有十重波羅提木叉若受
菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我
亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學
一切菩薩今學已略說菩薩波羅提木叉
相銀是事應當學敬心奉持
佛告佛子若自然教人然方便然讚嘆然
見作隨喜乃至呪然故因然緣故法然業

佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫續行是心地菩薩
 為虛舍那汝諸佛轉我所說與一切眾生
 明心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
 座上虛舍那佛教光光告千華上佛荷我心
 佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫續行是心地菩薩
 為虛舍那汝諸佛轉我所說與一切眾生
 明心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
 座上虛舍那佛教光光告千華上佛荷我心
 佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫續行是心地菩薩
 為虛舍那汝諸佛轉我所說與一切眾生
 明心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
 座上虛舍那佛教光光告千華上佛荷我心

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (十七策) 號三九六六北

佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫續行是心地菩薩
 為虛舍那汝諸佛轉我所說與一切眾生
 明心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
 座上虛舍那佛教光光告千華上佛荷我心
 佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫續行是心地菩薩
 為虛舍那汝諸佛轉我所說與一切眾生
 明心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
 座上虛舍那佛教光光告千華上佛荷我心
 佛已說未來佛當說現在佛今說三世菩薩
 已學當學今學我已百劫續行是心地菩薩
 為虛舍那汝諸佛轉我所說與一切眾生
 明心地道時蓮華臺藏世界赫赫天光師子
 座上虛舍那佛教光光告千華上佛荷我心

摩訶薩王宮中有一寶蓮華至四阿羅漢首
耶天王宮說我本原蓮華藏世界虛舍那佛
所說以此法門品其餘千五百億釋迦亦復如
是凡二光別如賢劫品中說

* 今時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入天
王宮中說魔受化經已下生南閼浮提迦夫
摩國母摩耶耶父字白淨香名悉達七歲小
家三十成道号香為釋迦牟尼佛於斯滅道
塲坐金剛華光王座乃至摩羅耶天王宮
其中次第子住處所說時佛觀諸大梵天王
解罪障因為說无量世界猶如網孔一一世界
各各不同別異无量佛教門亦復如是吾今
來此世界八千返為此娑婆世界坐金剛座
乃至摩羅首耶天王宮是中一切大衆略聞
心地竟復從天王宮下至南閼浮提樹下
為此地上出衆生凡夫處聞之入我本盡
舍那佛心中初發心中常所誦一我光明金
剛寶文是一切諸佛本一切善哉本原佛性
種子一切衆生皆有佛性一切意識心是
諸是心皆入佛性我中當當常會因故有常
智常住法身如是十波羅提 我今當
說法我是三世一切衆生頂 我今當
為此大衆重說十光盡我一切衆生我
本原自性清淨

當常住法身如是十波羅提 我今當
說法我是三世一切衆生頂 我今當
為此大衆重說十光盡我一切衆生我
本原自性清淨

* 我今虛舍那寶蓮華至南閼浮提上復現千釋迦
一華寶德園一國一釋迦各坐菩提樹一時成道
如是千五百億 虛舍那本身 千五百釋迦 各復微塵衆
俱來集我下聽我諸佛我 甘露門則開 是時千五百億
還至南閼浮提各坐菩提樹 誦我本師我十百四十八
我如明日月亦如璣珠 微塵苦積衆由是成道見
虛舍那誦我亦如是誦 我今當 我今當
受持我之轉法輪 我今當 我今當
波羅提本又大衆心諸信法是我成佛我今當
常作如是信我品已具足一切有心者皆悉備佛我
衆生受佛我即入諸佛位位同大覺已 真是諸佛子
大衆皆恭敬 至心聽我誦
今時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成光上覺
初結善哉波羅提本又孝順父母師僧三寶
孝順至道之法事名為我亦名刹土即口放
光量光明是時百萬億大衆諸善善十八梵
六欲天子十六大國王舍等至心聽佛誦一
切諸佛大衆我善諸善善我今日月半月
日誦諸佛法我汝等一切發心善善善誦
至十發趣十長養十金剛十地諸善善誦

初請佛大衆或言請善哉言我今一月來月
自願請佛供養等一切發心善哉亦頌了
至十餘起十長養十金剛十地諸善哉亦頌
是故戒光從口出有緣非光因故光光非青
黃赤白黑非色非心非有非無非因果法是
諸佛之本家行善道之根本是大衆請
佛子之根本是故請佛子應受持應讀善
哉佛子請聽若受佛戒者國王王子百官軍
相比丘紐丘尼十八梵六欲天庶民貴門種
男優女奴婢八部鬼神金剛神畜生乃至交
化人但解法師諸盡受得戒皆名第一弟子
者

佛告諸佛子言有十重波羅提木又若受善
哉戒不誦此戒者非善哉非佛種子我亦如
是誦一切善哉已學一切善哉學一切善
哉今學我已略說波羅提木足相離應當學
敬心奉持

佛告佛子若自教人然亦須教然見作
隨喜乃至現無無然然然然然然然然然
初有命者不得故然然善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

善哉佛子自盜教人盜方便盜盜因盜緣

初有命者不得故然然善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

善哉佛子自盜教人盜方便盜盜因盜緣
盜法盜業乃至鬼神有主物劫賊物一切財
物一針一草不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

盜人物者是善哉波羅提木罪
善哉佛子自盜教人盜因盜緣盜法盜業一
切女人不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

若佛子自盜教人盜因盜緣盜法盜業一
切女人不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

若佛子自盜教人盜因盜緣盜法盜業一
切女人不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

若佛子自盜教人盜因盜緣盜法盜業一
切女人不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

若佛子自盜教人盜因盜緣盜法盜業一
切女人不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

若佛子自盜教人盜因盜緣盜法盜業一
切女人不得致盜盜善哉應起常仁慈
悲心孝順心方便教一切衆生而反自恣
心快意然生者是善哉波羅提木罪

酒肉酒菜一切酒不得酤是酒起罪因緣
而善哉應生一切衆生明達之惠而反更生
衆生顛倒心者是善哉波羅夷罪

若佛子自說出家在家善哉比丘比丘尼

* 罪過教人說罪過罪過因罪過法罪過
過業而善哉別外道惡人

中非法非律常生悲心教化是惡人輩令
生大乘善信而善哉反更自說佛法中罪過
者是善哉波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他因
毀他緣毀他法毀他業而善哉應代一切衆

人加毀辱惡事自向已好事與他人善自
揚已德隱他人好事令他人受毀者是善

哉波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業
而善哉見一切貧窮人來乞者隨前人所須

一切給與而善哉以惡心瞋心乃至不施一錢

一針一草有求法者而不為說一由一偈一微

塵許法而反更罵辱者是善哉波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而

善哉應生一切衆生善根元許之事常生悲

心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非

衆生中以惡口罵辱加以手打反以刀杖意

首不思前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是

善哉波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業
而善哉見一切貧窮人來乞者隨前人所須

一切給與而善哉以惡心瞋心乃至不施一錢
一針一草有求法者而不為說一由一偈一微

塵許法而反更罵辱者是善哉波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
善哉應生一切衆生善根元許之事常生悲

心孝順心而反更於一切衆生中乃至於非
衆生中以惡口罵辱加以手打反以刀杖意

猶不思前人求悔善言懺謝猶瞋不解者是
善哉波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗

法謗業而善哉見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百針刺心况口自謗不生信心者

順心而反更助惡人邪見人謗者是善哉波

羅夷罪

善學諸人者是善哉波羅夷罪提木叉應

中不應一一犯如微塵許何況是犯十

有犯者不得現身發善哉心亦失國

亦失轉輪王位

趣十長養十金剛十地佛性常住妙

皆失墮三惡道中二劫三劫不聞又

猶不息前人求悔善言懺謝猶不自解者是
善哉波羅夷罪

善哉子自誇三寶教人誇三寶誇因誇緣誇
法誇果而善哉見外道及以惡人一言誇佛
音聲如三百針刺心現口自誇不生信心者
順心而反更助惡人邪見人誇者是善哉
罪波羅夷

善學諸人者是善哉子波羅提木叉應
中不應一一犯如微塵許何況是之犯十
有犯者不得現身發善哉心亦失國
亦失轉輪王位
比丘比丘尼位亦
趣十長養十金剛十地佛性常住妙里
皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父

*名字以是不應一一犯汝等一切

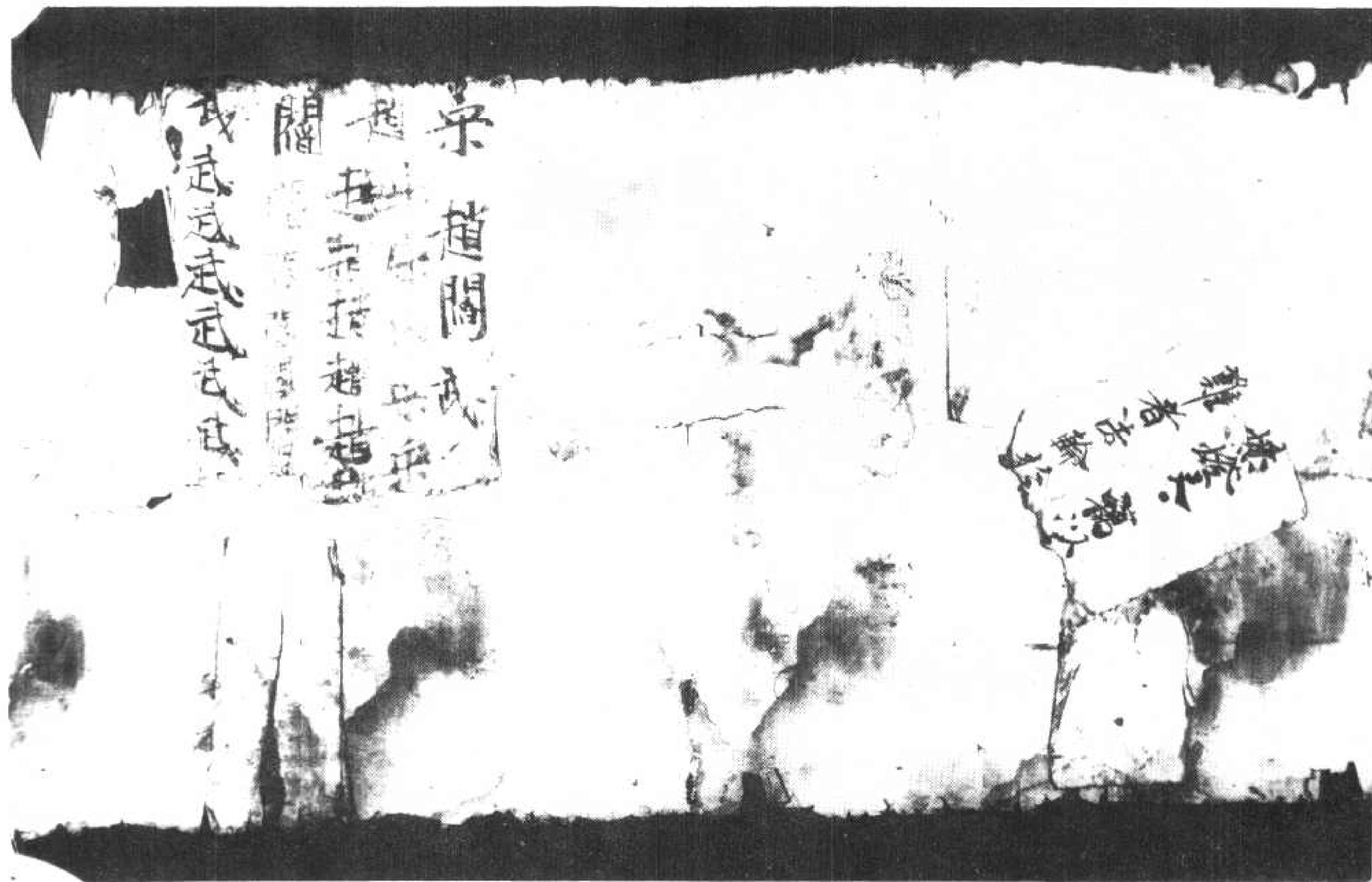
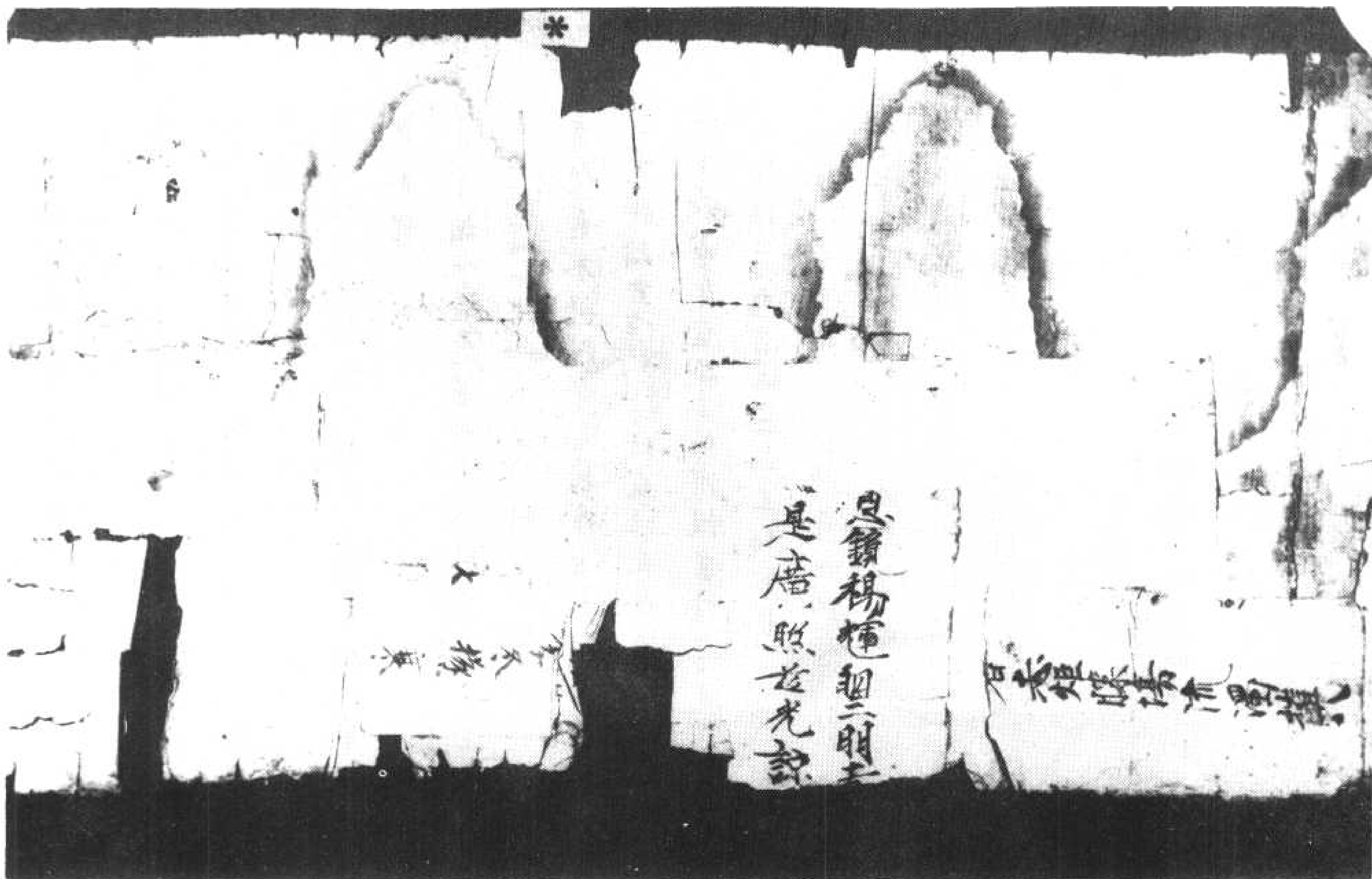
學當學已學如是十戒應當學敬
持八萬威儀品當自明

佛告諸善哉言已說十波羅提木叉
八輕今當說

佛告佛子欲受國王位時受轉輪王位
官受位時應先受善哉戒一切惡神
身百官之身諸佛歡喜既得戒已生

書文殘 面 背 號三九六六北

押衙自修
今有重信
公其所受
好也又小人之
同不美利
恩鎮楊輝超三明
是廣照光說

諸大施受安寧優好等語願我後
應當尊重珍敬波羅提人王
其時如聞還明如有人以寶如初者得者
出藏如行得解當如此則是衆等十師者
世無異此也師心雖生善心難救故云莫輕
隨元同一來耳方却不換進色者停猶如奔馬人分
應當言心動修精進慎勿懈怠願慎慎慎
終元所得衆等二證依此戒如修
戒人處念那 方坐蓮花正定 因事不坐 後現其
華有德因 一國一轉加 今坐念觀樹 一時及佛道
以千百億 處念那本身 今有德因 各接後慶
俱來今我所 願我諸佛示 甘露明到 見者千百
應至本道消 各坐念觀樹 願我本所 今有德
戒如明日月 亦如瓔珞珠 後慶念 今有德
是處念那請 我亦如是誦 如身學念 今有德

品戒門法心地菩薩說佛那舍盧經網梵 (三十八淡) 號四九六六北

應至本道消 各坐念觀樹 願我本所 今有德
戒如明日月 亦如瓔珞珠 後慶念 今有德
是處念那請 我亦如是誦 如身學念 今有德
*度將是戒已 轉受諸衆生 諸願我誦佛法中
戒罪現木叉 大衆心諦信 如是當度衆 我身已戒
心作如是信 戒品已具足 兩有心者 如日應度
衆生使佛戒 即入諸佛位 同大衆已 直是諸
大衆皆恭敬 至心樂誦
於時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下 夜至上正觀見然
以善法提大父多明定必師僧三寶 意順至
之法孝慈為戒亦名劍至即口歌元重光明是時
十億大衆諸菩薩十梵六欲天子十六大國王
至心願佛誦一諸佛大衆戒定諸菩薩言我
半月自誦諸佛法戒如身一初發心菩薩
十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦是誦故
光從口出有銀非元因故光光非青黃赤白黑
並非心非有非無非因果法是諸佛之本願
道如本日月大衆諸佛子之根本是故諸佛子
特應誦諸善願佛子誦願諸願歡喜佛子
國王王子百官宰相此北正反大梵六欲天
門嬖男嬖女八部四部金剛十地
乃至愛化人但解法師連事並受得戒當果
諸得者 佛告諸佛子言若一生誦諸佛本

若有人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

*

佛子自應教人若欲方便手語因若欲教人

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

一若人欲學此法者須先修持戒律不得有過

佛告諸佛子若有十重波羅提木

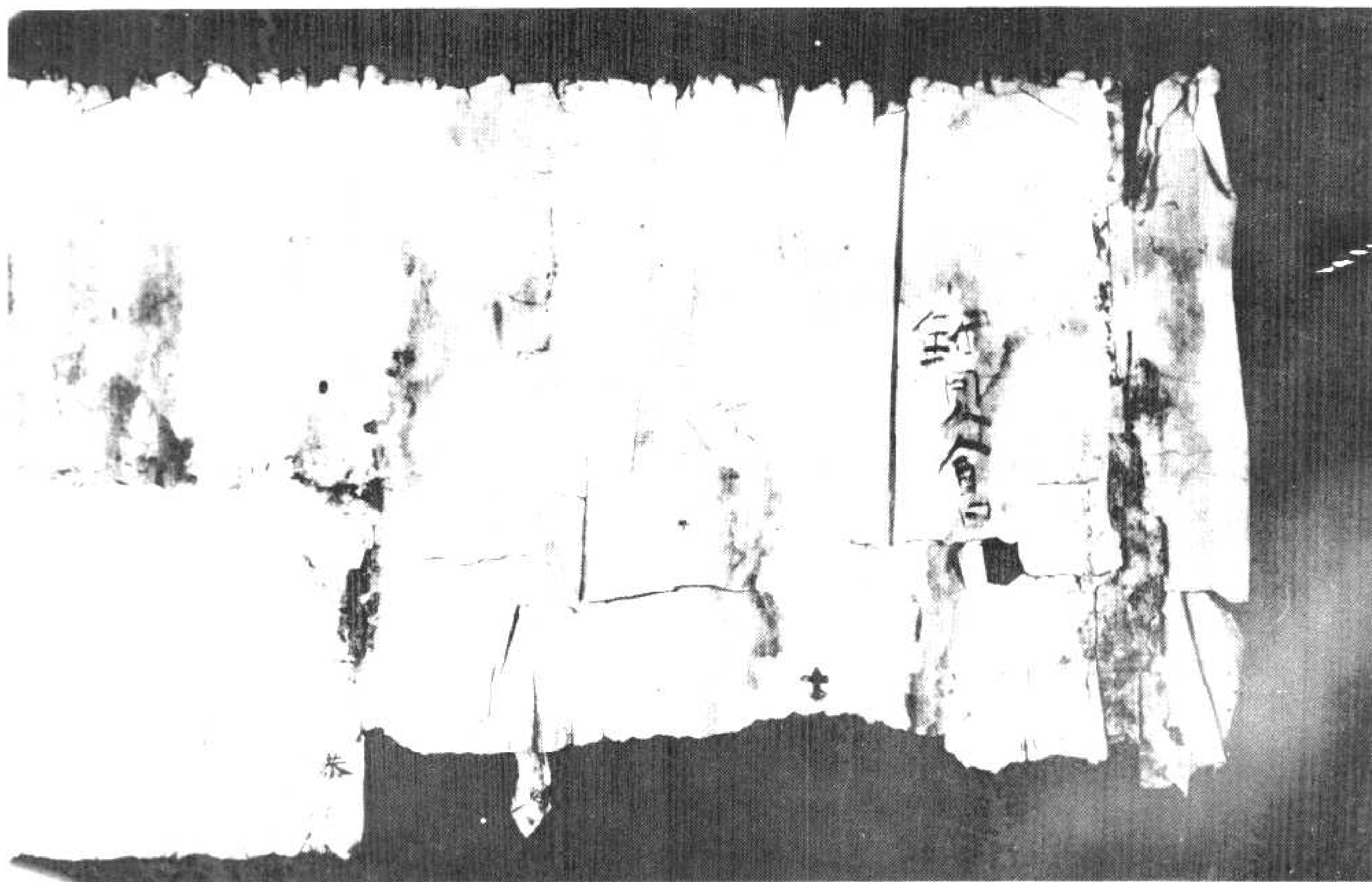
*

若佛子自觀教人觀因緣無性無常
復見一切有情無常無性無常
一切給與而無著以悲心乃至不取一
錢一針一草有求法者施與無訛
* 一微塵許法而反更謂是善善法
若佛子自觀教人瞋瞋因瞋瞋法瞋瞋而
善瞋應生一切眾生善根無訛之善
悲心而反更於一切眾生中
口罵辱加以手打及
人求悔善言
若佛子自訪三寶教人訪三寶訪因訪緣訪
法訪業而善瞋見外道及惡人
音聲如三百斛刺心以口自訪眾生信
孝順心而反助惡人邪見人訪是善瞋波羅
夷罪
惡學諸人者是善瞋十波羅提木人惡
學於中不應一一犯如微塵許何況具足犯
其式若有犯者不得犯日長善提心示
王位轉輪王位亦夫比丘比丘尼位亦
起十長養十金剛十地佛性常住妙果一切
皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶
字以是不應一一犯汝等一切諸善
學當學是十戒應當學教心奉持

起十長養十金剛十地佛性常住妙果一切
皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶
字以是不應一一犯汝等一切諸善
學當學是十戒應當學教心奉持
* 八万威儀品當廣明
佛告諸善瞋言已說十波羅提木文竟四
十八輕戒今當說
若佛子欲受國王位時受轉輪王位時受百官
位時應先受善瞋式一揚鬼神教誡王
官之身諸佛歡喜既得式已生孝順心
敬心見上坐和上阿闍梨大乘同學同月
行者應起承迎禮拜問訊而善瞋及生
憐心癡心不起承迎禮拜一不如法供養
自責身國城男女七寶百物而供給之
者犯輕垢罪
若佛子故飲酒而生酒過失元量
過酒器與人飲酒者五百世元手何
不得教一切人飲及一切眾生飲酒
一切酒不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢
若佛子故食肉一切肉不得食食肉者斯亦
悲性種子一切眾生見而捨者是故
薩不得食一切眾生肉食肉得元量軍善瞋
食者犯輕垢罪

書文及賬殘 面 背 號四九六六北▼

菩薩戒經一卷

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品
諸天龍鬼神等皆讚歎此經
後於像法中應當尊重
又波羅提木叉者即是此戒持此戒時如闍
維如行人得寶如病者得藥如囚繫出
獄如遠行者得野宿如山中是樂多大師若
佛在世也善心難生善心難發亦難輕
小罪以爲無殃永津離微漸盈大器糾那
造罪殃墜無間一失人身万劫不復狂色不
停猶如奔馬人命无常過於山水今日雖存
明日難保今正是持戒善處當各各一心勤
誦持進持守憚憚墮墮輕微也則持
心存念三寶莫以空過後世後悔無
所得衆一一謹依此戒如法誦持
我今盧舍那方等經卷上
一華百億國一國一拜加 各坐菩提一樹成
佛是千有億 盧舍那佛 千有億拜加 各坐菩提
具未至行 隨持誦戒 以是因緣 能於百億
迷去六道地 各坐菩提樹 誦持此戒 十重四十八
戒如明日 亦如現緣 戒善善人 由戒成心 覺
是盧舍那佛 我亦如是 誦持此戒 佛法中戒
受持是戒已 轉授諸衆主 諸衆主誦 佛法中戒
波羅提木叉 大眾心誦 誦此戒 我定是戒
當住如是言 戒品已具足 一切有心 持此戒
衆應受此戒 即誦此戒 誦同大眾 已具足
大衆皆奉敬 至心聽持誦
余時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成道已上
兜初結菩薩波羅提木叉者謂父女即三
寶孝順至道之法孝者名義亦名義
九重光明具持百萬億大衆誦菩薩十八
六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一
切諸佛大天皆誦菩薩言我今半月半月
誦諸佛法戒安守一切微細善法誦乃至
十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是
故戒光從口出有緣非无因故光非青黃
赤白黑非色心非有非无非因果法誦佛之
本原行菩薩行之根本是大衆諸佛子之根
本是故諸佛子應受持應誦誦善佛子誦
聽欲受戒者國王王子百官宰相比丘比
丘尼十八梵六欲天族民貴門姓男姓女奴
婢八節鬼神金剛神畜王乃至化人仁解

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (十七生) 號五九六六北

可得衆一一謹依此戒如法誦持
我今盧舍那方等經卷上
一華百億國一國一拜加 各坐菩提一樹成
佛是千有億 盧舍那佛 千有億拜加 各坐菩提
具未至行 隨持誦戒 以是因緣 能於百億
迷去六道地 各坐菩提樹 誦持此戒 十重四十八
戒如明日 亦如現緣 戒善善人 由戒成心 覺
是盧舍那佛 我亦如是 誦持此戒 佛法中戒
受持是戒已 轉授諸衆主 諸衆主誦 佛法中戒
波羅提木叉 大眾心誦 誦此戒 我定是戒
當住如是言 戒品已具足 一切有心 持此戒
衆應受此戒 即誦此戒 誦同大眾 已具足
大衆皆奉敬 至心聽持誦
余時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成道已上
兜初結菩薩波羅提木叉者謂父女即三
寶孝順至道之法孝者名義亦名義
九重光明具持百萬億大衆誦菩薩十八
六欲天子十六大國王合掌至心聽佛誦一
切諸佛大天皆誦菩薩言我今半月半月
誦諸佛法戒安守一切微細善法誦乃至
十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦是
故戒光從口出有緣非无因故光非青黃
赤白黑非色心非有非无非因果法誦佛之
本原行菩薩行之根本是大衆諸佛子之根
本是故諸佛子應受持應誦誦善佛子誦
聽欲受戒者國王王子百官宰相比丘比
丘尼十八梵六欲天族民貴門姓男姓女奴
婢八節鬼神金剛神畜王乃至化人仁解

五居十八梵六欲天廣氏貴門姓男姓女奴
婢八部鬼神金剛神等並乃主變化人但解

*法師語盡受得戒者 第一清淨者

佛告諸佛子言有十重波羅提木又著受菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如
是誦一切者薩已學一切者薩當學一切者
薩今學已說破軍提木又相親應當學教
心未持

佛告佛子若自教教人教方便教讚教
教月作隨喜乃至呪教教因教緣教法教
業乃至一切有命者不得故教是菩薩
應起常住慈悲心常順心方便救護
而反自恣心快意教生者是菩薩波
羅提罪

若佛子自盜教人盜方便盜盜心盜
緣盜法盜業呪盜乃至鬼神有主劫
賊劫一切財物一針一草不得故盜而
菩薩應生佛性常順心慈悲心常助
一切人生福生樂而反更盜人財物是
菩薩波羅提罪

若佛子自淫教人淫乃至一切女人不得
故淫淫因淫緣淫法淫業乃至畜生女
諸天鬼神女及非有行淫而菩薩應生
孝順心救度一切眾生淨法與人而反
更起一切人淫不擇畜生乃至母女姊妹六

若佛子自盜教人盜方便盜盜心盜
緣盜法盜業呪盜乃至鬼神有主劫
賊劫一切財物一針一草不得故盜而
菩薩應生佛性常順心慈悲心常助
一切人生福生樂而反更盜人財物是
菩薩波羅提罪

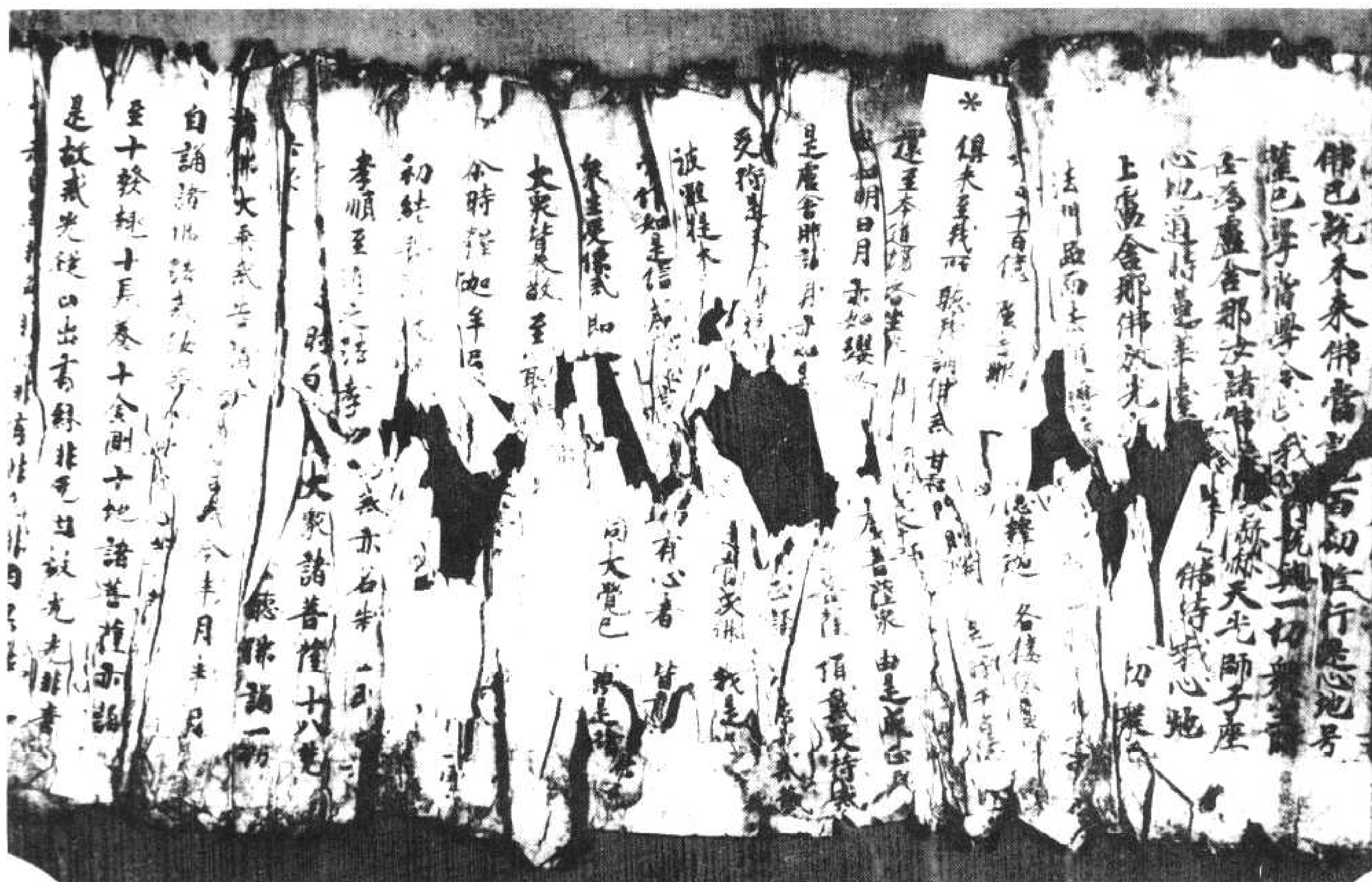
*若佛子自淫教人淫乃至一切女人不得
故淫淫因淫緣淫法淫業乃至畜生女
諸天鬼神女及非有行淫而菩薩應生
孝順心救度一切眾生淨法與人而反
更起一切人淫不擇畜生乃至母女姊妹六

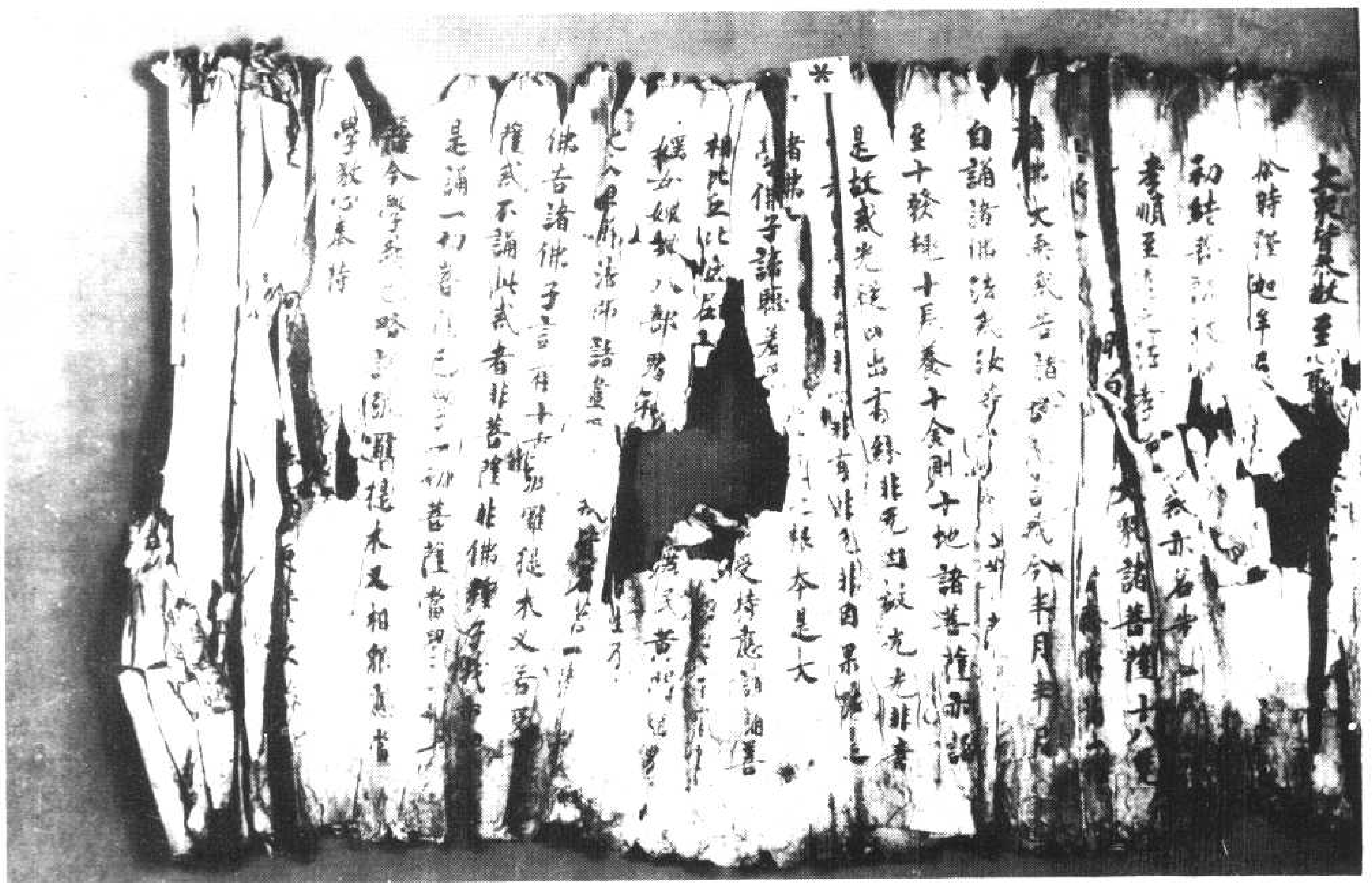
*若佛子自妄教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至不見言見見
言不見身心妄語而菩薩常生心語心見心生
一切眾生諸心見而反更起一切眾生邪語邪
見邪邪業者是菩薩波羅提罪

若佛子自沽酒教人沽酒沽酒因沽酒緣沽
酒法沽酒業一切酒不得沽是酒起罪因緣
而菩薩應生一切眾生明達之惠而反更
生眾生顛倒之心者是菩薩波羅提罪

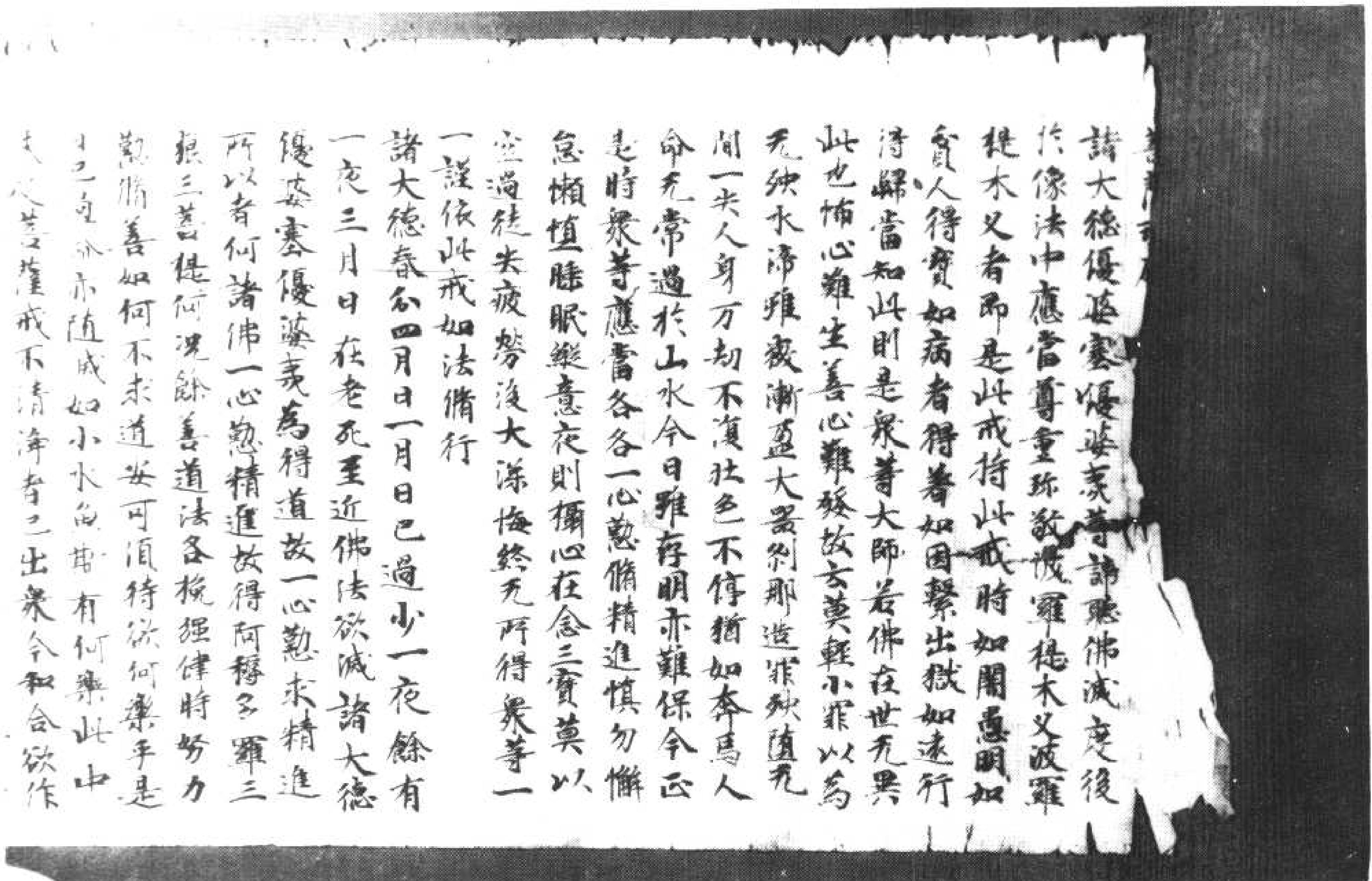

品戒門法地心薩菩說佛那舍虛經網梵 (十 露) 號六九六六北

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十九推) 號七九六六北

所以有佛一心懇精進故得阿耨多羅三
藐三菩提何現餘善道法各挽經緯時努力
懇精善如何不求道安可須待欲何樂乎是
日已過亦亦隨滅如小水魚斯有何樂此中
夫受善薩戒不清淨者已出衆今和合欲作
何事下未漏授善薩有幾人說欲及清淨
衆當一心聽

金相爪掌 洪養精師子我今欲說戒 衆當一心聽
乃至小罪中心懷大怖畏有罪心悔 後更莫復犯
心馬馳騁道救免難禁制佛說初善亦知利重勸
佛口教戒 善者能信受是人馬調順能破煩惱軍
苦不受教初 亦不受樂戒 是人馬不調沒在煩惱軍
若會謹戒 如貓牛愛尾繫心不放逸亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故是人無常能得清淨令
諸大德今十五日作市薩說優婆塞優婆塞
善薩戒衆當一心善聽有罪者教露无罪
者黑然故當知諸大德清淨勸說優婆塞
優婆塞善薩戒口說善薩戒竟今問諸
大德是中清淨不_二諸大德是中清淨黑
然故是事如是持

梵經經靈舍那佛說善薩十重卅八輕戒
我今欲金師 方坐蓮花臺 周示千花上 復現千輝起
一華百億國 一國一輝起 各坐善薩樹 一時戒能道
如是千百億 靈舍那本有 千百億輝起 各極微塵衆
沮未至代所 臨我師佛戒 甘露所潤 是時千百億
是善本道場 各坐善薩樹 誦我本師戒 十重四十八

金相爪掌 洪養精師子我今欲說戒 衆當一心聽
乃至小罪中心懷大怖畏有罪心悔 後更莫復犯
心馬馳騁道救免難禁制佛說初善亦知利重勸
佛口教戒 善者能信受是人馬調順能破煩惱軍
苦不受教初 亦不受樂戒 是人馬不調沒在煩惱軍
若會謹戒 如貓牛愛尾繫心不放逸亦如猴著鎖
日夜常精進 求實智慧故是人無常能得清淨令
諸大德今十五日作市薩說優婆塞優婆塞
善薩戒衆當一心善聽有罪者教露无罪
者黑然故當知諸大德清淨勸說優婆塞
優婆塞善薩戒口說善薩戒竟今問諸
大德是中清淨不_二諸大德是中清淨黑
然故是事如是持

梵經經靈舍那佛說善薩十重卅八輕戒
我今欲金師 方坐蓮花臺 周示千花上 復現千輝起
一華百億國 一國一輝起 各坐善薩樹 一時戒能道
如是千百億 靈舍那本有 千百億輝起 各極微塵衆
沮未至代所 臨我師佛戒 甘露所潤 是時千百億
是善本道場 各坐善薩樹 誦我本師戒 十重四十八
我知日月 亦如瓔珞珠 微塵善薩衆 由戒成四身
是靈舍那誦 我亦是誦 汝新學善薩頂戴受持戒
受持是戒已 轉授諸衆生 誦我區誦 能去中成最
次雖提本又 大眾心誦信 汝是常演佛 我是已代佛

今時盧舍那佛為此大衆。當于恒河沙不可說法門。心地如毛髮許。是過去一切佛已。說未來佛當說現在佛。今說三世菩薩已。當學今學我。已百劫。行是心地菩薩。當當舍那法諸佛轉我。可說一切衆生開心地道時。蓮華臺藏世界赫赫。天光顯于座上。盧舍那佛放光。告千華上佛。持我心地法門。品而去。復轉為千百億。轉加一切衆生。次第說我上心地法門。品法。等受持讀誦一心而行。今時千華上佛。千百億。轉加蓮華藏世界赫赫。師子座起。各各辭退。舉身放光。不可思議。光光皆化。无量佛。一時以无量青黃白華。供養盧舍那佛。受持上說心地法門。品竟。各各從此蓮華藏世界。而沒沒已。入體性。虛空華光三昧。還本原世界。閻浮提菩提樹下。從體性虛空華光三昧。出已。方坐金剛千光王座。坐及妙光臺。說十世界海。復從座起。至帝釋宮。說十住。復至炎天中。說十行。復從坐起。至四天中。說十迴。復從坐起。至他化天。說十地。樂天說十種之後。從坐起。至他化天。說十地。復至一禪中。說十金剛。復至二禪中。說十忍。復至三禪中。說十願。復至四禪中。序首。天王宮。說我本原蓮華藏世界。盧舍那佛所

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (一十六萊) 號九九六六北

樂天說十種之後。從坐起。至他化天。說十地。復至一禪中。說十金剛。復至二禪中。說十忍。復至三禪中。說十願。復至四禪中。序首。天王宮。說我本原蓮華藏世界。盧舍那佛所說心地法門。品其餘千百億。轉加亦復如是。无二无別。如賢劫品中。說今時轉加。從初現蓮華藏世界。東方未入天宮中。說魔受化。經已下生。閻浮提迦戎羅國。名摩訶字白淨。名老達七歲出家。三十歲道。各為輝如千尼佛。於妙滅道場。坐金剛華光座。及至摩羅首羅天王宮。其中次第十住。處所說時。佛觀諸大梵天王。細羅幢。因為說无量世界。猶如網孔。一一世界。各各不同。別照无量佛。教門亦復如是。吾今來此世界。八千及至此娑婆世界。坐金剛座。及至摩羅首羅天王宮。是中一切大衆。略開心地。竟復從天王宮下。至閻浮提菩提樹下。為此地上一切衆生。已大廣闊之人。說本盧舍那佛。心中發心中。常所誦一。或光明金剛寶。或是一切佛。本原一切。喜。本原佛性。種子。一切衆生。皆有佛性。一切意識。色。是情。是心。皆入佛性。或中。當當有因。故有當當。常住法。身如是。十法。羅提木。又出於世界。是法。或是三。世一切衆生。頂戴受持。吾今當說此大衆。更說十无

无二无别如賢劫品中說今時釋迦徒初現
 蓮華藏世界東方未入天宮中說魔受化
 經一主開釋提迦戎羅國名摩竭字白
 事名志達七歲出家三十歲道
 無千尼佛於好滅道場坐金剛華光座及至
 摩竭首陀天王宮其中次第十住處所說時
 弗觀諸大梵天王細羅幢因有說无量世界猶
 如細孔一一世界各各不同別異无量佛教
 門亦復如是吾今來此世界八千五百此
 娑婆世界坐金剛座及至摩竭首陀天王
 宮是中一切大衆略開心地竟復從天王宮下
 至閻浮提菩提樹下為此地上一切衆生凡
 大魔闍之人說本虛舍那佛心地中初發心
 中常所誦一或光明金剛寶或是一切佛本
 原一切菩薩本原佛性種子一切衆生皆有
 佛性一切意識色心是情是心皆入佛性
 中當言當有因故有當當常住法身如是十
 法界根本又出於世界是法或是三世一切
 衆生有或受持至今當此大衆重說十元
 高或品一切衆生悉本原自性清淨

品戒門法地心薩菩說佛那舍虛經網梵 (三十七崑) 號〇〇七六北▼

於祿天子座起各各群 樂乎故不可光
 攝光光皆化无量佛一時以无量青黃赤
 白花供養虛舍那佛受持上所說心地法門
 品竟各各從此蓮花藏世界而沒沒已入體
 性靈空花光三昧還本原世界開淨提菩
 提樹下從體性靈空花光三昧出出已者坐
 金剛千光王座及妙光堂說十世界海復從
 座起至帝釋堂說十住復至忉利天中說十行
 復從座起至第四天中說十迴復從座起至
 他樂天說十禪之復從座起至他化天說十地復
 至一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復
 至三禪中說十願復至四禪中摩嚴首陀天
 王宮說我本原蓮花藏世界虛舍那佛所
 說心地法門品其餘千百億釋迦亦復如是
 无二无别如賢劫品中說
 今時釋迦牟尼佛從初現蓮花藏世界東
 方未入天宮中說魔受化經已下至閻浮
 提迦戎羅國摩竭首陀天王宮中說蓮
 七歲出家三十歲道場坐金剛華光座及至
 摩竭首陀天王宮中說蓮花藏世界開淨提菩

*

无二无别如賢劫品中說
余時釋迦牟尼佛從初現蓮花前世界東方
來入天王宮中說魔受化經已下生南閼浮提
從迦毘羅國出摩耶夫人字曰淨飯王
七歲出家三十歲道号舍為釋迦牟尼佛
於迦毘羅生金剛花王座乃至摩耶首耶
天王宮其中次第十位處所說時他輸路大
梵天網羅極因為既无量世界猶如網孔一一
世界各各不同別異无量佛教門亦復如是吾
今來此世界八千及為此娑婆世界坐金剛
座乃至摩耶首耶天王宮為是中一切大衆
開心地竟從天王宮下至閼浮提菩提樹
下為此地上一切衆生无量廣闊之人就奉
盧舍那佛心中初發心中常所顯一我光明
金剛寶式是一切心奉原一切菩薩奉佛
性種子一切衆生皆有佛性一切意趣已心是
情是心皆入於性中當當常有日故又當
當當往往法界如是十波羅提木又出於法
界是法界是三世一切衆生頂戴受持至今
言為此大衆重說十无量歲戒品一切衆

生此今原生情淨

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十二葉) 號一〇七六北

品而去復轉為千百億釋迦一切衆生次第說
我上心地法門品汝等受持讀誦一心而行
余時千華上佛千百億釋迦從蓮華藏世界
赫赫師子座起各各辭退舉身放不可思議
光光皆化无量佛一時以无量青黃赤白華供
養盧舍那佛受持上所說心地法門品竟各
各從此蓮華藏世界而沒沒已入體性虛空華
光三昧還本原世界閼浮提菩提樹下從體
性虛空華光三昧出出已方坐金剛千光王
座及妙光堂說十世界海復從座起至帝
釋宮說十位復至炎天中說十行復從座
起至第四天中說十迴向復從座起至化樂
天說十禪定復從座起至他化天說十地復至
一禪中說十金剛復至二禪中說十忍復至三
禪中說十願復至四禪中摩耶首耶天王宮
說我本原蓮華藏世界盧舍那佛所說心
地法門品其餘千百億釋迦亦復如是无二
无別如賢劫品中說
余時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入
天王宮中說魔受化經已下生南閼浮提

地法門品其餘千百億釋迦亦復如是元二
元別如賢劫品中說

今時釋迦從初現蓮華藏世界東方來入
天王宮中說魔受化經已下生南閼浮提迦
美維國母名摩耶父字白淨吾名悉達七歲
出家三十成道号吾為釋迦牟尼佛於好滅
道場坐金剛華光王座乃至摩臘首羅天
王宮其中次第十住處所說時佛觀諸大梵
天王網羅幢因為說元量世界猶如網孔一一
世界各各不同別異元量佛教門亦復如是吾
今來此世界八千及為此娑婆世界坐金剛座
乃至摩臘首羅天王宮為是中一切大衆略開
心地竟復從天王宮下至閼浮提菩提樹下
於此地上一切衆生凡夫癡闇之人說本靈舍
那佛心地中初發心中常所誦一或光明金剛
寶戒是一切佛本原一切菩薩本原佛性種
子一切衆生皆有佛性一切意識色心是情
是心皆入佛性戒中當當常有因故有當
當常住法身如是波羅提木又出於世界是
法戒是三世一切衆生頂戴受持吾今當為
此大衆重說十元盡薩戒品一切衆生其本

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四十七皇) 號二〇七六北

生於善說上心地法門品汝等受持誦
誦而而行今時千華上佛千百億釋迦從
蓮華藏世界赫師子座起各各辭退舉
身放不可思議光皆化無量佛一時以無
量青黃赤白華供養盧舍那佛受持上說
心地法門品竟各各從此蓮華藏世界而沒
沒已入體性虛空華光三昧深本原世界閼
浮提菩提樹下從體性虛空華光三昧出
已方坐金剛華光王座及妙光堂說十世界
海復從座起至帝釋宮說十住處至摩臘天
中說十行復從座起至第四天中說十迴向復從
座起至化樂天說十禪定復從座起至他
化天說十地復至初禪中說十金剛復至二禪
中說十忍復至三禪中說十願復至四禪中摩
臘首羅天王宮說我本原蓮華藏世界
盧舍那佛說心地法門品其餘千百億釋
迦亦復如是無二無別如賢劫品中說
今時釋迦牟尼佛從初現蓮華藏世界東方
來入天王宮中說魔受化經已下生南閼浮提迦
美維國母名摩耶父字白淨吾名悉達
十人出度三十歲自是吾為釋迦牟尼佛於
好滅道場坐金剛華光王座乃至摩臘首

若佛子。賢大樂。當知。言非佛說。而受持三業。
賢聞。外道。見一切樂。戒非。經律者。犯輕微罪。
若佛子。見一切六病。人常言。不食如芥。其八。諸樂。
有。病。福。而。一。福。日。若。人。中。以。事。子。病。諸。報。不。具。有。
* 種種若。如。七。日。美。食。人。中。以。事。子。病。諸。報。不。具。有。

若佛子不得畜一切心我今所辭今聞衆之衆之患難
雖衆生之畜一切不得畜心者墮了重教父母尚不
況教一切衆生若故畜心故有犯難結縛

佛言佛子爲利養而造惡則更令累障增長
師相代教元童衆生而造惡不爲其師中亦未見
故作國賊若故作者誰能治罪

死之共尚不謂作彌多人作者化輕如芥
若弗子以惠心故无事言也
貴入言化七送十重於父母兄弟
中愿生靈

若弗子以惡心放火入燒山林雖於四月乃至九月
或火若燒他人居家屋宅城邑僧寺山林及一切
官物一切有主物不問公私燒者犯輕指罪

支持大業經津教解義理使於三教心十餘年

實教一切有主物不得領持若無持者犯輕垢罪
若佛弟子凡弟子及小道人六期一切若知藏處二天
受持大乘經律教解義理使發菩提心十幾年十
餘心十金用心三十心中二種若無持而舌墮以惡心
誑心指人惡言聲聞經律令有惡言若者犯輕垢罪

見之新學吾薩有百恒千里來求之矣經律論
法為說切若行古德身燒醉煙相不
養諸佛非出家吾薩 至鐵虎與麟子一切鐵寺

法使心開意豁。此法。為利乘。故應答不啻。子金。經律之文字。元前元後。諸三寶者。犯輕垢罪。

大臣百官侍從等官打拍率振打則
利名爲求多求教也求利無意先孝悌
若弗子學誦或書日不持善達或解其
之性心善達不勝一句以式上以力

受戒者犯輕垢罪

而聞其言而頭諤其賢人無惡不盡其心一切交
若佛子以意故行改惡業一切男子若見我
我母我生主于彼之受生故六道中主也

卷之八

卷之六

10

世界生金剛華光王坐乃至摩羅首羅天王宮是中一切

略開心地竟從從天王宮下至閻浮提菩提樹下為十地

切衆生凡夫癡闇之人蓋本虛會耶佛心地中初教心中常所

一戒光明金剛寶藏是一切佛本源一切菩薩本源佛性種子一

切衆生皆有佛性一切意樂色心是情是心皆入佛性我中當

常有因故有當當常住法身如是十波羅提木又出於世界

是法我是三世一切衆生頂戴受持吾今當為其大衆重宣十

無盡藏藏品是一切衆生本源自性清淨我今當舍那方坐

蓮花座周通十花上復現千變一華百億國一國一釋迦各

坐菩提樹一時成佛道如是千百億處舍那本身十百億釋

迦各接微塵衆俱來至我所願我誦佛戒甘露門則開是諸士自

還至本道場各坐菩提樹誦我本師戒十重四十八

戒如明日月如如環瑤珠救度善薩衆由是成正覺

是處耶舍誦我如是誦汝新學善薩願數受持我

受持是戒已轉授諸衆生節聽我正誦佛法中我藏

誦是故我從口出有緣非无因故我非青黃赤白黑非色

非心非有非无非因果法諸佛之本源行善薩道之本

是大衆諸佛子之根本是故大衆諸佛子應受持應讀誦善

學佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼

十八梵六欲天子庶人黃門婦男婦女奴婢八部鬼神金剛

神畜生乃至靈化人但解法誦語盡受持我皆名第一清淨

佛告諸佛子言有十重波羅提木又差受善薩戒不誦此

戒者非善薩非佛種子我今如是誦一切善薩已蒙一切

善薩皆學一切善薩今學已略說波羅提木又相照

當學教心奉持

佛告佛子善白然教人然方便替教然見保直善乃至呪

然然因然緣然法然業乃至一切有命者不得故然善薩

應起常任慈悲心孝順心方便救護而白然心便意然生

是善薩波羅夷罪

若佛子白盜教人盜方便盜呪盜盜因盜緣盜法盜業乃

若佛子自誑教人妄語方便妄語因妄語緣妄語法
妄語業乃至不見言見言不見言心妄語而菩薩應生
正語正見眾生眾生正語正見而更更一切眾生邪語邪
見邪業是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒業
一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切眾生
明達之惠而更更眾生顛倒之心是菩薩波羅夷罪
若佛子自誑出家在家居菩薩比丘比丘尼罪過教人誑
罪過罪過罪過緣罪過罪過業而菩薩應生一切道
眾及二乘眾人誑佛法中非法非律常生悲心教化是
惡人輩全生大業善信而菩薩更更自誑佛法中罪過
者是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他教人自讚毀他毀他因毀他緣毀他
法毀他業而菩薩應代一切眾生加毀辱惡事自白已
好事與他人若自揚已德誣他人好事令他人受毀者是
菩薩波羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而菩薩見
一切貧窮人來乞者隨前人所一切給與而菩薩以惡心
瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一
微塵許法而更更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩薩應生
一切眾生中善相無諍之事常生悲心而更更於一切眾生
中乃至於非眾生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶
不息前人未悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷罪
若佛子自謔三寶教人謔三寶謔因謔緣謔法謔業而
菩薩應見知道及以惡人一言謔佛音聲如三百矛刺
心況口自謔不生信心孝順心而更更助惡人邪見人謔是

不息前人未悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩波羅夷罪
若佛子自謔三寶教人謔三寶謔因謔緣謔法謔業而
菩薩應見知道及以惡人一言謔佛音聲如三百矛刺
心況口自謔不生信心孝順心而更更助惡人邪見人謔是
菩薩波羅夷罪

善學諸仁者是菩薩十波羅提木又應當於中不應一
犯如微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發善
提心失國王位轉輸王位失比丘比丘尼位失十發趣十
長養十金剛十地佛性帝位妙果一切皆失墮三惡道中二
劫不聞父母三寶名字以是不應一犯汝等一切諸菩薩
今學當學已學如是十戒應當學故心奉持八萬威品
當明佛告諸菩薩言已說十波羅提木又負四十八輕今
若佛子欲受國王位時受轉輸王位時百官受位時應先
受菩薩戒一切鬼神神教護王身百官之身諸佛歡喜既得
戒已生孝順心恭敬心見上坐如阿闍梨大同學同見同行
者應起承迎禮拜問訊而菩薩及生惱心癡癡心不起承
迎禮拜二不如法供養以自貴身國城男女七寶百物而
供給之若不承者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而酒過失无量若身手過酒器與人飲酒
者五百世无手何況自飲不得教一人飲及一切眾生飲酒
况自飲酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪若佛子故食肉一切
不得食斷大慈悲性種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩
不得食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜蔥蒜薤薤蒜薤蒜薤蒜薤蒜薤
一切食中不得食若故食者犯輕垢罪
若佛子見一切眾生犯八或五或十或數禁七違八難一切犯或
應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩

*

一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八或五或十或數禁七違八難一切犯或罪應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆住說戒而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大衆同學同見同行來入僧坊舍宅城邑若百里十里來者即起迎未迎送去禮拜供養日三時供養日食三兩金百味飲食林坐疊華供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日三時禮拜不生瞋心患惱之心過法城守請法者不令者犯輕垢罪

若佛子一切處有誦法毗尼經律大舍中誦法處是勤學菩薩應持經律卷至法師所聽受詰問若山林樹下僧地房中一切說法處若至聽受者不至彼聽受者犯輕垢罪若佛子心背大衆常任經律言非佛說而受持二衆奴道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人應供養如佛無異八福田中有病福田第一福田若父母師僧弟子病諸相不具百種病皆皆養全若而養薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭矛戟胸戰之具及惡細羅縠生之器一切不得畜而菩薩乃至無父母尚不加報況然一切衆生若故畜刀杖者犯輕垢罪如是十或應當學敬心奉持下三品中當廣明

佛言佛子易利養惡心故通國使命軍陣合會與師相代然無量衆生而菩薩不得入軍中往來況故作同賊若故作者犯輕垢罪若佛子故敗賣人奴婢六畜市易雜材校木風死之具若故自依熱人作者犯輕垢罪

作熱賣衆生而雜材不得入軍中往來況故作同賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故敗賣人奴婢六畜市易雜材校木風死之具若故自依熱人作者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故無事請他良人善人法師師僧國王貴人言犯七違十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而更更加於違害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒若放燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切知善識應二教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心二解其次茅法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義未見後新學菩薩有百里十里來本大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒解脫指若不燒身解指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子一切鐵鬼惡應捨身肉手足而供養之然後一一次第

若說正法使心開意解而菩薩為利養故應惡倒說經律文字无前後傍三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官侍從形勢乞索打拍掌執橫取錢物一切不利名為乞求多求教他人求都无惡心无孝順心犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日夜六時著薩或解其義理佛

錢初一切未利名為要來多未救他人未都无慈
心无孝順心犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日夜八時著薩婆解其義理佛
性之法而著薩不解一目一偈或律因緣詐言能解
者即為自欺誑人欺誑他人一一不解一切法而為
他人保師授戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鐵行著薩行
而開搆誹謗毀賢人无惡不造者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業一切男子是我父一切女
人是我母我生生无不從之受生故六道眾生皆是我
父母而煞而食者即煞我父母也煞我故斗一切地水是
我先身一切火風是我本體故常行放生受生者若
見世人煞畜生時應方便救護解其苦難常教化誨
說著薩或殺度眾生若父母兄弟死之日應備法師
誦著薩或經福資三者得見諸佛生人天上若不介
者犯輕垢罪如是十戒應當學故心奉持如戒業而廣

明二戒相

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄弟六親
不得加報若因字為他人煞者亦不得加報煞生
報生不順孝道尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三業
口罪无量况故依七逆之罪而著薩无慈報酬乃六
親中故報者犯輕垢罪

若佛子初出家未有所解而自恃聰明有智或持高
實年宿或持大姓高門大解大福饒財七寶以此驕慢而
不諮受先學法師經律其法師者或十姓年火卑門貧
窮諸相不具而實有德一切經律盡解而新學著薩

口罪无量况故依七逆之罪而著薩无慈報酬乃六
親中故報者犯輕垢罪

若佛子初出家未有所解而自恃聰明有智或持高
實年宿或持大姓高門大解大福饒財七寶以此驕慢而
不諮受先學法師經律其法師者或十姓年火卑門貧
窮諸相不具而實有德一切經律盡解而新學著薩
不得觀法師授戒而不來諮受法師第一義諦者犯輕
垢罪是

佛子佛威度後欲以好心受著薩或時於佛著薩形
像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得戒若
不好相應二七三七乃至一年要得好相得好相已便得
佛著薩形像前受戒者不得好相雖佛像前受戒不
得戒著薩前受著薩或法師前受戒時不須要見好
相是法師師師相授故不須好相是以法師前受戒即得
戒以生重心故便得戒若十里內无能授戒師得佛著薩
形像前受戒得戒而要見好相若法師自倚解經律大業
學戒或國王太子百官以為善友而新學著薩來問
著薩義律義輕心惡心慢輕學著薩來問若經義律
義輕心慢心二不好答問者犯輕垢罪若
佛子有佛經律大業法正見正性正法身而不能勤學
備習而捨七寶五寶邪見二棄其道備俗曲阿毗
新論書記是著佛性都通因緣非行著薩道若故依者
犯輕垢罪

若佛子佛威度後為說法主為僧房主教化主坐禪
主行來主應坐慈心善和闍舍善守三寶勿莫无度用
如自己已有而反與眾闍諍慈心用三寶物犯輕垢罪

新誦書記是南無世尊通因緣非行菩薩道是故作者
犯輕垢罪

若佛子佛威嚴後為說法主為僧房主教化主坐禪
主行主坐應坐慈心善相閑訟善守三寶初莫死度用
如自己有而反執乘閑誦經心用三寶初犯輕垢罪

*若佛子先在僧房中住後見客若薩比丘來入僧房舍宅
城邑國王宅舍中乃至居士處安居處及大會中先住僧應
迎來送去飲食供養房舍卧具經牀事事給與若無物
應自賣身及男女身供給所須悉以與之若有檀越未
請來僧客僧有利益必僧坊主應次第差客僧受請
而先住僧獨受請而不差客僧房主得無量罪畜士
无異非沙門非釋種姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而
別受請即取十方僧初八已八福田中諸佛聖人二一師僧
父母病人初自已用者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在處菩薩及一切檀越請僧福
田未願之時應入僧坊問知事人今欲次第請者即得
十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧
次一凡夫僧若別請僧者是為違法七佛无別請法不順
孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色白手作食自磨白
春占相男女解夢吉乃是男是女呪術工巧調鷹方法和
合百種毒藥千種毒藥勉毒生食金銀盡毒無慈心
犯輕垢罪

若佛子以惡心故自誇三寶詐現親附口便說流行在
有中為白未通致男女交會姦色縛著於六齋日年三長
齋日作然坐劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

犯輕垢罪

若佛子以惡心故自誇三寶詐現親附口便說流行在
有中為白未通致男女交會姦色縛著於六齋日年三長
齋日作然坐劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

*如是十戒應當學教心奉持則戒品廣解佛言佛子佛滅
度後於惡世中若見取道一切取人知賊賣解善薩父母形
像舉動輕慢輕賣比丘比丘尼及僧發心善薩或為官使
為一切人作奴婢者而善薩見是事已應生慈心方便救護
處處教化取物贈佛善薩形像及比丘比丘尼發心善薩
一切結縛若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得蓄刀杖弓箭箭槍賣輕秤小秤因有形勢取
人財初害心繫縛毀壞成阿長養猶如縛相若故善者
犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女身問軍陣兵持劫賊等因
亦不得聽吹簫鼓角琴瑟等樂聲笛篳篥吹伎樂之聲
不得持持蒲團基波羅蜜戲彈琴六博拍毬擲石投壘
牽道六道行城九鏡芝草楊枝鉢盂翻澀而作卜筮不
得作盜賊使命一不得若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時誦誦是戒猶如重
剛如帶淨潔欲度大海如草繫比丘常生大業信自知我
是未成之佛諸佛是已成之佛發善提心念念不去若
起一念二乘心道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧親待好師同學
善友知無常教教大業經律十發趣十長養十金剛
十地使我聞解如法修行堅持佛戒寧捨身命念不去
若一切善薩不發是願者犯輕垢罪

*

善史知無常教我大業經律十發趣十長養十金剛
十地使我聞解如法備行堅持佛三摩捨身命念不去
善一切善德不疑是顛者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投鐵
然猛火大脫刀山終不離犯三世諸解經律而一切女人作
不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重圍巾纏身終不以
破戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火終百千劫終不
以破戒之口貪信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身卧大猛大羅網熱鐵地上不以破
戒之身受信心檀越百種林坐

復作是願寧以此身受三百矛刺經一劫二劫終不以破
戒之身受信心檀越百味堅藥

復作是願寧以此身投熱鐵鐵經百千劫終不以破戒之
身受信心檀越十種房舍屋宅園林田地

復作是願寧以鐵錘打碎此身從頭至足令如微塵終
不以破戒之身受信心檀越恭敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀矛挑其兩目終不以破戒
之目他好色

復作是願寧以百千鐵錐偏刺刺目根經一劫二劫終不
以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不以破戒之心
貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以破戒之心
貪人百味淨食

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒之心貪

*

貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以破戒之心
貪人百味淨食

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒之心貪
身好觸復作是願願一切衆生未得成

佛善薩若不疑是顛者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝
澡豆三衣瓶鉢坐具鈎杖香爐水囊手巾刀子火燄

編子繩牀經律佛像菩薩形像而善薩行願隨時
及遊方時行來百里十里此六種物常隨其身願隨者

從正月十五日夏至三月十五日八月十日至十月十五日是一
時中此六種物常隨其身如鳥二翼若布薩日斷學

若薩月日月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛若
薩不係前一人布薩即一人誦若二人乃至百十人

衆人誦誦者高坐聽者下坐各被九條七條五條衆
衆結夏安居一如法若頭陀時莫入難處若園難

惡王土地高下草木深遠獅子虎狼水火風難及以
劫賊道路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至

夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐坐受戒者在前坐後受戒者

在後坐不問老少比丘比丘尼及實人國王王子乃至首門
奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者次第而坐莫如奴

道癡人若老若小无前後坐无次第其奴之法我
佛法中先者先生後者後坐而善薩不以弟子者犯輕

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立依
佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而善
薩應為一切衆生誦說大業經律若疾病困難賊難

佛法中先者先生後者後世而菩薩不以弟生者輕
是佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林田立依
佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩

薩應為一切衆生誦說大乘經律若疾病困難賊難
父母兄弟相上阿闍梨亡失之日及三七日乃至七七日止
應誦經誦說大乘經律應會未福行未治生大火所
燒大水所漂黑風所吹飢渴江河大海羅刹之難念諸
誦誦誦此經律乃至一切罪報三惡七逆八難相攝枷鎖繫
縛其身多端多頭多眼多病多疾皆應誦誦誦此經
律而新學菩薩若不令者犯輕垢罪

如是九戒應當敬心奉持梵壇品當說佛言佛子而
人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘
且信男信女婦男婦女十八梵天無相無相黃門奴
婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與
道相應皆使青黃赤黑紫色一切淨衣乃至卧具盡
以壞色身所著衣一切淨色若一切園土中國人所著衣
服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時應問言女
現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血然父然母然和上然阿闍梨破羯
磨轉法輪僧然聖人若具七逆即身不得戒餘一切人
盡得受戒出家人法不向國王礼釋不向父母礼釋六
親不散鬼神不礼但解法師語有百里千里未求法者
菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯
輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩若他人依教戒法師者
見欲受戒人應教誨二師相上阿闍梨二師應問言汝
有七逆罪不若現身有七逆罪不應受戒死七逆者

*

見欲受戒人應教誨二師相上阿闍梨二師應問言汝
有七逆罪不若現身有七逆罪不應受戒死七逆者
得受戒者有犯十逆者應應教誨悔在佛菩薩形像
前日夜六時誦十重八輕戒若到礼三世今佛得見好相
若一四七日二六三七日乃至一年要見好相相者佛未摩
頂見光華種種具相便得戒罪若无好相雖悔无益
是人現身不不得戒而得增受戒若犯卅八輕戒者對
首懺罪戒不同七逆而教誨即於是法中一一好解若
不解大乘經律若輕重若是非之相不解弟義
諱習種種性長養性不可壞性道種性正法性其中多
少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而若
薩為利養故為名聞故惡來貪利弟子而誑現
解一切經律是自欺誑亦欺誑他人故与人受戒
者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前以
道惡人前說此十佛大戒邪見人前亦不得說除
國王餘一切不得說是惡人輩不得傳戒名為畜
生生生不見三寶如木石无心名為奴道邪見人輩
本頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者
犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者
不得受一切檀越供養亦不得國王地土行不得
飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入
房舍城邑宅中鬼復常掃其脚斷一切世人罵言
佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生无
異本頭无異若毀正戒者犯輕垢罪

房舍城邑宅中鬼復常掃其跡斷一切世人罵言
佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生无
異本願无異若毀正戒者犯輕垢罪

* 若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮
爲紙刻血爲墨以髓爲水折骨爲筆書寫佛戒
木皮穀紙絹素竹帛悉應恭敬持常以七寶无
價香華一切雜寶爲箱囊威經律卷若不如法
供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應
唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切
畜生應心念口言汝是畜生教養提心而菩薩入
一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若
不發化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越人家一切衆中
不得立爲白本說法應白衆衆前高坐上坐法師比
丘不得地立爲四衆說法若說法時法師高坐香花供
養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅
門其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部弟
子自持高貴破戒佛法戒律明依制法罰戒四部弟
子不應出家行道若復不應造立形像佛塔經律破三
寶之罪而菩薩故破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而爲空閑利養於國王百官前
說七佛戒律與比丘比丘尼若菩薩弟子繫縛如師子
身中坐自貪鄙子肉非外道天魔能破壞若受佛戒
者應護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡
言謗佛戒時如三百弟子到心干刀万枝打拍其身等

*

若應護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡
言謗佛戒時如三百弟子到心干刀万枝打拍其身等
无有異寧自入地獄百劫而不聞一惡言破佛戒之
聲而况自破佛戒教人破法因緣无寧順之心若故
作者犯輕垢罪

如是九戒應學敬心奉行

諸佛子是卅八輕戒女等受持過去諸菩薩已學子
未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學諸佛子諦
聽此十重卅八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今念
如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼
信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解誦書
寫佛姓常任戒卷流通三世一切衆生化化不絕得
見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道

天中義今在此樹下略開七佛法戒女等當一心學破
羅提木叉歡喜奉行如无相天王品勸學中二廣
明三十學士時生時生時生聞佛自歸心心頂戴喜受持
今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺蓋世男盧舍
那佛心地法門品中十无盡戒法品竟十百億
釋迦牟尼如是說從摩訶迦道羅天王宮至此
道樹下十住處說法品爲一切菩薩不可說
大衆受持讀誦解誦其義如如是千百億世男
童童世男微塵世男一切佛心心蓋地廣廣

信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書
 寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得
 見十部佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道
 天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等當一心受持
 羅提木叉歡喜奉行如天玉品勸學中二寶
 明二十學士時生聰者聞佛自誦心心頂戴喜樂受持
 今時釋迦牟尼佛說上蓮華蓋世男盧舍
 耶佛心地法門品中十元蓋戒法品竟十百條
 釋迦牟尼如是說從摩羅道羅天王宮至此
 道樹下十住處說法品為一切菩薩不可說
 大衆受持讀誦解說其義如如是十百億世界
 蓮華世男微塵世男一切佛心心蓋地蓋藏
 * 蓋天量行願藏因果佛性藏如如一切佛說元
 量一切法竟十百億世界一切衆生受持歡喜行
 表廣開心地相如佛華光王七行品中說

梵網經盧舍耶佛說菩薩心地法門品

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (九十宿) 號五〇七六北

法門品而去復轉
 次第說我上心地法門
 而行今時十華上佛千百
 世界赫赫師子座起各各
 思議光光皆化元量佛
 白華供養盧舍耶佛受
 竟各各從此蓮華藏世界
 屋空華光三昧還本
 下從體性虛空華光三昧
 千光玉座及妙光堂說十
 至帝釋宮說十住復至
 從座起至四天中說十迴向復從
 樂天說十禪定復從座起至他
 地復至一禪中說十金剛復
 忍復至三禪中說十願復至
 囉天王宮說我本原蓮華藏
 所說心地法門品其餘十百
 元二元別如賢劫品中說
 今時釋迦從初現蓮華藏世
 王宮中說魔受化經已下生
 軍國母名摩耶父字白淨
 宋三十成道号吾為
 場坐金剛華光王座下
 其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王

軍國母名摩耶父字白淨名慈達七歲
 宋三十成道号香為佛一居佛於寂滅道
 場坐金剛華光王座下至摩醯首羅天王宮
 其中次第十住處所說時佛觀諸大梵天王
 * 網觀慎因為說元重世界猶如銅孔一世界
 各各不同別異無量佛之門亦復如是吾今
 在此世界八十返為此娑婆世界坐金剛座下
 至摩醯首羅天王宮是中一切大眾略開心
 地竟從天王宮下至閻浮提菩提樹下為此
 地上一切眾生凡夫趣聞之入說本盧舍那
 佛心地中初發心中常所誦一我光明金剛寶
 藏是一切佛本原一切菩薩本原佛性種子
 一切眾生皆有佛性一切意識色心是情是心
 有入佛性者中當當常有因故當當常住法
 身如是十波羅提木又出於世界是法我是三
 世一切眾生頂戴受持吾今當為此大眾重說
 十无盡藏藏品一切如 我本原自性清淨
 我今盧舍那方坐蓮華臺 通千華上 復觀千輝迦
 一華百億國一國一輝迦 各坐菩提樹一時成佛道
 如是千百億盧舍那本身千百億輝迦 各接微塵眾
 俱來至我所聽我誦佛藏甘露門剛開是時千百億
 眾至本道場各坐菩提樹誦我本師藏十重四十八
 戒如明日月亦如璽路殊微塵菩薩眾由是成心覺
 是盧舍那誦我亦如是誦汝新學菩薩頂戴受持我
 受持是我已轉授諸眾生誦聽我誦佛法中我藏
 唯提木又大眾心誦信汝是當成佛我是已成佛

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (一十二官) 號六〇七六北

心地法門品其餘千百億輝迦亦復如是元
 二无別如賢初品中說今時釋迦從初現蓮
 華藏世界東方來入天宮中我魔受化經已
 下生閻浮提迦夷羅國母名摩耶父字白淨
 吾名慈達七歲出家三十成道号香為佛
 牟居佛於寂滅道場坐金剛華光座及至摩
 醯首羅天王宮其次第十住處所說時佛
 觀諸大梵天王銅羅慎因為說元重世界猶
 如銅孔一世界各各不同別異无量佛教
 門亦復如是吾今來此世界八十返為此
 娑婆世界坐金剛座下至摩醯首羅天王宮
 是中一切大眾略開心地竟從天王宮下
 至閻浮提菩提樹下為此上一切眾生凡
 夫趣聞之入說本盧舍那佛心地中初發心
 中常所誦一我光明金剛寶藏是一切佛本
 原一切菩薩本原佛性種子一切眾生皆有
 佛性一切意識色心是情是心皆入佛性我
 中當當常有因故當當常住法身如是十
 波羅提木又出於世界是法我是三世一切
 眾生頂戴受持吾今當為此大眾重說十
 无盡藏藏品一切眾生我本原自性清淨
 我今盧舍那方坐蓮華臺 周千華上 復觀千輝迦
 一華百億國一國一輝迦 各坐菩提樹

此處乃正
 說時
 世界猶如網
 佛教門亦
 此娑婆世界生
 官中一切大衆開
 心地竟復從天至宮下至閻浮提菩提樹下為
 此地上一切衆生凡夫惡聞之人說本靈舍那
 佛心地中初地中初發心中常所誦一戒光明金
 剛寶戒是一切佛本原一切菩薩本原佛性
 種子一切衆生皆有佛性一切意識色心
 是情是心皆入佛性我中當當常有因故又
 當當常住法身是十波羅提木又又出
 於世界是法戒是三世一切衆生時應須戴
 受持至今當為此大衆重說十重盡戒
 品一切衆生戒本原自性清淨
 我今靈舍那方坐蓮華臺周遍千華上復現千釋迦
 一華百億國一國一釋迦各坐菩提樹一時成佛道
 如是千分億靈舍那本身千百億釋迦各按微塵衆
 俱來至我所聽我誦佛戒甘露門則開是時千百億
 蓮至本道場各坐菩提樹誦我今師戒十重四十八
 戒日月下口是各未最聖靈寶戒是故三覺

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (九十四呂) 號七〇七六北

*

俱來至我所聽我誦佛戒甘露門則開是時千百億
 蓮至本道場各坐菩提樹誦我今師戒十重四十八
 戒如明日月亦如櫻洛珠微塵菩薩衆由是成三覺
 是靈舍那誦我亦如是誦汝新學菩薩須臾受持戒
 受持是戒已轉授諸衆生諦聽我今誦佛法中戒藏
 波羅提木又大衆心諦信汝是當成佛我是已成佛
 常作如是信戒品已具足一切有心者皆應攝佛戒
 衆生受佛戒即入諸佛位位同大覺已真是諸佛子
 大衆皆恭敬至心聽我誦
 余時釋迦牟尼佛初坐菩提樹下成无上正覺
 初結菩薩波羅提木又孝順父母師僧三寶
 孝順至道之法孝名為戒亦名制止律即口放
 元量光明是時百萬億大衆諸菩薩十八梵
 六欲天子十六大國王舍摩至心聽佛誦一
 切諸佛大戒者諸菩薩言我今半月半月自
 誦諸佛法戒汝等一切發心菩薩亦誦乃至
 十發趣十長養十金剛十地諸菩薩亦誦
 是故我先從口出有緣非无因故光非青
 黃赤白黑非色非心非有非无非果因法是諸
 佛之本原行菩薩道之根本是大衆諸佛子
 之根本是故諸佛子應受持應誦善學
 佛子諦聽若受佛戒者國王王子百官宰相
 比丘比丘尼十八梵六欲天無民黃門如男

之利亦是古語佛子應受持應讀誦善學
佛子諦聽者受佛戒者國王王子百官宰相
比丘比丘尼十八梵天無民黃門婬男
婬女奴婬八部鬼神金剛神畜生乃至變化
人但解法師語盡受得戒皆名第一清淨者
佛言諸佛子言有十重波羅提木又若受菩
薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如
是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩
薩今學我已略說波羅提木又相願應當
學敬心奉持

佛告佛子若自然教人然方便讚嘆見作
隨喜乃至自然因緣緣法然業乃至一
切有命者下得故然是菩薩應起常住慈悲
心孝順心方便救護一切眾生而反自恣快意
然生者是菩薩波羅提木罪

若佛子自盜教人盜方便盜盜因盜緣盜法
盜業既盜乃至鬼神有主物劫賊物一切財收
一針一草不得故盜而菩薩應生律性孝順
心慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜
人物者是菩薩波羅提木罪

若佛子自婬教人婬因婬緣婬法婬業一切
女人下得故婬乃至畜生女諸天鬼神女及非
道行婬而菩薩應生慈順心救度一切眾生

若佛子自婬教人婬因婬緣婬法婬業一切
女人下得故婬乃至畜生女諸天鬼神女及非
道行婬而菩薩應生慈順心救度一切眾生
淨法與人而反更起一切人婬下得畜生乃至
女人姊妹不現行婬无慈悲心者是菩薩波
羅提木罪

若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因
妄語緣妄語法妄語業乃至下見言見見言
不見身心妄語而菩薩常生正語亦生一切
眾生正語正見而反更生一切眾生邪語邪見
邪業者是菩薩波羅提木罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣酤酒
法酤酒業一切酒不得酤是酒起罪因緣而
菩薩應生一切眾生明達之慧而反更生眾
生顛倒心者是菩薩波羅提木罪

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過因罪過緣罪過法罪
過業而菩薩開外道惡人及二乘惡人說佛法
中非法非律常生悲心教他是惡人輩令生大
乘善信而菩薩反更口說佛法中罪過者是
菩薩波羅提木罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因
自化緣毀他自毀他業而菩薩反更代一切眾生

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因
毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切眾生
受如毀辱惡事自向已好事照他人善自揚
已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波
羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳業而
菩薩見一切貧窮人未乞者隨前人所須一
切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一
針一草有求法者而不為說一句一偈一微塵
許法而反更罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而
菩薩應生一切眾生善根无諍之事常生悲
心寧順心而反更於一切眾生中乃至於非
眾生中以惡口罵辱加以身打反以刀杖意
猶不見前人求悔善言懺謝猶瞋不解者
是菩薩波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣
謗法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗
佛音聲如三百鉦刺心況口自謗不生信心
寧順心而反更助惡人邪見人謗者是菩
薩波羅夷罪

若佛子諸人者是菩薩十波羅提木又應當
於中不違一一犯如微塵河何況具足犯十

寧順心而反更助惡人邪見人謗者是菩
薩波羅夷罪

若學諸人者是菩薩十波羅提木又應當

* 於中不違一一犯如微塵河何況具足犯十
戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王
位亦失轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十
發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一
切皆失隨三惡道中二劫三劫不聞父母三
寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩
已學今學當學是十戒應當學教心奉行
八万威儀品當廣明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十
八輕今當說

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官
受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身
百官之身諸佛歡喜既得戒已生寧順心恭
敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行
者應起承迎禮拜問訊而菩薩反生憍心疲
心憍心下是承迎禮拜一一不如法供養以自
貴身國城男女七寶百物而供給之者不
合者犯輕垢罪

若佛子飲酒而生酒過失无量若自身手
過用器與人飲酒者五百世无手何況自飲

舍者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失无量若自身手過酒器與人飲酒者五百世无手何況自飲不得飲一切之飲及一切眾生飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜薤蔥蘭蔥興渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教懺悔共住同僧利養而共布薩一眾住說戒而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者來入僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起迎未遑去禮拜供養日日三時供養日食三兩金百味飲食林座盤饗供事法師一切所須盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜下生瞋心患惱之心為法滅身請法者不犯者輕垢罪

*

畫時與之常請法師三時說法日日三時禮拜下生瞋心患惱之心為法滅身請法者不犯者輕垢罪

若佛子一切家有講法毗尼經律大宅舍中有講法處是新學菩薩應待經律卷至法師所聽受諮問若山林樹下僧地房中一切說法處應至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛无異八福田中著病福田第一福田若師僧父母弟子疾病諸根不具百種病皆皆供養令老而菩薩以瞋恨心不至僧房中若城邑曠野山林道路中見病不收濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉞斧鬪戰之具及惡銅鐵生之器一切不得畜而菩薩乃至慈父慈母慈而不加報況然一切眾生若故畜刀杖者犯輕垢罪

如是不應當學教心奉持下六品中意明佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣會興師相伐然无量眾生而菩薩不得入軍陣中來往況故作田賦者故作者犯輕垢罪

如違十戒應當學教心奉持下六品中廣明

律言律子為利養惡心故通國使令軍陣合會
與師相伐然無量眾生而普薩不得入軍陣
中來往況故作國賊者故作者犯輕垢罪

若律子故販賣良人奴婢六畜希易棺柩板
木盛元之具而不應自作況教人作者故作
者犯輕垢罪

若律子以惡心故誹謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六
親中應生孝順心慈悲心而不更加於逆害
隨下如意家者犯輕垢罪

若律子以惡心故放火焚燒山林曠野四
月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧
房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒
若放燒者犯輕垢罪

若律子自律弟子及外道人六親一切善知
識應一一教受持大乘經律教解義理使發
菩提心十發趣心十長養心十金剛心於三
心中一一解其次第法用而普薩以惡心瞋
心橫殺他二乘賢聞經律外道邪見論等犯
輕垢罪

若律子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義未見後新學普薩有百里千里未求大乘

輕垢罪

若律子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義未見後新學普薩有百里千里未求大乘
輕非應知去為說一切普行若燒身燒解燒指

若下燒身解指供養諸佛非出家普薩乃至
鐵索根師子口中一切鐵鬼惡應捨身肉手
足而供養之然後一一次第為說正法使心開
意解而普薩為利養故應答下答倒說經
律文字无前无後謗三寶說者犯輕垢罪

若律子自為飲食錢物利養名譽教親近國
王王子大臣百官特作形勢乞索打拍索挽
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都无惡心无貪順心者犯輕垢罪

若律子學誦戒者日六時持普薩戒解其
義理律性之性而普薩不解一句一偈戒律因
緣誑言解者即為自欺誑亦欺誑他人一
下解一切法不知而為他人作師受戒者
犯輕垢罪

若律子以惡心故見持戒比丘手起香爐行
普薩行而圖遮兩頭旁欺瞞人无惡不造
言故作者犯輕垢罪

若律子以惡心故行放主業應作是念一切
男子是我人一切女人是我女我上上無不

律文字見前光漢防三有之者犯輕垢非

若律子學誦戒者曰曰六時行菩薩戒解其
義理律性之性而菩薩不解一句一偈戒律因
緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一
下解一切法不知而為他人作師受戒者
他輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手起香爐行
香檀行而闕遮兩頭涕狀賢人无惡不造
若故作者他姓垢罪

若非子以慈心故行放生業應作是念一切
男子是我父一切女人是我母我生生無不
從之受生故六道衆生皆是我父母而然而
食者即然我父母亦然我故身一切地水是
我先身一切火風是我本體故常行放生業
生生受生若見世人熬畜生時應方便救護
解其苦難救厄講說菩薩我救度衆生

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (九十二呂) 號八〇七六北 ▼

與生法... 乃至女姊妹六親行姓元慈悲心是菩薩
波羅夷罪

若佛子自妄誣教人妄誣方便妄誣要誓
妄誣緣妄誣法妄誣人至不見言見見
言不見身心妄誣而菩薩常生正誣亦生眾生
正誣正見而反更起一切衆生邪誣邪見於
是菩薩波羅夷罪

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒緣
而酤酒者一切酒不淨酤是酒起罪因緣
而菩薩常生一切衆生以達之慧而反更生衆
生顛倒心是菩薩波羅夷罪

若佛子口自誑出家或在家居菩薩比丘比丘
及罪過教人誑罪過罪過因罪過緣罪過
法罪過業而菩薩聞外道惡人及二乘惡
人誑佛法中非法非法常生悲心教他是惡
人輩令生大乘善信而菩薩反自誑佛法中
法是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他
因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代
切衆生受加毀辱惡事自向已好事毀他人
自揚已德隱他人好事他人之毀者是菩薩
波羅夷罪

若佛子自憍教人憍憍因憍緣憍法憍業

因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代
切衆生受加毀辱惡事自向已好事毀他人
自揚已德隱他人好事他人之毀者是菩薩
波羅夷罪

若佛子自憍教人憍憍因憍緣憍法憍業
而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須
切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一
毫有求法者而不為說一句偈一微塵許法
而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩
薩應生一切衆生中善根元節之事常生悲心而反
於切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以身打罵
相惡猶不息前人求悔言懺謝猶復不解者是
菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩
薩應生一切衆生中善根元節之事常生悲心而反
於切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以身打罵
相惡猶不息前人求悔言懺謝猶復不解者是
菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩
薩應生一切衆生中善根元節之事常生悲心而反
於切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以身打罵
相惡猶不息前人求悔言懺謝猶復不解者是
菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋緣瞋法瞋業而菩
薩應生一切衆生中善根元節之事常生悲心而反
於切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以身打罵
相惡猶不息前人求悔言懺謝猶復不解者是
菩薩波羅夷罪

不問父母實名字以是不應二犯汝等一諸菩薩令
當受此戒應當學戒心奉持八方戒儀
當廣明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木大
竟四十八輕戒當說若佛子欲受國王
位時受轉輪王位時百官受位時應
先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官
之身諸佛歡喜既得戒已生孝順
恭敬心見上座初上阿闍梨大同學同
見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩
及生憐心憐心不迎禮拜一不如法儀
以自責身因戒男女七賢百物而供給之
若不尔者犯輕垢罪

若佛子飲飲酒而生酒過失尤以生若自
身手過酒與人飲酒者五百世无子而况
目飲不得飲一切人飲及一切眾生飲酒
自飲酒若飲自飲教人飲者犯輕垢罪
若佛子故食由一切肉不得食斷大慈悲
種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得
食一切眾生肉食肉得无量罪若故食
犯輕垢罪

若佛子故食由一切肉不得食斷大慈悲
種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得
食一切眾生肉食肉得无量罪若故食
犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草葱慈蔥
落與渠是五種一切食中不得食若故食
者犯輕垢罪

若佛子一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁七
逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不教
懺悔共住同僧利養而共布薩一舉說戒而不
舉其罪教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見行者
來入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起迎
送至禮拜供養日日三時供養日食三兩食
百味飲食林座供事法師一切所須盡給與
之常請法師三時說法日日三時禮拜
心惠忍之心為法滅身請法若不尔者犯
輕垢罪

若佛子一切處有
若去處是新學學童應待後學卷之法師所

心惠德之心為法滅身請法若不令者犯輕垢罪

若佛子一切處有

講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所

詔受聽問若山林樹下僧地房中一切說法

處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受

持二乘聲聞外道惡見一切禁戒耶見經律

者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛元異八福田

中看痛福田第一福田若父母師僧弟

諸根不具百種病者皆養令善菩薩

瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林道路

見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鋒斧關賊之

具及惡網羅致生之器一切不得畜而菩薩

乃至慈父母尚不加鞭撻一切嚴主若故

畜刀杖犯輕垢罪如是其應當思

持下六品中廣開

具及惡網羅致生之器一切不得畜而菩薩

乃至慈父母尚不加鞭撻一切嚴主若故

畜刀杖犯輕垢罪如是其應當思

持下六品中廣開

佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合

會興師相逐无量嚴主而菩薩不得入軍

中往來况故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺材

木盛死之具尚不應自作况教人作者故

者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事情見良人善

師僧國王貴人言犯七十五重父母兄弟

親中應生孝順心慈悲心而反更加於違害

墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故於大火燒山林燒曠野

四月乃至九月放火若燒他人居家屋

邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得

放燒若放燒者犯輕垢罪

若佛子目佛弟子及外道人六親

識應一一敬受持大乘經律能解義理

邑僧房田木及鬼神物一切有主物不得
故燒若故燒者犯輕垢罪
若佛子目佛弟子及外道人六親
誡應一一致受持大乘經律教解義理使終
善提學終十長養金剛心一解且以華法
用而菩薩以惡心瞋心惱教他二乘聲聞或
經律外道耶見論者犯輕垢罪
若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開
解義味見後教學菩薩有百里千里未
大乘經律應如法為說一切普行若燒身
斷燒指若不燒身譬指供養諸佛非出家
菩薩乃至餓虎狼師子一切餓鬼畜鹿捨身
肉手足而供養之然後一以第為執正法使心
開意解而菩薩為利養故應答不答例說經
律文字元前元後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子目為飲食錢物利養名譽故親迎國
王王子大臣百官侍作形勢七索打相牽挽
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都无慈心无孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解

王王子大臣百官侍作形勢七索打相牽挽
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都无慈心无孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈或律
緣詐言能解即為自欺誑亦欺他人一
解一切法而為他作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手提香爐行
菩薩行而開過兩頭謗毀時人无惡不造
若故作者犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放捨業一切男子是我
父一切女人是我母或生生无不從之受生
故六道眾生皆是我父母而然而食者即
是我父母亦是我故身一切地水是我先身
一切火風是我本體故常行放捨眾生受
生若見世人慈畜生時應方便救護解其苦
難常教化誦說菩薩戒救度眾生若父母兄
弟死之日應請法師誦菩薩戒經律福壽且
亡者得見諸佛生天上若不信者犯輕垢罪

若見世人惡富貴時應方便救護解其苦
難常教化講說菩薩戒度眾生若父母兄
弟死之日應請法師誦菩薩戒經律福資具
亡者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢罪
如是十戒應當學教心奉持如戒罪品中廣

明二解戒

佛言佛子。瞋報瞋以打報打若惡父母兄
弟大規不得加報若國主為他人惡者亦不
得加報然生報也。不順孝道尚不畜奴婢打
相罵辱。自起三毒罪无量况故任七逆之
罪而出家菩薩无慈報讎乃至六親若故
作者犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解而自恃聰明
有智或高貴年宿或恃天姓高門大解大
觀財七寶以此憍慢而不詣受先學法師經
律其法師者或小孩年少卑門貧窮諸相
不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩
不得親法師種性而不來詣受法師第一卷
諱者犯輕垢罪

律其法師者或小孩年少卑門貧窮諸相
不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩
不得親法師種性而不來詣受法師第一卷
諱者犯輕垢罪

若佛子佛戒度後欲發好心受菩薩戒時

於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前
悔得見好相便得受戒若不得好相應二七
七日乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形
像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師
受戒時不須要見好相何以故是法師師師
相受故不須好相是以法師前受戒即得戒以
生重心故若千里内无能授戒師得佛菩薩
形像前受得戒而要見好相若法師自倚解
律大乘學戒與國王太子百官以為善友而
新學菩薩來問若經義律義輕心惡心憍心
不一好告問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法
身而不自能助學自尋而舍已者犯輕垢罪

律大乘學戒與國王太子百官以為善友而
新學菩薩來問若輕義律義輕心思心場心
不一好若問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法
*身而不能勤學循習而捨七寶及學耶見
二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛
性鄙道因緣非行菩薩道者故作者犯輕
垢罪

若佛子佛城度後有說法主為僧房主教
主坐禪主行來主應主慈心善和闍訟善
守三寶物莫无度用如自己已有而反亂
闍訟恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘
來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏
坐安居處所及大會中先住僧應迎
來送若飲食供養房舍卧具經律事
事供給若无有物應自賣身及男女
事供給所須惠以與之若有檀越來
請與佛子者有利無害僧房主應次

來送去飲食供養房舍卧具經律事
事供給若无有物應自賣身及男女
事供給所須惠以與之若有檀越來
請眾僧客僧有利無害僧房主應次

*弟善客僧受請而先住僧獨受請而
不善客僧房主得无量罪畜生无異
非沙門非釋種性若故作者犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已
此利養屬十方僧而別受請即取十方僧
物入已及八福田諸佛聖人二師僧父母
人物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀
越諸僧福田求願之時應入僧房中問
知事人今欲次第請者即得十方僧受請
而世人別請五百羅漢菩薩僧不請
次一凡夫僧若別請僧者是外道法
七佛无別請法不順孝道若故別請
僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自

次一凡夫僧若別請僧者是外道法
七佛无別請法不順孝道若故別請
僧者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自
手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶
是男是女呪術工巧調鷹方法相百種
藥子種毒藥此毒生金銀蠱毒都无慈
心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶誹觀親附口
便說空行在有中為白水通致男女之會
淫色作諸縛著於六害曰年三長漸見
熟生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是
十戒應當學教心奉持戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道
一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經
律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人
或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見
是事已應生慈心方便救護重慶教也
采物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切
經律若不贖者犯輕垢罪
若佛子不得高口住凡庸販賣輕輕小外國

是事已應生慈心方便救護重慶教也
采物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切
經律若不贖者犯輕垢罪

*

若佛子不得高口住凡庸販賣輕輕小外國
官形勢取人財物害心繫縛破壞成巧長
夢猶獵猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等開軍陣兵
杆劫賊等關亦不得聽吹貝鼓角琴瑟
等笛管篳篥歌吹伎樂之聲不得持蒲團

基迦羅塞戲彈碁六博柏棊擲石相
人道行城狐鏡芝草楊枝鈴盃鬬

而作上筭不得作盜賊使命二不得作
故作者犯輕垢罪

若佛子讚持禁戒行住坐卧日夜六時誦誦
是我猶如金剛如帝特淨囊欲渡大海如

繫比丘常生大來信自知我是未成之佛
佛是已成之佛發菩提心念念不盡心若

一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願事順父母師僧三寶
年願得好師僧同學善友知常教我大誨

佛是已成之佛發菩提心念念不盡心若起
 一念二乘外道心者犯輕垢罪
 若佛子常應發一切願事順父母師僧三寶
 常願得好師僧同學善友知識常教我大誨
 經律十發趣十長養其金剛十地使我開解
 如法修行堅持佛意寧捨身命念念不
 若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
 若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言
 寧以此身經大熾然猛火大坑刀山終不
 退犯三逆諸佛經律與一切女人作不淨行
 復作是願寧以熱鐵羅網千重覆身
 身終不以破戒之身受信心檀越一切衣
 服作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流
 猛火還百千劫終不以破戒之口食信
 心檀越百味飲食復作是願寧以此身
 臥大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之
 身受信心檀越百種林坐復作是願
 寧以此身受三百鮮刺終不以破戒之身
 受信心檀越百味醫藥復作是願寧
 此身經熱鐵羅網千劫終不以破戒之

身受信心檀越百種林坐復作是願
 寧以此身受三百鮮刺終不以破戒之身
 受信心檀越百味醫藥復作是願寧
 此身經熱鐵羅網千劫終不以破戒之
 身受信心檀越百種房舍屋宅園林田
 地復作是願寧以鐵錘打破此身
 至足令如微塵終不以此破戒之身受
 信心檀越恭敬禮拜復作是願寧以
 百千熱鐵刀鋒排其兩目終不以此
 戒之心視他好色復作是願寧以百
 鐵錘遍身撓刺耳根還一劫二劫終
 以破戒之心聽好音聲復作是願寧
 百千刀割去其鼻終不以破戒之
 貪嗅諸香復作是願寧以百千刀割
 斷其舌終不以破戒之心食人百味淨食
 復作是願寧以利斧斬其身終不以
 破戒之心貪著好觸復作是願願一切利
 生患得成佛而苦薩若不發是願者犯輕
 若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏
 居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢具錫杖香

復作是顛寧以利斧斬斷其身終不以
破我之心貪著好觸復作是顛顛一切
生惡得成佛而菩薩若不發是顛者犯輕
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香
爐漚水囊手巾刀子火爐銅牙繩鉢經法
佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時
遊方時行來時百里千里外八種物常
其身頭陀者從正月十五日至三月十五
日十五日至十月十五日是二時中十八種
常隨日月如鳥二翼若布薩日新學
薩半月半月布薩誦十重四十八輕時
諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若
二若三乃至百千人亦一人誦誦者高坐聽
者下坐各各執九條七條五條袈裟結
夏安居二如法若頭陀莫入罪
若因難惡王土地草木深遠師子
虎狼水火馬鼠劫賊毒蛇惡路一切難
處悉不得入若頭陀行道至夏
居是諸難處皆不得入若故入者犯
垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者兩次坐莫如外道癡人
若若少先若先後坐先以弟兵奴之法教佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不以弟
者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切眾生建立僧舍山林
道場皆應立之而菩薩應為一切眾生誦
大乘經律若疾病難臥難坐難父母兄弟
阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七
亦應誦說大乘經律會求福行善
生火火所燒大八所漂風所吹船所沉
海難別之難乃至一切罪難七逆八難
械枷鎖繫縛具身多病多障多難多
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者兩次坐莫如外道癡人
若若少先若先後坐先以弟兵奴之法教佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不以弟
者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切眾生建立僧舍山林
道場皆應立之而菩薩應為一切眾生誦
大乘經律若疾病難臥難坐難父母兄弟
阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七
亦應誦說大乘經律會求福行善
生火火所燒大八所漂風所吹船所沉
海難別之難乃至一切罪難七逆八難
械枷鎖繫縛具身多病多障多難多

亦應難說大乘經律藏會求相行義法
住火所燒大水所漂風所吹船舫江河
大海羅刹之難亦難至一心罪報七逆八難初
戒枷鎖繫縛具身多逆多順多處多
病疾時應難誦誦出大天經律而難
菩薩若不念者犯輕垢罪如三九戒應
當學子敬心奉持如梵垣品中意
佛言佛子與人受戒時不得開擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼居士信女淫男
淫女十八梵天欲天无福二根黃門亦難十
鬼神盡得受戒意亦難若欲受戒時師
壞色與道相違皆然使去黃赤黑
一切染衣乃至外具盡以壞色身所
衣一切染色若一切國人所著衣
首應與其俗服有異若欲受戒時師
問言汝現身不作七逆罪不而菩薩法
得與七逆人現身受戒七逆者出佛身
逆無父母初上阿闍梨破羯磨轉法輪僧
聖人若具七逆即身不得戒餘一切人得受戒
出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親
不敬鬼神不犯但解法師誦經百遍

逆無父母初上阿闍梨破羯磨轉法輪僧
聖人若具七逆即身不得戒餘一切人得受戒
出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親
不敬鬼神不犯但解法師誦經百遍千只
求求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不
即與授一切眾生戒者犯輕垢罪
若佛子教他人起信心時菩薩與他人作教戒
法師者見欲受戒人應教請二師初上阿闍
梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有
七逆師不應與受无七逆者得受若有犯
者應教懺悔在佛菩薩形像前日日
誦十重四十八輕戒若到初三世千佛頂見好相
若一七日二三七日乃至一年要見好相好
相者佛來摩頂若見花種種異相得
得戒戒若无好相雖有戒亦是現學不
戒而得增受戒若犯四十八輕者對手
誦戒不同七逆而教戒師於是法中一
能若大能人來師後若輕若重是非之
相不解其義教習性長養心不可有
性道性正任其由中意不若受戒
於一七日二三七日乃至一年要見好相

解若天解人來好准若輕若重是非之
相不辭弟義歸習性長養性不可
性道性正性其中多小觀行出入一
於一切行法一不得此法中意而
利養故為名聞故惡求貪利弟子而
解一切經律為供養故是自欺詐欺詐
他人與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養未受菩薩戒者
前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前
亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人
軍不受他兵名為多生主不目三寶
如木石无心名為外道耶見人軍大頭
充與而菩薩於是惡人前說七佛教戒
者犯輕垢罪

若佛子信心出家受戒正戒起心毀犯
律者不得少一切檀越供養亦不得國
王地上行不得飲國王水五王大臣常遊
其前鬼言大賊入多舍城邑宅中鬼復
常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切
眾生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭
長舌段正戒者犯輕垢罪

其前鬼言大賊入多舍城邑宅中鬼復
常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切
眾生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭
異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持誦誦利刃為紙
刺而為墨以體為木析骨為筆書寫佛
戒木皮角紙絹亦應志書持常
元便香花一切雜寶為相威經行卷
若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而善薩入一切處山林川
野皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不
教化眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切眾生不得為白衣說法應白衣眾前
高座上坐法師比丘不得地立為四眾白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四眾
聽者下坐如孝順父母承順師教如事大婆
羅門其言法者若不如法者犯輕垢罪

*

高座上生法師比丘不得地及為四眾白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四眾
聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆
羅門其說法者若不如法者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受教若國王太子百官四
部弟子自恃高貴破滅佛法或律明作制
法制或四部弟子不聽出家行道亦復
聽造立於像佛塔經律破三寶之罪而或
作破法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛名號讚美比丘比丘尼菩薩弟
子繫縛如師子身中重自食師子非外道
天魔能破佛戒若受佛戒者應敬佛戒如
舍一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百斛刺心十少打拍其身等
无有異寧自入地懸百劫而不一聞惡言破佛
戒之聲而現自破佛戒教人破法因緣无
孝順慈若改作者犯輕 律上九戒底

孝順慈若改作者犯輕

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來
諸佛菩薩當誦佛不誦聽十重四十八輕

*

孝順慈若改作者犯輕
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來
諸佛菩薩當誦佛不誦聽十重四十八輕
戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如
是誦汝等行大衆者國王王子百官宰相
比丘比丘尼信男信女受持菩薩亦有應
受持讀誦解脫書寫佛性常任希美
流通三世初來化世不絕得見千佛佛
佛授手世世不墮忍道難常生人道天
我今在此菩提樹下開七佛法眾汝等
當一心學波羅樹末又歡喜奉行如無天
王品勸學中二層明三千學士時坐聽者聞
佛自誦心願歡喜踊受持

諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來

孝順慈若改作者犯輕

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛

菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來

諸佛菩薩當誦佛不誦聽十重四十八輕

戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如

是誦汝等行大衆者國王王子百官宰相

比丘比丘尼信男信女受持菩薩亦有應

受持讀誦解脫書寫佛性常任希美

流通三世初來化世不絕得見千佛佛

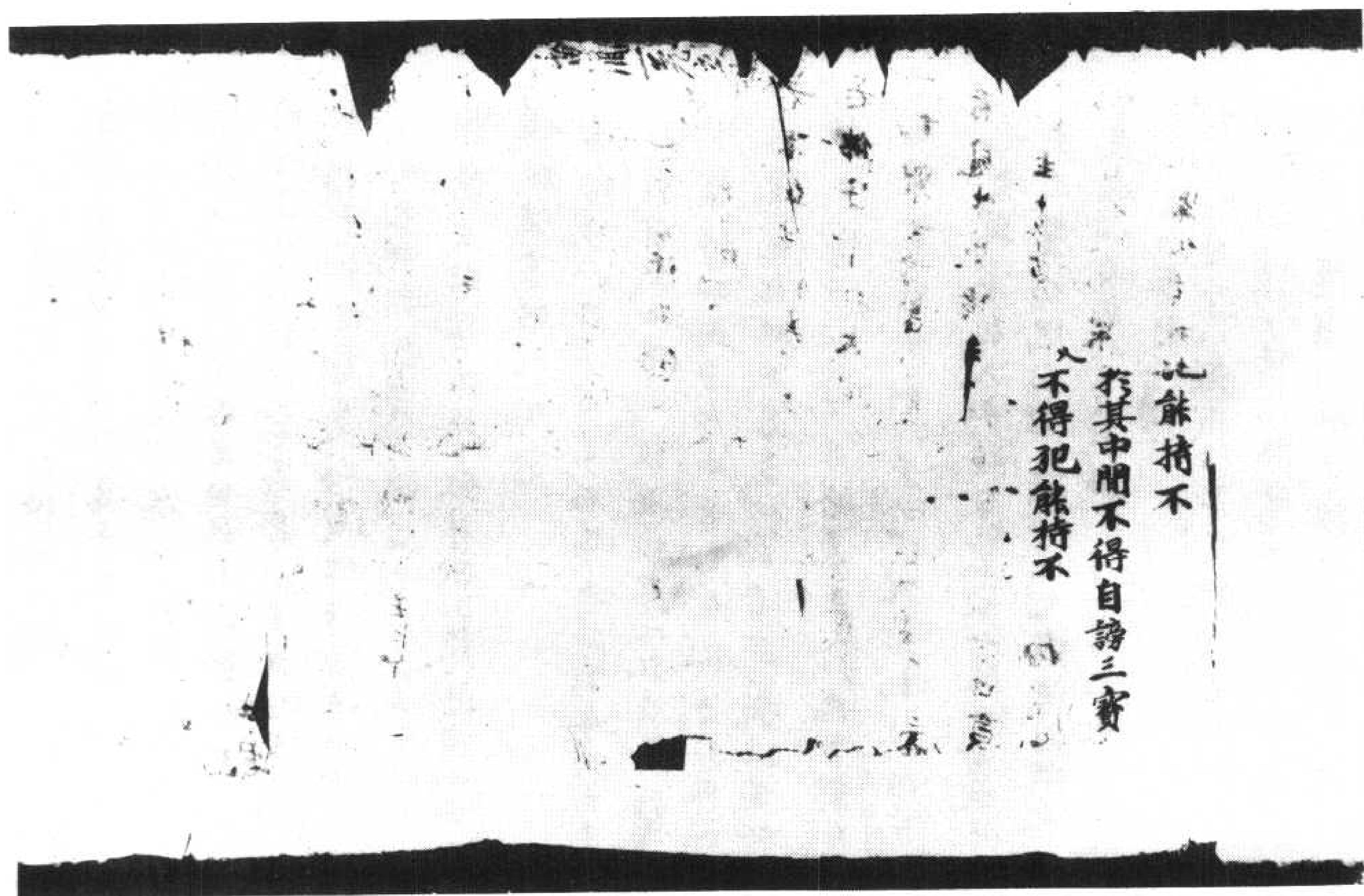
佛授手世世不墮忍道難常生人道天

我今在此菩提樹下開七佛法眾汝等

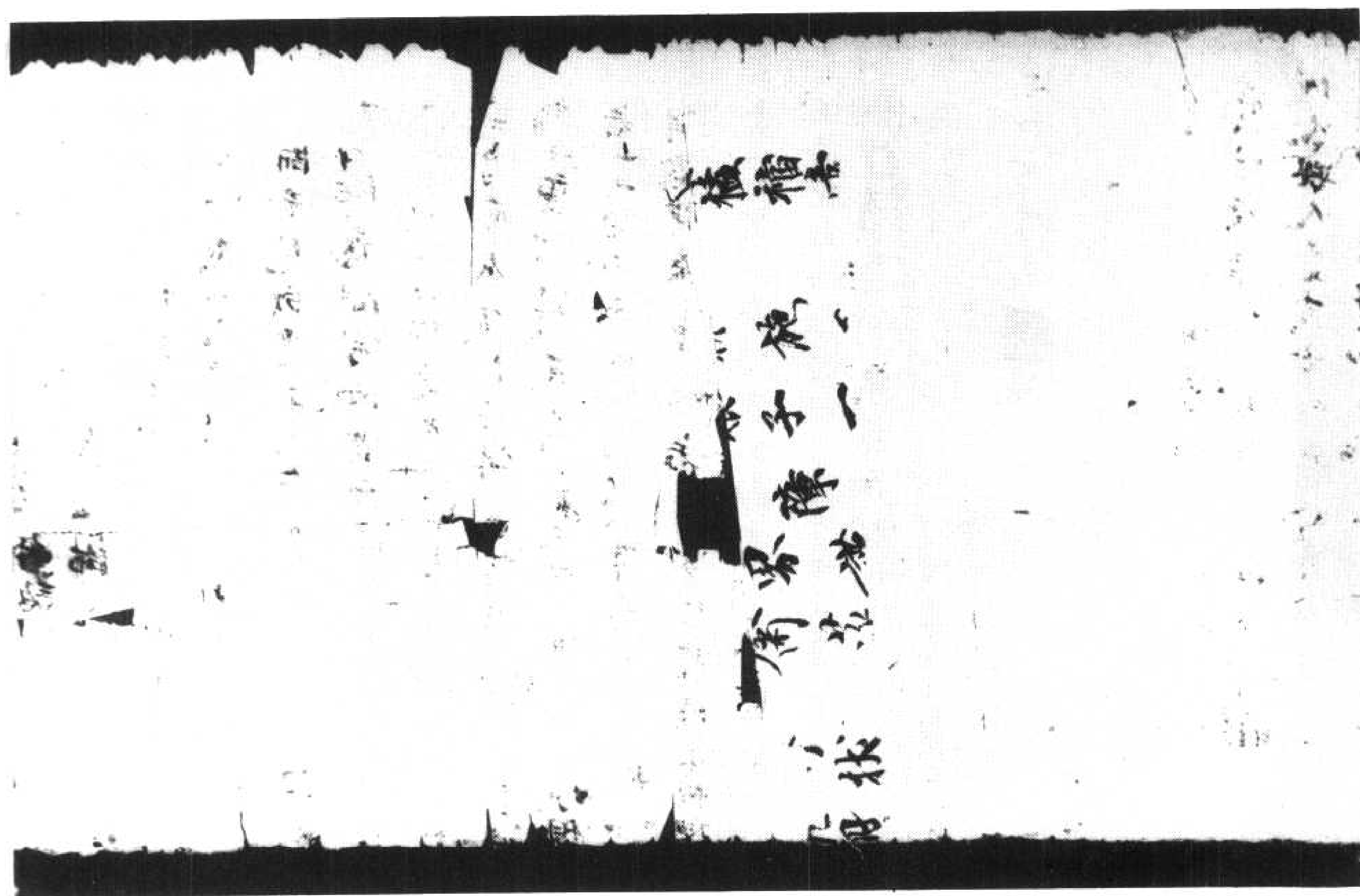
當一心學波羅樹末又歡喜奉行如無天

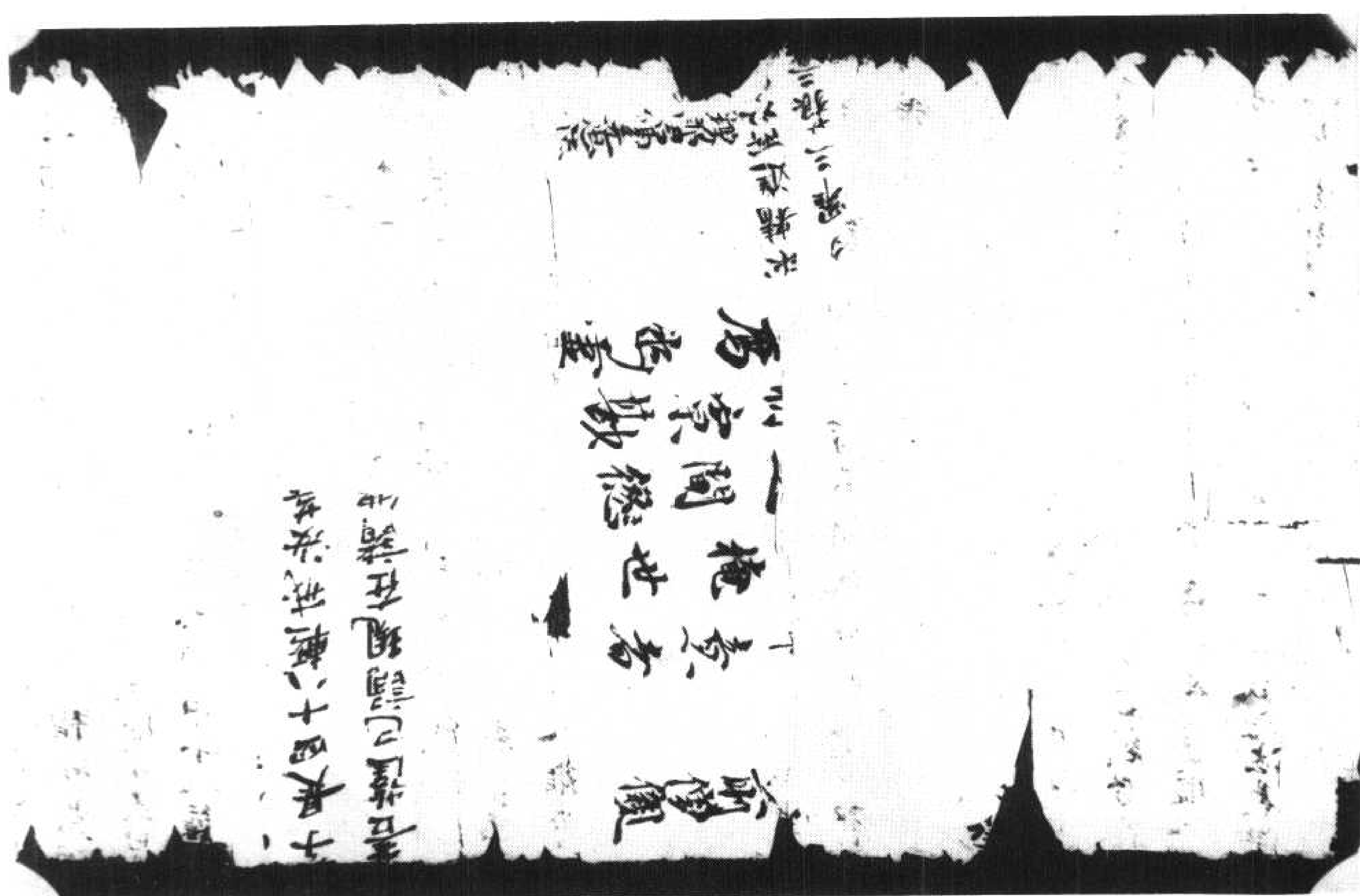
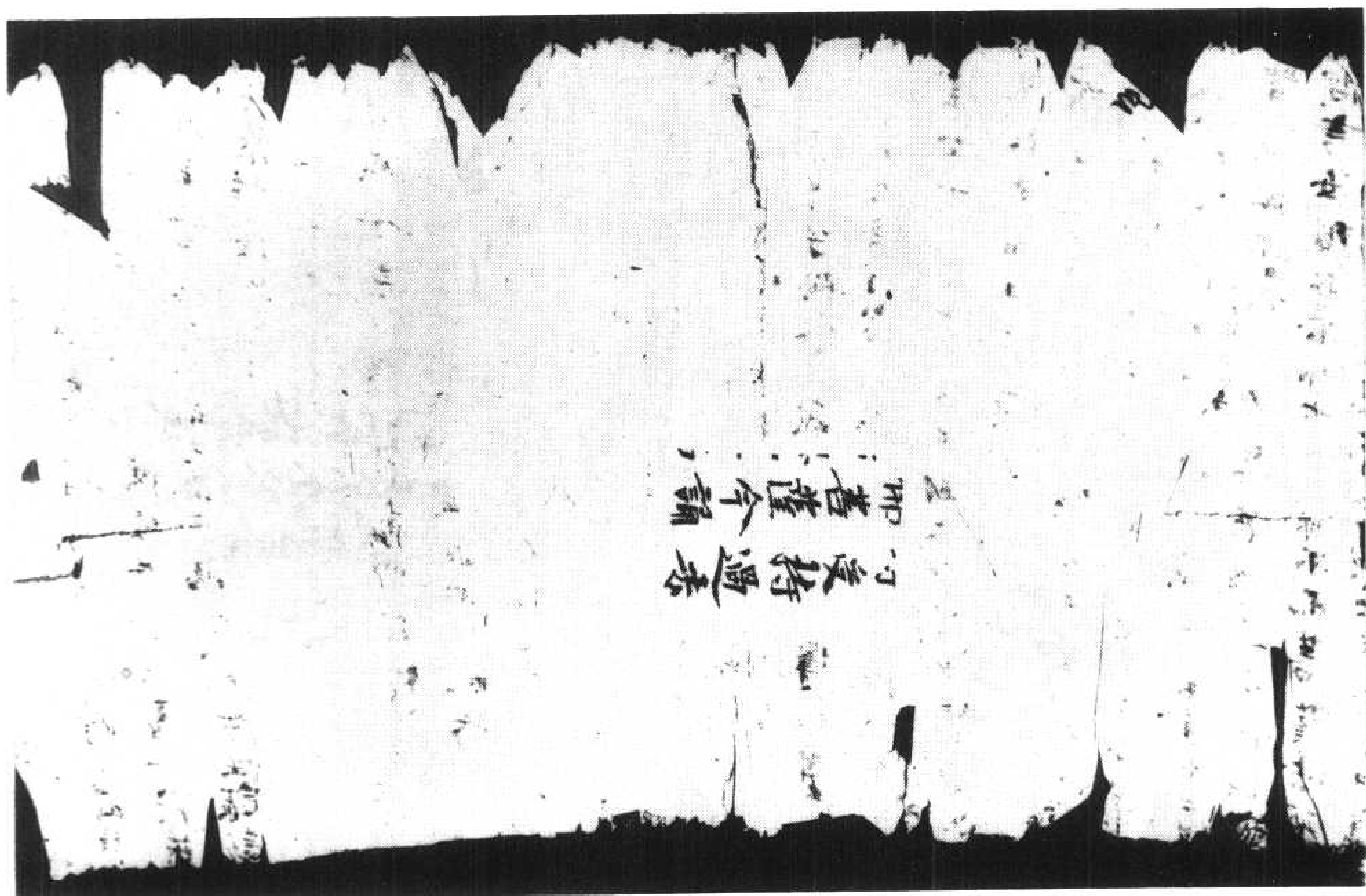
王品勸學中二層明三千學士時坐聽者聞

佛自誦心願歡喜踊受持

北六七八〇號 背 面 殘佛經

日同歡之全日疾
 甘麥不養養血
 不厭貧血不

The image shows a severely damaged and aged piece of paper, likely a fragment of a historical document. The paper is heavily stained, discolored, and torn, with large sections missing, particularly along the right edge and bottom. Faint, illegible markings are visible on the surface, particularly in the upper right quadrant where some characters might be discernible. The overall appearance is that of a fragment of an ancient document or a piece of old parchment.

其罪狀無日不有

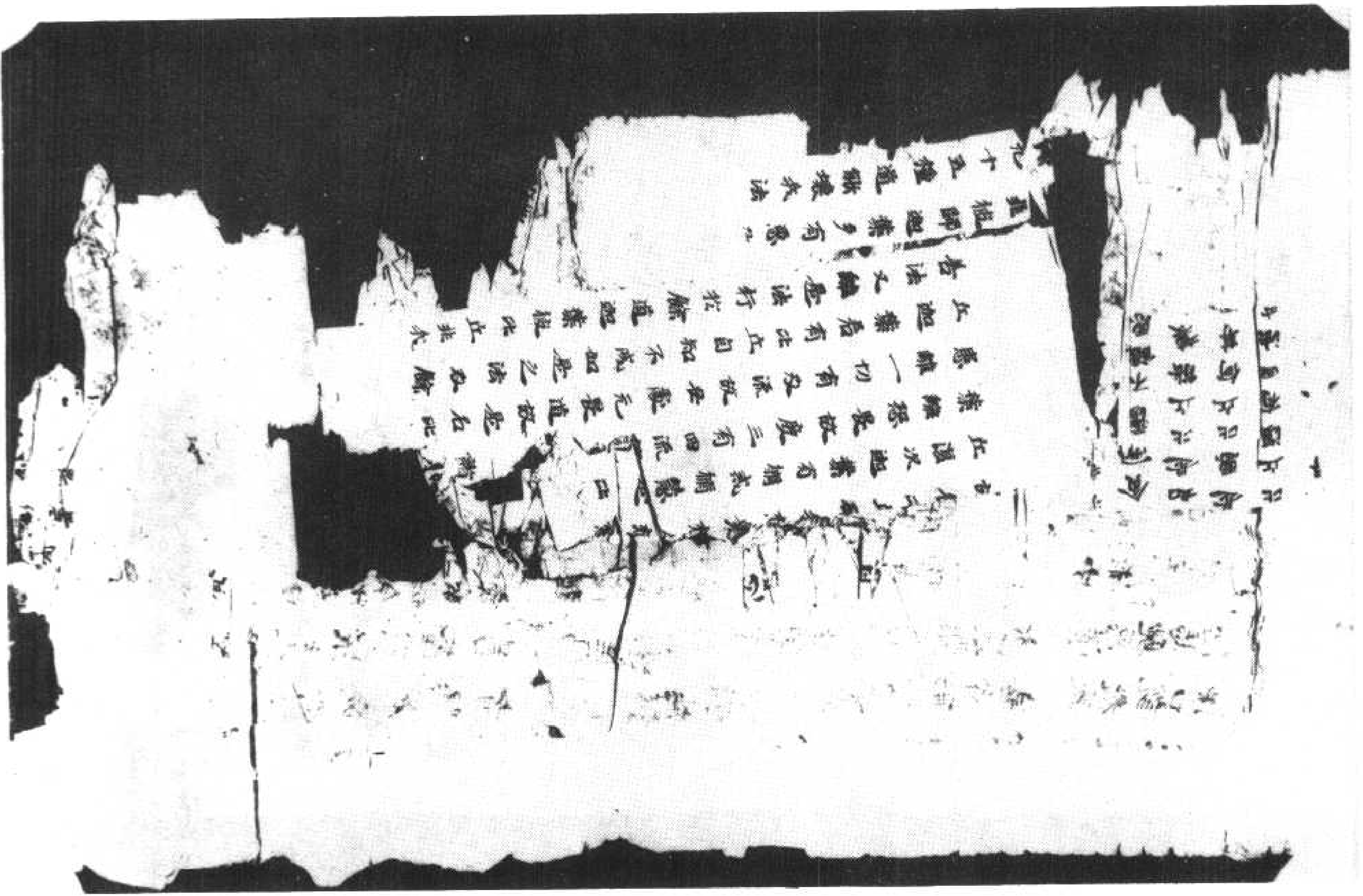
御菩薩
二世諸

男信女安時苦盡成
一切大眾活國玉王子

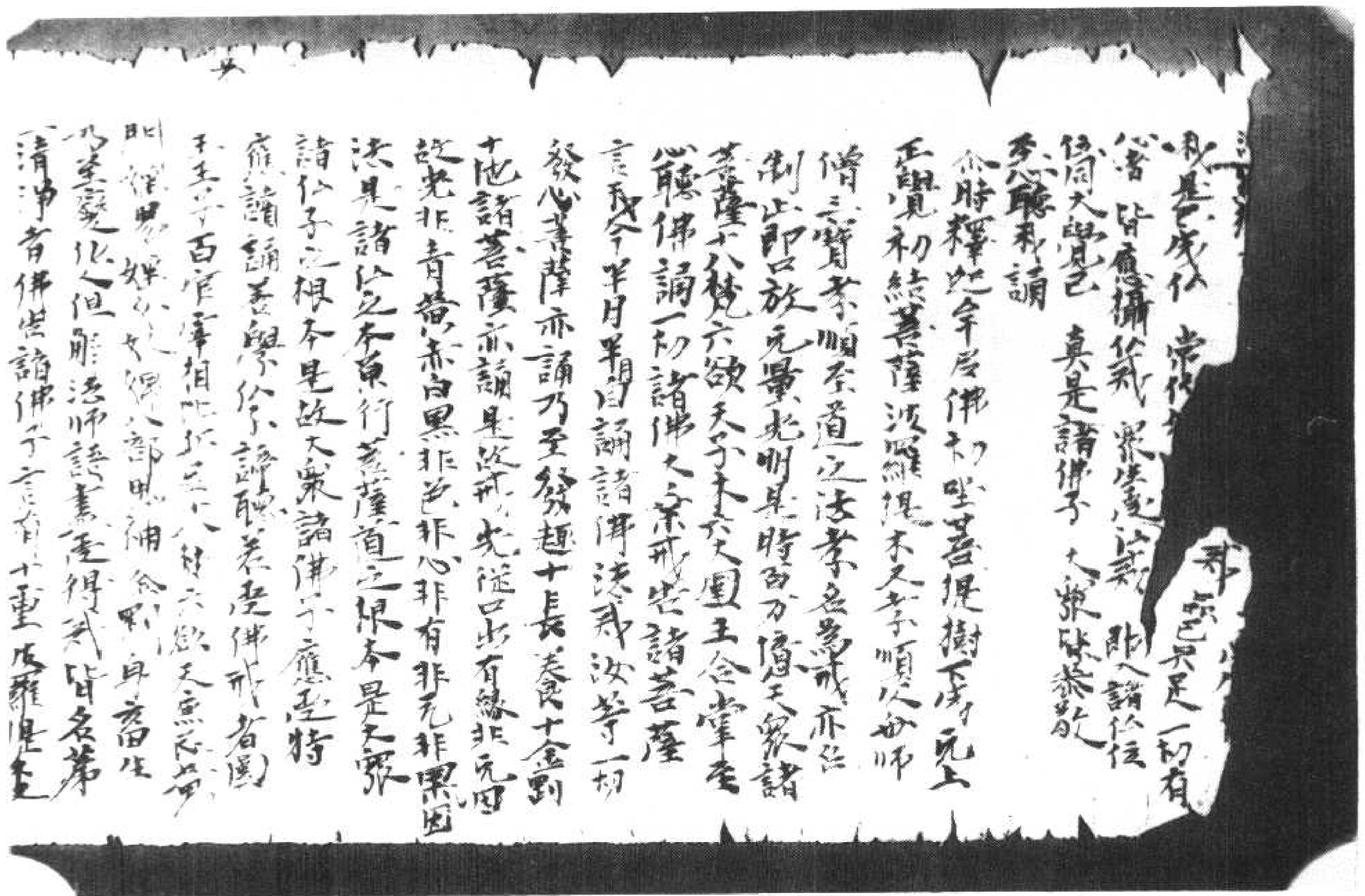
湯子其其其其
 其其其其其其
 其其其其其其

不絕得見
馬佛性
一食舞
長恒

諸佛心懃精進
何況餘善道哉
今如何不求道哉
迴轉

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十二調) 九〇七六北 ▼

*

若佛子百官宰相此六十八種天無不
 則釋界婆伽婆八部鬼神合利身畜生
 乃至變化人但能誦經書得法皆名第
 一清淨者佛世諸佛子言有十重波羅提
 若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種
 子亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩學所
 善學今學我略說波羅提之相願應當學
 然未特佛告佛子若白然教人然方便讚歎
 然見作隨喜乃至呵然然然然然然然然
 乃至初有命者不得故然然然然然然然
 慈悲心者順心方便救護一切眾生而白然
 若佛子自誦教人誦者皆波羅提罪
 盜業吃盜乃至鬼神有主劫掠一針一草
 不得故盜而菩薩應生律性孝順心慈悲
 心常助初人生福生樂而及更道人財
 者是菩薩波羅提罪

若佛子自誦教人誦乃至一切下得故誦目
 緣法緣業乃至畜生諸天鬼神及非道
 行姓而菩薩應生孝順教度一切眾生淨法與人
 而及更起初人嫌不擇畜生及至父母姊妹六親
 而及更起初人嫌不擇畜生及至父母姊妹六親

若佛子自誦出家在家菩薩比丘比丘尼
 通教人誦罪過罪過西罪過承罪過書

*

而及更起初人嫌不擇畜生及至父母姊妹六親
 若佛子自誦出家在家菩薩比丘比丘尼
 通教人誦罪過罪過西罪過承罪過書
 通業而菩薩問外道惡人及二乘惡人說
 佛法中非法非律者皆波羅提罪
 若佛子自誦教人誦者皆波羅提罪
 因毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切
 眾生受加毀辱惡事自白已好事與他人
 若自揚已德隱他人好事令他人受毀
 者是菩薩波羅提罪

若佛子自誦教人誦者皆波羅提罪
 施一錢一針一草者求法者不誦說一句
 一偈一微塵許法而及更罵辱是菩薩波羅
 提罪

若佛子自誦教人誦者皆波羅提罪
 而菩薩應生一切眾生中善報無諍之事
 常主慈心而及更於一切眾生中乃至於非
 眾生而及更於一切眾生中乃至於非
 不怠懈人求法者皆波羅提罪

*

常主慈心而又更於一切衆生中乃至於非
衆生中亦以心罵辱加於手打及以刀杖等事
不覺自心之惡也此等惡業解者即是
薩婆羅素罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗緣謗
法謗業而菩薩見外道及以惡人一言謗佛
音聲如三百斛利心況口自謗不生信心者順
心而反更助惡人耶見人謗是菩薩波羅
夷罪

善學諸人者是善人十放單持人又意當
於此不違一一犯者應許何

戒若有犯者不得須身飲善持人又意當
位轉動王位亦夫此丘丘位失十發趣十

長養十金剛十地佛性當住妙果一切皆失
此三惡道中三劫不聞文之三身自三

以是不真一一犯者一切諸善盡失
學當如是十善惡已學教心奉行以成

儀當當此

佛告諸善薩言已說十波羅提木又竟四十

八輕合當言

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百
官受位時百官受位時百官受位時百
王身百官之事諸佛等受得者已生孝
順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同

*

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百
官受位時百官受位時百官受位時百
王身百官之事諸佛等受得者已生孝
順心恭敬心見上座和上阿闍梨大同學同
見同行者即起承迎禮拜問訊而菩薩反
主搞心痴心場心不起承迎禮拜一一不如
法終食以自責其身等事此等惡業解者即是
於給之者不尔者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而酒生過失无量若自身
手過酒器與人飲酒者五百世无善何况自飲
不得教一人飲及一切衆生飲酒者自飲

酒者故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲
佛性種子一切衆生見而捨去故一切善盡
不得食一切肉

食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草葱慈蔥等
與衆是五種一切食中不得食若故食者
輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八戒五戒十戒毀
禁七違八難一切犯戒罪應教懺悔而菩
薩不教懺悔者任同僧利養而共言此一

衆住此戒而不舉其罪教悔過者犯輕
罪

* 罪

若七運八難一切犯戒罪應教懺悔而善
薩不教懺悔共任同僧利養而共住一
眾任說戒而不奉其罪教懺悔者犯輕

若佛子見大乘法師大衆同學同見同
行者未入僧坊舍宅城邑著百里千里未
者即起迎來送去禮拜供養日三時供
養日食三兩金百味飲食牀座堅樂供事
法師一切所須盡給與之常請法師三時
說法日三時禮拜亦生歡心懺悔之罪
法滅身諸法若不示者犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅
舍中有講法處是新學菩薩應持經律
表至法師所聽受諸問若山林樹下僧地房
中一切說法要悉至聽受若不至彼聽受
者犯輕垢罪

若佛子心背三寶違經律言非佛說
若二乘眷屬外道等一切禁戒即見
經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人應供養如佛无異
八福田中看病福田第一福田若父母師僧若
子疾病諸根不具百重病者出資養令差而
善道以瞋恨心不至僧房山城邑曠野山林
道路中見病不救濟者犯輕垢罪

*

八福田中看病福田第一福田若父母師僧若
子疾病諸根不具百重病者出資養令差而
善道以瞋恨心不至僧房山城邑曠野山林
道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得言一切口故一箭鋒芥間或
之具及惡細單然生之器一切不得言而善
薩不至然父母尚不知報况然一切衆生言
故言刀杖者犯輕垢罪

如是十太惡言學教心奉持下品中廣開
佛言佛子惡言惡心故通國使命軍陣
合會與師相伐然无量衆生而善薩不得入
軍陣中往來現故作國賊若故作者犯輕
垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺槨
板木盛死之具若故自作教人作者犯輕
垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟
六親中應生孝順心意慈悲心而又更加於
逆害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月
乃至九月放火燒他人家屋之城邑僧房
田木及天神宮物一切有主物不得放燒

若故燒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火大燒山林曠野四月
乃至九月放火大燒他人家屋宅城邑僧房
田木及鬼神官物一切有主物不得故燒
若佛子自佛弟子及外道人六親一切善
知識應一一教受持大乘經教解義
理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心
於三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡
心瞋心橫教他二乘聲聞經律外道耶見論
等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣
開解義味見後新學菩薩有百里千里求
求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身
辟燒指若不燒身辟指供養諸佛非出家
菩薩乃至餓殍狼師子口中一切餓鬼若燒
身肉手足而供養之然後一二次著罵詈訕
心開意解而菩薩為利養故意各不各倒說
經法文字无前後三寶說者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽故現近
國王大臣白王侍從等處若以惡心
人求利无惡心无孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其

*

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因
緣詳言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一
一不解一切法不知不為他人作師受戒者犯
輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鉢
行菩薩行而聞持兩頭謗欺賢人无惡不
造者故作者犯垢罪

若佛子以惡心故行放主業一切男子是我
父一切女人是我母我生生无不從之受生故
六道眾生皆是我父母而然而食者即殺我
父母亦殺我故身一切地水是我先身一切火
風是我本體故常行放主業受生者見
世人無言主時應方便救護解其苦難常教
化護說菩薩戒救度一切眾生著父母兄弟死
亡之日應請法師誦菩薩戒經律福資亡者
得見諸佛生人天上若不爾者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如戒罪品分明二
戒

若佛子以瞋報瞋以打報打若於父母兄弟
六親不得四親等同主之他人無言亦不得加
報然主報主不瞋不怒不害奴婢打拍罵

律言佛子以瞋報瞋以打報打若於父母兄弟
六親不得如報若國主及他人尊者亦不得如
報然主報主不瞋善道者不瞋奴婢打拍罵
辱口日起三業口罪无量現故作七逆之罪而
菩薩無意報離乃至六親故報者犯輕垢罪
若佛子初始出家志有所解而自恃聰明有
智或高貴年宿或持大姓高門大解大富
饒財七寶以自憍慢而不來諮受先學法師
經律其法師者或小孩年少卑門貧窮諸根
不具而實有德一切經律盡解而新學菩
薩不得觀法師種性而不來諮受法師第一
義諸者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
諸佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前悔
悔得見好相便得受戒若不得好相應一七日
二三七日乃至一年要得好相得好相已便得
佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛像前
受戒不名得戒若不得好相雖佛像前受戒不
名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不須
要見好相是法師師相授放下須好相
是以法師前受戒即得戒以生慙重心故
便得戒若千里內无能授戒師得佛菩薩
形像前受得戒要見好相若法師自倚解

名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不須
要見好相是法師師相授放下須好相
是以法師前受戒即得戒以生慙重心故
便得戒若千里內无能授戒師得佛菩薩
形像前受得戒要見好相若法師自倚解
而新學菩薩未聞若經義律義輕心惡心
心二不好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘諸正見正性正法身
而不能勤學備習而捨七寶及學耶見二乘
外道偈典阿毗曇雜論書記是新佛性邪道
因緣非行菩薩道者故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教
化主坐禪主行來主應主慈心喜和闍詔主
守三寶物莫无度用如自己有而及亂乘閑諍
恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧房中●後見客菩薩比丘來
入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至王舍
居士及大會中先住僧應迎來送去飲食
供養房舍卧具繩牀事事給與若无有物
應責自身及男女身供給所須志以與之若
有慳越未請眾僧有利養分僧房主應
次第差客僧受請心之住僧獨受請而不

屠畜及大會中先住僧應迎來送去飲食
供養房舍時具銀鉢事事給與若無有物
應賣自身及男女身供給所須悉以與之若
有檀越來請衆僧有利養分僧房至應
次第差客僧受請而乞住僧獨受請而不
*

差客僧房至得无量罪畜主无異非沙門
非釋種性若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
八福田中諸佛聖人二師僧父母病人物自
已用若故作者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在室菩薩及一切檀
越諸僧福田求顧之時應入僧房問知事人
今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人到
請五百羅漢菩薩僧不知僧次一凡夫僧若
別請僧者是外道法七佛先別請法不明考
道故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手
作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和各百種毒藥千種
毒藥燒毒生金銀藥毒部无惡心若故作
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身誑三寶詐現親附口

毒藥燒毒生金銀藥毒部无惡心若故作
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身誑三寶詐現親附口
便說空行在中有中為白衣道毀男女文會
經色作諸縛著於六齋日年三長齋月作
然生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學欲心奉持制戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為官
使與一切人作奴婢者不菩薩見是事已應
生慈心方便救護震震教化取物贖佛菩薩
形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不
贖者犯輕垢罪見金瓶梅

若佛子不得蓄刀仗弓箭販賣輕秤小升因
官形勢與人財物害心繫縛破壞戒功長養
猶狸猶狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等聞軍陣兵
持劫賊等聞亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等曲
管簫歌叫伎樂之聲不得持清圓碁波羅
塞戲彈碁六博拍毬擲石投壘八道行成八
鏡芝草楊枝鉢盂靈履等物下蓋不得作淫賊
使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

害賊彈基六博拍毬擲石投壘八道行成不
鏡芝草楊枝鉢盂鬘鬘而作下蓋不得作盜賊
使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

*若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時請
誦是戒猶如金剛如帶持淨戒欲度大海
如草繫比丘常生大衆善信自知我是未成之
佛諸佛是已成之佛發菩提心心念念不去心
若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得
好師同學善友知識常教我大衆誑誑十
發趣十長養十金剛十地使我開解如法能
行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切
菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世
諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是願寧以整鐵軍鉤千重圍逐經身終
不以破戒之身受信心極越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大派猛火經
百千劫終不以破戒之口食信心極越百味飲

食

復作是願寧以此身卧大猛火軍鉤熱鐵地
上終不以破戒之身受信心極越百種床座

食

復作是願寧以此身卧大猛火軍鉤熱鐵地
上終不以破戒之身受信心極越百種床座

*復作是願寧以此身受三百鋒利身經一劫二
劫終不以破戒之身受信心極越百味堅果
復作是願寧以此身投整鐵鐵鉤百千劫終
不以破戒之身受信心極越千種房舍屋宅園
林田地

復作是願寧以鐵鉤打破此身從頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心極越恭敬
禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鋒地其兩目終
不以此破戒之心視他好色復作是願寧以
百千鐵錐遍身攪刺耳根經一劫二劫終不
以此破戒之心聽好音樂

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不以
破戒之心貪饕諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒
之心貪著好觸

復作是願願一切衆生志得成佛而善護言不
發是願者犯輕垢罪

若佛子常應三時頭陀冬夏三禪結夏安

之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不
發是願者犯輕垢罪

若佛子當應二時頭陀冬夏坐禪結夏安

居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鉢

澣水囊手中刀子火炷鐺子繩牀經律佛

像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行

未時百里千里此十八種物常隨其身頭陀者

從正月十五日至三月十五日至十月十五日是

二時中此十八種物常隨其身如鳥二翼若

布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十

重四十八經或時於諸佛菩薩形像前

人布薩即一人誦若二若三乃至百千人

亦一人誦誦者高聲聽者下生各各披九條七

條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀

時莫入難處若因難賊難惡王土地高下草

木殊遠師子虎狼水火風難及以劫賊道

路毒地一切難處悉不得入若頭陀行道乃

至夏安居是諸難處皆不得入若故入者

犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前

後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼若

國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在

後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼若

國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在

前坐後受戒者次坐而坐莫如外道頭人

若若少先前受戒者次坐若其奴之法若佛

法中先者先生後者後生而菩薩不如法

若若者犯輕垢罪

若佛子當應教一切衆生建土僧坊山林園

田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道

處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說大

乘經律若疾病困難賊難父母兄弟和上阿

闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日本應請

誦諸說大乘經律齊會求福行求持主大火

所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海掣

之難亦請誦講說此經律乃至一切罪報三

惡八難七逆相抵枷鎖繫縛其身多經多瞋

多患癘多疾病皆應請誦講說大乘經律

而新學菩薩若不念者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持梵壇品當說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國

王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婦男

婢女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢

一切鬼神盡得受戒應教其所當受

使與道相應皆得受戒若違犯者

*

至王子大目百官比丘比丘尼信男信女婦男
 婦女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢
 一切鬼神盡得受戒應教身所著衣法時
 使據與道相應皆染使青黃赤黑紫之一切染
 衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切除色若
 一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其
 信服有異若欲受戒時師應問言欲現身
 不作七違罪耶菩薩法師不得與七違人現
 身受戒七違者出佛身血煞父毆母和上阿闍
 梨破羯磨唐時法論僧煞聖人若具七違和
 身不得戒餘一切人盡得受戒出家入法
 不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼
 神不禮但解法師語有百里千里來求法
 者而菩薩法師以惡心瞋心而不加教
 一切眾生或者犯輕垢罪
 若佛子教化人起信心時菩薩與他八作
 教戒法師者見欲受戒人應教請二師和
 上阿闍梨二師應問言汝有七違不若現
 身有七違師不應與受戒七違者得受若
 有犯十戒者應教懺悔若他菩薩形像前日夜
 六時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得
 見好相若一七日二三日乃至一年要見好
 相好相者佛未摩頂見光見華種種異相

*

六時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得
 見好相若一七日二三日乃至一年要見好
 相好相者佛未摩頂見光見華種種異相
 便得戒罪若无好相雖懺無益是人現身亦
 不得戒而得增受戒若犯四十八輕者對手
 懺悔罪滅不同七遮而教戒師於是法中一
 一好解若不解大乘經律若輕若重是非之
 相不解若一義諦習種種性長養性不可壞性道
 種性正法性其中多少觀行出入十禪定一切
 行法一一不得此法中意而菩薩為利養古
 為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解
 一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人受
 戒者犯輕垢罪
 若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
 前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦
 不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不
 受佛戒名為畜生生主不見三寶如木石无
 心名為外道耶見人輩木頭无異而菩薩於
 是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
 若佛子信心出家受佛心戒故起心毀犯
 聖戒者不得受一切檀越供養若小僧同
 地上行不得說國王太子大臣長者居士
 鬼言大賊若入王舍城之

*

聖武者不得受一切糧越供養亦不得因王
地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前
鬼言大賊若入房舍城邑之中鬼復常探
其跡跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生
眼不欲見犯戒之人言生无異木頭无異香
毀心戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律別
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛
戒木皮穀紙絹素竹帛亦應志書持受以
七寶无價香華一切雜寶為箱囊盛經律
卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生應當唱言汝等眾生盡應受三歸
十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言
汝是畜生發菩提心而菩薩入一切雪山
林川野皆使一切眾生發菩提心若菩薩
若不發教化眾生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切眾中不得立為白衣說法或為白衣
高座上坐詣師北之不得地立為四眾說法
若說法時法師高座香華供養四眾聽
者下坐如孝順父母敬順師教如弟子如
羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子若以信心受佛戒者若國王太子

*

若說法時法師高座香華供養四眾聽
者下坐如孝順父母敬順師教如弟子如
羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子
百官四部弟子自持高貴破戒律者
亦復不聽造立形像佛塔經律
罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪

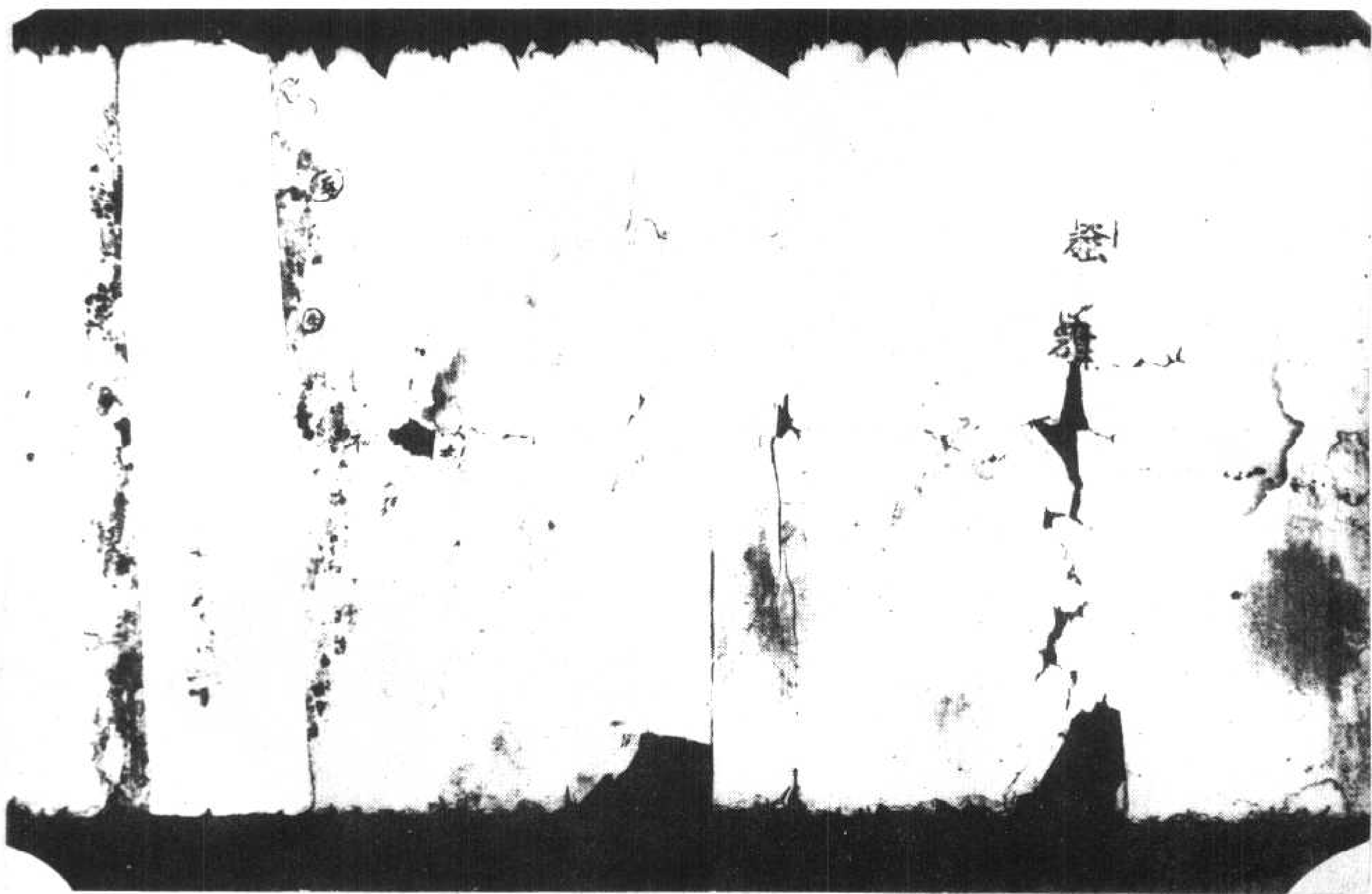
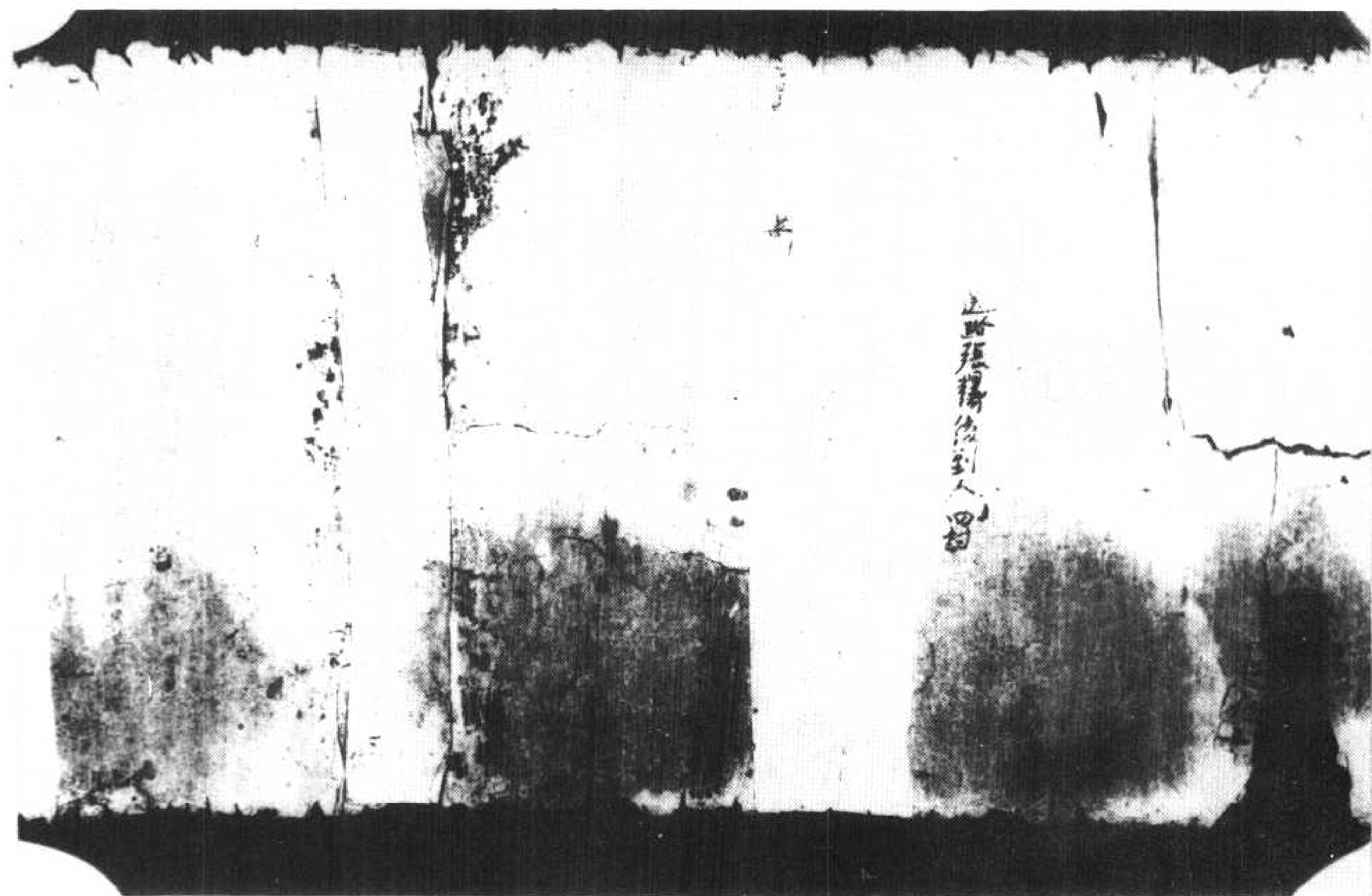
若佛子以好心出家而為名聞利養
五百官前說七佛戒橫與比丘比丘居菩薩
弟子作繫縛如獄囚法如兵刃之法如師子
身中虫自食師子肉非外道天魔能破若受
佛戒者應護佛戒如舍一子如事父母而開外
道惡人以惡言誘佛戒時如三百針刺心千刀
百杖打拍其身等无有異等自入地獄百劫而
不用聞一惡言破佛戒之解而破佛戒
教人破法因緣亦犯孝順之心若破作者犯
輕垢罪

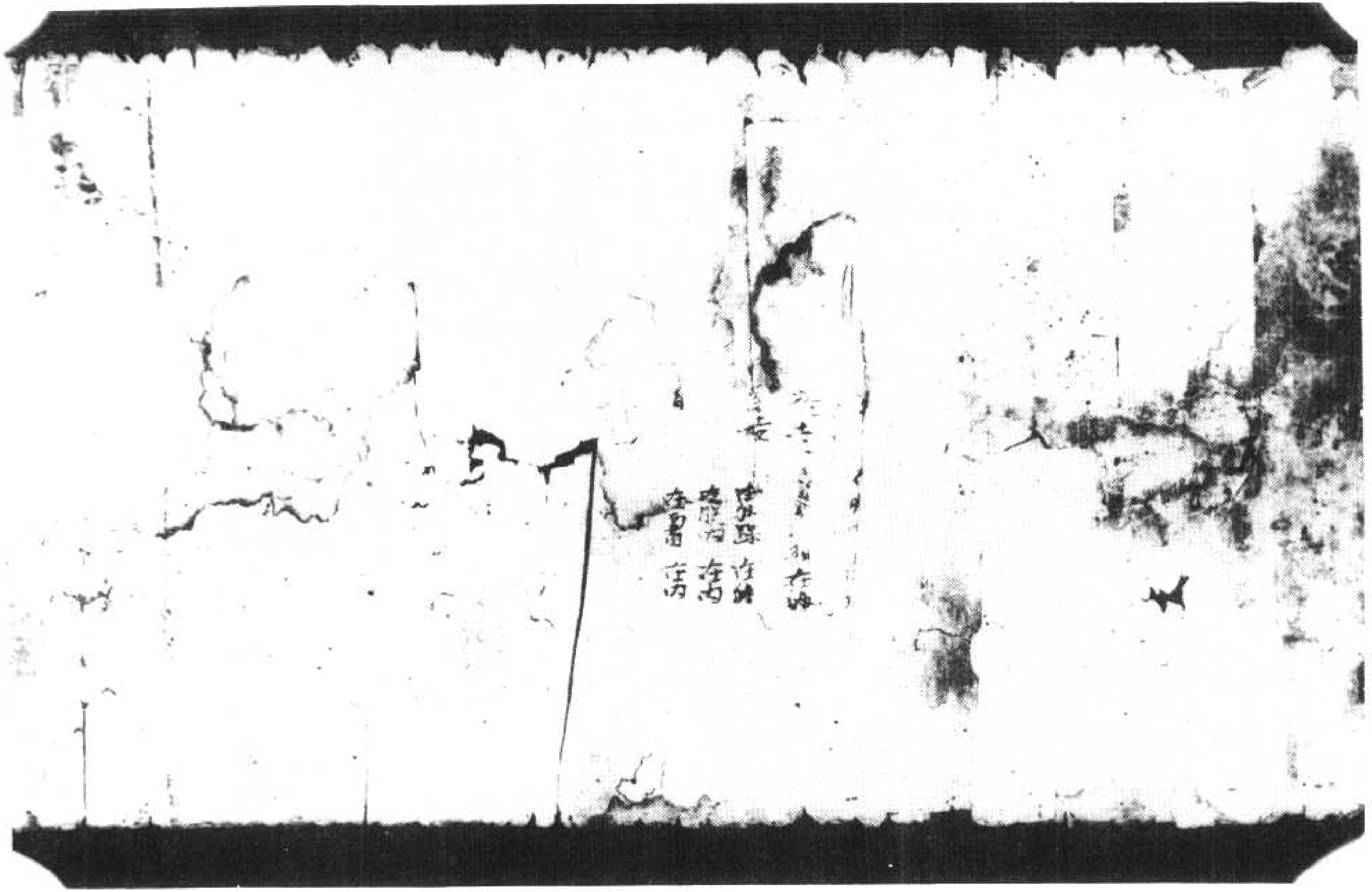
若佛子若以信心受佛戒者若國王太子

若佛子若以信心受佛戒者若國王太子
百官四部弟子自持高貴破戒律者
亦復不聽造立形像佛塔經律
罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養
五百官前說七佛戒橫與比丘比丘居菩薩
弟子作繫縛如獄囚法如兵刃之法如師子
身中虫自食師子肉非外道天魔能破若受
佛戒者應護佛戒如舍一子如事父母而開外
道惡人以惡言誘佛戒時如三百針刺心千刀
百杖打拍其身等无有異等自入地獄百劫而
不用聞一惡言破佛戒之解而破佛戒
教人破法因緣亦犯孝順之心若破作者犯
輕垢罪
若佛子若以信心受佛戒者若國王太子
百官四部弟子自持高貴破戒律者
亦復不聽造立形像佛塔經律
罪而菩薩故作破法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養
五百官前說七佛戒橫與比丘比丘居菩薩
弟子作繫縛如獄囚法如兵刃之法如師子
身中虫自食師子肉非外道天魔能破若受
佛戒者應護佛戒如舍一子如事父母而開外
道惡人以惡言誘佛戒時如三百針刺心千刀
百杖打拍其身等无有異等自入地獄百劫而
不用聞一惡言破佛戒之解而破佛戒
教人破法因緣亦犯孝順之心若破作者犯
輕垢罪

惡人以惡言誘他者時如三百鋒刺心千刀
 百杖打拍其身等无有異等自入地獄百劫而
 不用聞一惡言欲求其之解而不知彼佛或
 教人破法因緣亦无等明之心若欲作者犯
 輕垢罪
 此是九戒應當學教心奉持
 諸佛子若此四十八輕戒汝等受持過去
 善法已學未來諸善法當學過去善法
 今學諸佛子緣此十重十輕戒三世時
 已誦當誦今誦我今示如七誦汝等一切
 大衆若國王王子百官比長五反及男信女
 受持善法戒者應受持誦時誦書寫他
 性常任戒戒誦通三一切衆生教化不絕
 得見千佛佛滅
 常生一過天
 七佛誦戒
 善奉行如
 三學士時
 聖受

僧馬永隆
 子

承淨景淨

掌書總失志後齊龍山

一、

北六七一〇號)

佛告佛子若自熟教人熟

隨處以白以飲飲因無緣無法無業乃狂

心孝順

菩薩波羅蜜

若佛子自盜教人盜方便盜

蕪業況遠乃至鬼神有主劫賊

一針一草不得放盜而菩薩應

慈悲心常助一切人生福生樂

財物是菩薩波羅夷罪

若佛子自媼教人媼乃至一女人不得故

煙煙因煙緣煙法煙業乃至煙生女諸天鬼

神女及非道行姪而善其心救度

一切衆生淨法與人而及更盡一切人姓不

擇嘉士乃至母女如女子竊行姪羞怒悲心

是菩薩波羅夷罪

若佛子自妄說教人妄言者作妄言

爰詒緣爰詒法爰詒筆乃至不與言

不見身心妄語而菩薩常生正語正見亦生

衆生心語心見而反更起一切衆生耶語耶

見耶葉是菩薩波羅夷罪

吾子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒

老實。不可不尋故是面是罪。

愛語胡言詭計妄言等罪

不見身心要語而菩薩常生心語心見亦生
衆生心語心見而更起一切衆生耶語耶
見耶業是菩薩波羅夷罪

*

若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒經
酒法酤酒業一切酒不得酤是酒越罪
而菩薩應生一切衆生明達之慧而反
衆生顛倒之心是菩薩波羅夷罪

若佛子自說出家在家菩薩比丘比丘
過教人說罪過罪過因罪過緣罪過上
過業而菩薩聞外道

法中非法非律常生非心者
生大乘善信而菩薩反更自說佛

者是菩薩波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他
毀他緣毀他法毀他業而菩薩應代一切衆
生受加毀辱惡事自向已好事與他人若自

揚已德德他名好事令他人受毀者是菩薩
波羅夷罪

若佛子自懷教人懷慳因懷慳法懷業而
衆生見一切貧窮人來乞者隨前人所須一

切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一
一毫有求法者而不為說一句一偈一微

塵許法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋目瞋緣瞋法瞋業而
菩薩應生一切衆生中善根无許之事常生

惡口罵辱加手打及以刀杖意猶不
息前人不悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩
波羅夷罪

一單有求法者而不為說一句一偈一微
塵許法而反更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋目瞋緣瞋法瞋業而
菩薩應生一切衆生中善根无許之事常生

*

惡口罵辱加手打及以刀杖意猶不
息前人不悔善言懺謝猶瞋不解者是菩薩
波羅夷罪

若佛子自謗三寶教人謗三寶謗曰謗緣謗
法謗業而菩薩見外道以惡人一言謗佛

音聲如三百鉞刺心況口自謗不生信心考
順心而反更助惡人耶見人謗者是菩薩波羅

夷罪

若佛子人者是菩薩十波羅提木又應當於
中不應下一犯如微塵許何況具足犯十犯

若有犯者不得現身發菩薩心亦失國王位
轉輸王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十

長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
值三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字

以是不應一一犯汝等一切諸菩薩令學當
學已學如是十戒應當學教心奉持八十威

儀品中當廣明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十八

壯今當說若佛子欲受國王位時受轉輸王
位時百官受位時應先受菩薩戒

中不應一一犯如微塵許何況具足犯
若有犯者不得現身發菩薩心亦失國王位
轉輸王位亦失比丘比丘尼位失十發趣十
長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字
以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今學當
學已學如是十戒應當學敬心奉持八十威
儀品中當廣明

佛告諸菩薩言已說十波羅提木又竟四十八

莊今當說若佛子欲受國王位時受轉輸
位時百官受位時應先受菩薩戒
教誡王身百官之身諸佛歡喜
生孝順心恭敬心見上座和上阿闍梨大目
犍連同見同行者應起承迎禮拜問訊而菩薩
又生憍心慢心癡心不起承迎禮拜一一不如
法供養以自貢身國城男女七寶百物而供
給之若不爾者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失无量若自身
過酒器與人飲酒者五百世无手何況自飲
不得教一切人飲及一切眾生飲酒況自飲
酒若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲性
種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩
得食一切眾生肉者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草薤蔥蒜蘭葱興
蒜不食一切長中不得食若故食者犯
輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草薤蔥蒜蘭葱興
蒜不食一切長中不得食若故食者犯
輕垢罪

*

種子一切眾生見而捨去是故一切菩薩
得食一切眾生肉者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草薤蔥蒜蘭葱興
蒜不食一切長中不得食若故食者犯
輕垢罪

七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
教懺悔共住同僧利養而共布薩一眾住就
戒而不舉其罪教懺悔

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
未入僧房舍宅城邑若百也千里來者即起
迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三兩

味飲食牀座醫藥供事法師一切所須
之常請法師三時說法日日三時禮
拜一心惠心之心為法滅身請法若不

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中
有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師
所諮受聽聞若山林樹下僧地房中一切說法
受悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住輕律言非律說而受
承解聞外道惡見一切禁戒耶見輕律
罪

一切疾病人應供養如佛无異八
福田中有病福田第一福田若父母師僧弟
妹若病不具百種病者令差而菩薩

若病不具百種病者令差而菩薩

(一十五出) 號一一七六北

卷之十一

...菩薩摩訶薩...
...若人欲求阿耨多羅三藐三菩提者...
...應先發菩提心...
...發心之後...
...應修六度四攝...
...若人欲求阿耨多羅三藐三菩提者...
...應先發菩提心...
...發心之後...
...應修六度四攝...
...若人欲求阿耨多羅三藐三菩提者...
...應先發菩提心...
...發心之後...
...應修六度四攝...

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (百一推) 號二一七六北

* 過教人誹謗...
...若人欲求阿耨多羅三藐三菩提者...
...應先發菩提心...
...發心之後...
...應修六度四攝...
...若人欲求阿耨多羅三藐三菩提者...
...應先發菩提心...
...發心之後...
...應修六度四攝...
...若人欲求阿耨多羅三藐三菩提者...
...應先發菩提心...
...發心之後...
...應修六度四攝...

非法非律常生惡悲心教化是惡人輩令生大
罪而菩薩返更自誦佛法中罪過是菩
薩波羅夷罪

若佛子自誦法教人誦法
他緣毀他法教
加毀辱惡事自向三好
事與他人受毀者
罪

若佛子自慳教人慳慳因慳緣慳法慳事
菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一
切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢一
針一草有求法者而不為說一句一偈一微塵
許法而返更罵辱是菩薩波羅夷罪

若佛子自誦法教人誦法
他緣毀他法教
加毀辱惡事自向三好
事與他人受毀者
罪

若佛子自誦法教人誦法
他緣毀他法教
加毀辱惡事自向三好
事與他人受毀者
罪

若佛子自誦法教人誦法
他緣毀他法教
加毀辱惡事自向三好
事與他人受毀者
罪

凡身心妄語而
見邪業者是菩薩
若佛子自誦法教人誦法
他緣毀他法教
加毀辱惡事自向三好
事與他人受毀者
罪

釋子一切衆生見而捨去故一切衆生
食一切衆生肉食肉得免量罪若故食
輕垢罪

* 若佛子不得食五辛大蒜薤蔥慈蔥蘭葱
興菜是五種一切食中不得食若故食者犯
輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八或五或十或毀
七達八難一切犯或罪應教懺悔而菩薩不
教懺悔共住同僧利養而共布薩一衆輕
或而不舉其罪教懺悔者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大衆同學同見同行者
未入僧坊舍宅城邑若百里千里未者即赴

迎來送去禮拜供養日日三時供養日三時
金百味飲食牀座醫藥供事法師一切所
須盡給與之常請法師三時說法日日三
時禮拜不生瞋心患惱之心罵詈詬辱身請法

若不令者犯輕垢罪

若佛子一切處有誹謗此法經律大梵會中
有誹謗法是斯學菩薩應持經律卷至法
師所聽受誹謗者山林樹下僧地房中一切說
法愛惡至聽受者不至彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大衆常任經律言非佛說而受
持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律

若佛子見一切疾病人常應供養如佛无異
八福田中看病福田第一福田若師僧父母弟
子疾病諸根不具百種病皆皆供養令差而
菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林
道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得蓄一切刀杖弓箭鉞斧關戣之
具及惡細羅然生之器一切不得蓄而菩薩乃
至然父母尚不加報况然一切衆生若故蓄
刀杖者犯輕垢罪

如是十或應當學敬心奉持下六品中廣明
佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣
合會與師相伐然无量衆生而菩薩不得入軍
中往未况故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺槨校
木盛死之具尚不應自作况教人作若故作者
犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七達十重於父母兄弟六
親及一切善人言犯七達十重於父母兄弟六
親及一切善人言犯七達十重於父母兄弟六

犯輕垢罪

若佛子以惡心故見事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六
親中應生孝順心慈悲心而又更加於違害
墮不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火焚燒山林曠野四
月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧坊
田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若
故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人去親一切善知識意
一二教受持大乘經律教解義理使發菩提心
十發起心十長養心十金剛心於三心中一一
解其法華法用而菩薩以惡心瞋心橫教

二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開
解義味見後新學菩薩有百里千里來求
大乘經律應如法為說一切善行若燒身燒臂
燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩
薩乃至餓虎狼師子口中一切餓鬼惡應捨
身肉手足而供養之然後一二次第為說心法使
心開意解而菩薩為利養故應若不若個說
經律文字先前見後謗三寶說者犯輕垢
罪

身肉手足而供養之然後一二次第為說心法使
心開意解而菩薩為利養故應若不若個說
經律文字先前見後謗三寶說者犯輕垢
罪

*若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官侍作形勢乞索打拍亭
曉曉取錢物一切求利名為惡求多求教他
人求利名惡心先考順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日六時持菩薩戒解其義
理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣
詳言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一一
不解一切法不知而為他人作師受戒者犯輕
垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩
薩行而問違兩頭謗欺賢人見惡不造者故作
犯輕垢罪

若佛子以惡心故行教生業應作是念一切男子
是我父一切女人是我母我生生不從之受
生故六道眾生皆是我父母而然而食者即慈
我父母亦我故身一切地水是我先身一切
大風是我本體故常行教生業主主受生
若見世人以畜生時應方便教誨解其苦難
常教化誨說菩薩戒教度眾生若父母兄

生此六道眾生皆是我父母而然而食者即我
我父母亦我故身一切地水是我先身一切
大風是我本體故常行放生業生受生
若見世人無書生時應方便救護解其苦難
常教化誨說菩薩戒戒度眾生若父兄
弟死亡之日應請法師誦菩薩戒經律福資
云者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢罪
如是十戒應當學教心奉持如戒律品中廣
明一戒

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄
弟六親不得如報若國主為他人煞者亦不得
如報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打柏
罵辱日日起三業口罪无量况故作七逆之罪
而出家菩薩无慈報讎乃至六親若故作者

犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
智或高貴年宿或恃大姓高門大解大福
饒財七寶以此憍慢而不詣受先學法師經律
法師者或出姓年少界門貧窮諸根不具
而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得
觀法師種姓而不來詣受法師第一戒諱者
犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒於佛

觀法師種姓而不來詣受法師第一戒諱者
犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒於佛
菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得
見好相便得受戒若不得好相應以二七三七
乃至一平要得好相得好相已便得佛菩薩
形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不
名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不
須要見好相何以故是法師師前受戒
須好相是法師前受戒即得戒以生慈

心故便得戒若千里內无能受戒師得佛菩
薩形像前受戒而要見好相若法師自倚
解經律大承學戒與國王太子百官以為善
友而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心
慢心不一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大承正法心見正性正法
而不能勤學備習而捨七寶及學邪見二乘
外道俗典阿毘曇難論書記是斷佛性障通
因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧坊主教化
生祠至行來至應生慈心善和問訊善守三寶
物莫无度用如自己所有而反亂眾闢諍惡心
用三寶物者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自
用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先往僧坊中後見客菩薩比丘來入
僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居
受及大會中是先往僧應迎來送去飲食供
養房舍卧具繩床木床事事給與若無有物
應自賣身及男女身供給所須悉以與之若有
極越來請眾僧客僧有利養不僧房主應次
第差客僧受請而先往僧獨受請而不差客
僧房主得无量罪畜生無異木頭無異非沙門
非釋種子犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養
居十方僧而別受請即取十方僧物入已及八
福田諸佛聖人一一師僧父母病人物自己用故
犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切極越
請僧福田求願之時應入僧坊中間知事人令
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百難漢菩薩僧不如僧次請一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛无別請法不順孝道
若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自

*

若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自
手作食自虐自虐占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種毒
藥蛇毒生金銀毒蠱毒都无慈心无孝順心若
故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為白衣通致男女文會姪色
作諸縛著於六齋日年三長齋月作然生劫盜
破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持制戒品中廣明

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣輕律販賣
比丘比丘尼及賣發心菩薩或為官使與
人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈
方便救護要要教化取物贖佛菩薩父
母形像及比丘比丘尼 若不能贖者犯
輕垢罪

若佛子不得書刀杖弓箭販賣輕祿小什因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猶
狸猪狗若故賣者犯輕垢罪

若佛子以惡心故翻一切男女等闍軍陣兵將

狸猪狗著故者犯輕垢罪

若佛子以惡心故翻一切男女等聞軍陣兵將劫賊等聞亦不得聽吹月鼓角琴瑟等樂

* 簾歌叫伎樂之聲不得傍蒲團基波軍

戲彈基六博拍翅擲石投壺等道八道

松鏡芝草楊枝鉢盂獨醮而作卜筮不經

盜賊使命一二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦

是或猶如金剛如帶持淨裏欲渡大海如草

繫比丘常生大乘信自知我是永成之佛諸

佛是已成之佛發菩提心念念不捨心若起一

念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願願孝順父母師僧三寶

常願得好師僧同學善友知識教我大乘經

十發趣十長養十金剛十地使我開解如法隨

行堅持佛戒寧捨身命念念不捨心若一切善法

不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧

以此身投於熾然猛火大坑刀山終不毀犯三

諸佛輕律與一切女人作不淨行

復作是願寧以熱鐵羅網十重周匝纏身終

以破戒之身受信心極越一切衣服復作是願

寧以此口吞熱鐵丸及七派猛火經百千劫終

諸佛輕律與一切女人作不淨行

復作是願寧以熱鐵羅網十重周匝纏身終

以破戒之身受信心極越一切衣服復作是願

寧以此口吞熱鐵丸及七派猛火經百千劫終

* 不以破戒之口食信心極越百味飲食

復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵

上終不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受三百鋒利身經一切

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

復作是願寧以此身受信心極越百味飲食

不以破戒之身受信心極越百味飲食

五子乃不登黃門

中允先生後者坐而著金不飲焉

若佛子。以因說出生。

及二乘惡人說佛生

菩薩波羅夷罪

法毀他業而養薩

菩薩波羅夷罪

貧窮人來乞者隨

許法而反更罵辱

一切衆生善相無二

急猶不患前人也

右佛子自請二條

右佛子自證三寶

利心況口自語不生

誘者是雲雀波羅

善學諸人者是善董

二犯如微塵許何況

發善願心亦失國王位

趣十長養十金剛十地佛

中二劫三劫不開父母三

切諸菩薩今學當

奉持

佛告諸菩薩言已訖

說

若佛子欲受國王位時

受菩薩戒一切諸天鬼神

既德武已生孝順心米致

見同行者應起承仰

心不起。承。無。禮。拜。一。不。

七寶百物而供給之

若佛子故飲酒而生渴

與人飲酒者五百世

十一 養生會通卷之四

右佛子於會中一十以不

生同而檢去方

310

若佛子故食肉一切肉不得食斷大慈悲種子一切衆生見而捨去故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量罪若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜薤蔥蘭茖與渠是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八或十戒毀禁七逆八難一切犯戒罪應救護而善度不救護者共住同僧利養而共布薩一切衆生說戒而不舉其不救護者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大衆同學同見同行者未入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起迎奉送去禮拜供養日三時供養日食三兩黃金百味飲食床座寶蓋然

禮拜一切所須盡給與之常請法師三時說法日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法者不犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大舍舍中有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師所諮受聽問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁邪見經律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛無異八福田中看病福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具百種病苦皆養令差而菩薩以患難恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭針芥開囊之具及魚網

曠野山林道路中見病不救濟犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭針芥開囊之具及魚網軍器生之具不得畜而菩薩乃至熱父母尚不加報況熱一切衆生若故畜刀仗者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬奉持

佛言佛子為利養悲心故通國使命軍陣合會與師相代然元量衆而善度不得入軍陣中往來况故作圖賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜巾易棺柩木威死之具若故自作教人作者犯輕垢罪

若佛子以惡故無事誘他良人善人法師師僧四聖貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中生孝順心慈悲心而反更加於逆害隨不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野田四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識應二

教受大乘經律教解義理使發菩提心十發趣十長養心千金則心於三心中一解其次第法用而善度以惡心瞋心橫教他二乘經律外道邪見論者犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學善度有百里千里來未大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身臂指

供養諸佛非出家菩薩乃至鐵床銀師子口中一切餓鬼惡應捨身由手足而供養之然後一二次第為說法

史心用是等罪而重者為罪重者為罪重者為罪

*

鬼惡應捨身由手足而供養之然後一次第為說法
使心開意解而善法為利養故應各不吝倒執經律
文字無前無後謗三寶者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王太子
大臣百官侍作形勢乞索打拍奉挽攬取錢物一切未利
名為惡未多承教他人未都無慈心無孝順心者犯輕
罪

若佛子學誦戒者日六時持菩薩戒解其義理佛
性之性而善法不解一句一偈戒律因緣詐言能解用為
自欺誑亦欺誑他人一一不解一切法而為他人作師受
戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手投香爐行菩薩行而開
兩頭謗欺賢人無惡不造若故作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是
我母我生生無不從之受生故六道眾生皆是我父母而
而食者即殺父母亦殺我故身一切地水是我前身一切
火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人殺畜
生時應方便救護解其苦難常教化誦說善法戒殺度
眾生若父母兄弟死亡之日應請法師誦說善法戒殺度
福資亡者得見諸佛生天上若不念者犯輕垢罪
如是十戒應常念心奉持

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄弟第六親不得
加若國主為他人煞者亦不得加報煞生報生不順孝道
尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三葉口罪无量况故作七逆
之罪而善法無惡報難乃至六親中若故作報者

*

尚不畜奴婢打拍罵辱日日起三葉口罪无量况故作七逆
之罪而善法無惡報難乃至六親中若故作報者
犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或高貴
年宿或持大姓高門大解大富饒財實以出憍慢而不該
受先學法師經律其法師者或十歲年少卑門貧窮
諸不具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不得
觀法師種種性而不求諮受法師弟乘諱者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時片佛菩薩形像
前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得受戒
若不得好相應以三七日乃至半年要得好相得已便
得佛菩薩形像前受戒若不得好相難得形像前
受戒不得得戒若現前受菩薩戒法師前受戒時不
須要見好相何以故是法師師師相受故不須故相是以
法師前受戒得戒而生自重故便得戒若千里內无能
受戒得戒得菩薩戒像前受得戒而要見好相

若法師自意解經律大乘學戒與國王太子百
官以為善友而親學菩薩未問若經義律義輕心憊
心不一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法區見正法正法身而不能
勤學解習而懷七寶及學耶見二乘外道俗典前毗
曇難論一切書記是新佛性障道因緣非行善法道
若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主主釋主

若故作者犯輕垢罪

*

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主事主
行來主應生慈心善和聞誦守護三寶物莫无度用如
自己有而反亂眾聞誦慈心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入僧房舍宅
城邑國王宅舍中乃至王舍安處及大會中先住僧
應如法飲食供養房舍外具銀床事給與若无有
物應自賣身及男女身供給所須悉與與之若有檀
越未請眾僧客僧有利養公僧房主應次第差客僧
受請而先住僧獨受請而不差客僧者房主得无量罪
若生無異非沙門非釋種姓若故作者犯輕垢罪

若佛子不得受別請利養人及八福中諸佛聖人二師
別受請取十方僧物人及八福中諸佛聖人二師
僧父母病人物自己用故者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田
求願之時應入僧房中問知事人今欲次第請者得
十方賢僧而世人別請五百羅漢菩薩不如僧次一凡夫僧
若別請僧者是外道法七僧无別請法不順孝道若
故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女及自作食自
磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調
鷹方法知合百種毒藥千種毒藥地毒生金銀毒
毒都無惡心若故作者犯輕垢罪

若佛子惡心故自身誘三寶詐現親附口便說空行在
有中為白衣通教男女文會淫色作諸轉者於六齋

若佛子惡心故自身誘三寶詐現親附口便說空行在

*

有中為白衣通教男女文會淫色作諸轉者於六齋
日第三長臘月作禁生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學教心奉持

佛言佛子佛

滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩
父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人
或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生
慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘
比丘尼發心菩薩一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得蓄刀仗弓箭販賣輕秤小斗因官形勢
取人財物害心繫縛破壞成切長養橫裡積聚若故養
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等閑軍陣兵將劫賊等閑
亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等樂其樂歌吹伎樂之聲
不得持滿圍基波羅塞戲彈碁六博拍毬擲石投
畫八道行城抓鏡芝草楊技鉢盂翳體而作上禁不得
作盜賊使命二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時請誦是戒猶如金
剛如帶持淨潔欲渡大海如草繫比丘常生大來信目
知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心心念不去
起一念二乘乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應教一切醜孝順父母師僧三寶常願得
師同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養
十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命
念不去心若一切菩薩不教是願者犯輕垢罪

十金到十地使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身命念
念不去心若一切善法不教是願者犯輕垢罪

*

若佛子若十大願已持佛禁戒作是願言寧以身受
然猶大塊刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人
不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身
終不以破戒之身受信心撞越一切衣服復作是願寧以山口吞
熱鐵丸及大流猛火逼百千劫終不以戒之破口食食
淨地百味飲食復作是願寧以此身卧大鐵人羅網重
鐵地上終不以破戒之身受信心撞越百種床坐復作是
願寧以此身受三百針刺身終一劫二劫終不以破戒
之身受信心撞越百味鑿藥

復作是願寧以此身投熱鐵錐百千劫終不以破戒之
身受信心撞越百種房舍屋宅園林田地復作是願
以鐵棍打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之
身受信心撞越恭禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鋒刺其兩目終不以
破戒之身受信心撞越視他好色

復作是願寧以百千鐵錐遍擗刺耳根遙一劫二劫
終不以破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刀
刃割去鼻終不以破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以破戒之心貪
百味飲食復作是願寧以利斧斬破其身終不
以破戒之心貪著好觸復作是願願一切衆生悉得
成佛而菩薩若不教是願者犯輕垢罪

*

成佛而菩薩若不教是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用湯洗
澡夏三衣脫鉢坐具錫杖香爐淨水盥手小刀刀子人髮
子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時人持方
時行未百里十八種物常隨其身頭陀者從四
月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日三時中十
八種物常隨其身以爲三寶若布薩日新學菩薩
半月半月布薩誦十重戒時持諸佛菩薩形
前一人布薩凡一人誦若二人若三乃至百千人亦一人
誦誦者高聲誦者下坐各各誦九條七條五條三條結
夏安居一如法若頭陀時入難處若國難處王舍
高下草木深遂師子索相水火惡風劫賊盜劫首路一切
難處不得入若頭陀行道乃至其坐居是諸難
處皆不得入若故者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在
後坐不問老少比丘比丘尼及貴人國王王子乃至黃門奴婢
皆應先受戒者在前坐後受戒者隨次第而坐莫如外
道癡人若老若少无前後受戒次第比丘尼之法我佛
常先者先坐後者坐而菩薩若不依法次第坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛
塔各夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而善
薩應為一切衆生講說大乘經律若疾而若國難賊難人
世兄弟叔上阿闍梨二退之日又三七日乃至七七亦講
誦講說大乘經律解脫常不偏行不捨生火火所燒
八人不與見且行公方不丁火火

*

謂誹謗大乘經像會求福行未治生火所燒大水所漂黑風所吹劫劫江河大海羅刹之類乃至四罪報三惡七逆八難加加繫縛其身多短多瞋多愚癡多疾病皆應誹謗大乘經像而新學菩薩若不令者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

佛言佛子與人受戒時不得簡擇而國王王子大臣百官此等及信男信女娼男娼女六梵六欲天无報二根黃門奴婢一切鬼神盡得受應教身所著袈裟皆使壞色無道相應皆染色使青黃赤黑紫色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若切國土

中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶而菩薩法師不得與七逆以現身受戒七逆者出佛身血殺人母殺和上慈阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即身不得受戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師諸有百里千里來求戒者而菩薩以惡眼視而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七逆罪不應與受若七逆者得受若犯十戒者應教懺悔在佛菩薩示像前日日六時誦十重八輕戒書到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日

*

有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩示像前日日六時誦十重八輕戒書到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相相者佛未摩頂若見光華種種相使得罪滅若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯卅八輕戒者對手懺悔不問已而教戒師於是法中一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種種性長養性不可壞性道種種性法性其中多少觀行出入十禪技一切行法一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生不見三寶如木石无心名外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼帝庭其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒犯輕垢罪

若佛子常應一心受持誦大乘經律剝皮為劍刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒本及新舊素什帛亦應悉書持帶以七寶无價香華一切雜寶為栴素威莊嚴若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子若持大悲心者一切城邑舍宅見一切眾生應當唱
言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生
魔心合口言汝是畜生殺善提憐若善屋人一切處山林川野
皆使一切眾生發善提心是善屋若不教化眾生者
犯輕垢罪

若佛子若行教化起大悲心入檀越貴人家一切眾中不得
為白衣說法應白衣眾前高座說法師比丘不得地
主為四眾說法若說法時法師高坐香華供奉四眾
聽者下坐如孝順父母敬順師教如事父婆羅門其說法
者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛正戒者若國王太子百官四部弟
子自持高貴破滅佛法戒律明作制法則我四部弟子不聽
出家行道亦復不聽能破三寶之罪而善作破法者
犯輕垢罪

若佛子不以好心出家而為名聞利養於國王百官前說
七佛教戒猶與比丘比丘尼善薩我弟子作繫縛如師子
身中重自食師子肉非外道天魔能破若受能

破應誦佛名如念一子如事父母而聞外道惡人

誘佛戒特如三百鉞刺心千刀万杖打拍其身
有惡寧自入地獄百劫而不聞一惡言破佛戒之聲
目破佛戒教人破法因緣亦无孝順心若故作者
犯輕垢罪

若佛子若持大悲心者一切城邑舍宅見一切眾生應當唱
言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生
魔心合口言汝是畜生殺善提憐若善屋人一切處山林川野
皆使一切眾生發善提心是善屋若不教化眾生者
犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛善薩已學
未來諸佛善薩當學現在諸佛善薩今學佛子誦
聽十重戒八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是
誦汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信男信
女受持善薩戒者應受持誦誦解說書寫佛法常
任戒流流通三世一切眾生化化不絕得見千佛佛授手
世世不隨惡道八難常生人道天中我今在此樹略開
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行无
相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞
自誦心順歡喜踊受持

若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼
罪過教人說罪過罪過目罪過業罪過
法罪過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說
佛法中非法非法常生悲心教化是惡人輩
令生大乘善信而菩薩及更自說佛法中罪
過者是菩薩波羅夷罪

若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他
目毀他業毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生
受加毀辱惡事自向已好事與他人若自揚
已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩波
羅夷罪

若佛子自慳教人慳慳目慳業慳法慳緣而
菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人所須一
切給與而菩薩以惡心瞋心乃至不施一錢
一厨一草有人求法者而不為說一句一偈微塵
許法而反罵辱者是菩薩波羅夷罪

若佛子自瞋教人瞋瞋目瞋業瞋法瞋緣而
菩薩應生一切衆生中善相無論之善當生
悲心而反更於一切衆生中行至非衆生中以
惡口罵辱加以手打及以力杖意猶不息論
前人求悔善言難謝補贖不解者是菩薩
波羅夷罪

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六 位) 號六一七六北

公等知
事六

*

生孝順心恭敬心見上座和尚圖梨大同
學同見同行者應起承迎禮拜問訊置座
及坐滿子憐心不迎承迎禮拜二不如法
供養以自賣身圖財男女七寶百物而供給
之若不承迎者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過夫乞量功德若自
身年過酒器與人飲酒者五百世无手阿泥
目難得若一人飲及一切眾生飲酒者自飲酒
者自飲酒者飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一口肉不得食新大慈慈佛
性種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得
食一口眾生肉食肉得无量罪若故食者
犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜薤菜葱蘭
興渠是五種一切食中不得食若故食者犯
輕垢罪

若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀華七
二八難行犯戒罪應教懺悔而菩薩不教
懺悔共住同僧共食而共布薩一聚說戒而
不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
入僧房舍宅城邑若百里千里來者即
起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食
三昧金百味飲食林座供事法師一口可須盡

輕垢罪

若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀華七
二八難行犯戒罪應教懺悔而菩薩不教
懺悔共住同僧共食而共布薩一聚說戒而
不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
入僧房舍宅城邑若百里千里來者即
起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食
三昧金百味飲食林座供事法師一口可須盡
給與之常請法師三時說法日日三時禮拜
不生瞋心惡惱之心為法滅身請法若不承
者犯輕垢罪

者犯輕垢罪

若佛子初爰有講法毗尼經律大宅舍中
有講法爰是新學菩薩應持經律卷
法師可詣受職問若山林樹下僧地房中一切說
法爰是至顯爰是不至彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大乘經律言非佛說而更持二乘
聲聞外道惡見一切禁戒耶見經律者犯
輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛无量八福田中
有病福田第一福田若父母師僧弟子病

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時
應先受菩薩戒一切鬼神敬識王身百官之身諸佛
歡喜既得戒已生孝順心敬識心見上座師而菩薩元
夫同學同見同行者應承通禮拜開闢而菩薩元
生憐心憐心不超承通禮拜一一不知法供養以自
貴身國城男女七寶百物而供給之若不令者犯輕垢
罪
若佛子故飲酒而生酒過失元重若自身手過酒若

北六七八一號（閏五十八）梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門戒品

若佛子欲飲酒而生酒過失元重若自身手過酒若
與人飲酒者五百世元罪何況自飲不得教一切人飲
及一切眾生飲酒況自飲若故自飲教人飲者犯輕
垢罪
若佛子故飲酒而生酒過失元重若自身手過酒若
與人飲酒者五百世元罪何況自飲不得教一切人飲
及一切眾生飲酒況自飲若故自飲教人飲者犯輕
垢罪
若佛子故食肉一切肉不得令斷大慈悲性種子一
切眾生見而捨去故一切菩薩不得食一切眾生肉
食肉得元重罪若故食者犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜草葱慈蔥蘭慈興菓
是五種一切食中不得食若故食者犯輕垢罪
若佛子一切眾生犯八戒五戒十戒毀壞七逆八難一
切犯戒罪應懺悔而菩薩不教懺悔共住同外
利養而共布薩一眾說戒而不舉其罪教懺悔
過者犯輕垢罪
若佛子見大乘法師大乘同見同行者未入僧房
舍宅城邑若百里千里未者即起迎來送去禮拜
供養日日三時供養日食三兩黃金百味飲食床
座供事法師一切所須盡給與之常請法師三時
說法日日三時禮拜不生憝心憝心之心為法威
身請法若不令者犯輕垢罪
若佛子一切處若有法此及經律大宅舍中有講
法之處是新學菩薩應持經律...
受聽問若山林樹下僧地房中一切說法處志至

若佛子日三時禮拜不生瞋心惡惱之心為法藏
身諸法若不令有犯輕垢罪

若佛子一切處有法皆應持經律者

法之要是新學菩薩應持經律者

受聽問若山林樹下僧地房中一切說法要志至

聽受者不至彼聽者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常任經律言非佛說而受持二

乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛兄其八福田中看病

福田第一福田若父母師僧弟子病諸根不具者

種病苦皆養令老而菩薩以瞋心恨心不至僧房

中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭鋒利關戰之具及

惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩乃至殺父母

尚不加報况殺一切眾生故畜刀仗者犯輕垢罪

如是十戒應當學收心奉持下六品中廣開

佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合會

與師相殺无量眾生而菩薩不得入軍陣往來况

故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故毀青黃赤白六畜市易者犯輕垢罪

死之其高不應自往况教人往若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事誘他良人善人師僧國王

貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生嗔心

慈悲心而反更加於逆害墮不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野田四月乃至

九月故大若燒他人屋宇屋宅城邑僧房田木

若佛子以惡心故无事誘他良人善人師僧國王

貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生嗔心

慈悲心而反更加於逆害墮不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野田四月乃至

九月故大若燒他人屋宇屋宅城邑僧房田木

神官物一切有主物不得毀燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識應

二教受持大乘經律教解義理使發菩提心發

十趣心長養心十金剛心一解其次弟法用而菩薩

以惡心瞋心橫教他二乘聲聞經律外道邪見論

者犯輕垢罪

若佛子應持戒律大乘經律若犯輕垢罪

味見後新學菩薩有百里千里來者應求大乘

經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若

不燒身解指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎

狼師子口中一切餓鬼惡應捨身肉手足而供養之

然後一二次第為說正法使開意解而菩薩為利

養故應答不答倒說經律文字无兩无後謗三

寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王

子大臣百官時往來於其家打拍掌挽橫車錢物一

切求利名為惡求者教他人求都無惡心无孝順心

者犯輕垢罪

若佛子學誦戒律日六時持菩薩戒解其義理

佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣語言解

解即為自欺誑亦欺人二一不詳一切法而為他作

有犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理
佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律目錄詮言解
解即為自欺誑亦欺他人一不解一切法而為他作
師受戒者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩
而闢道兩頭諷欺賤人无惡不造若故違背犯輕

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女
人是我母我生生无不從之受生故六道眾生皆是我
父母而殺而食者即殺我父母亦殺我故身一切地土
是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受
生若見世人殺畜生時應方便救護解其苦難常教
化講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟死亡之日應
請法師講菩薩戒福資亡者得見諸佛生人天上若
不介者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持如戒罪品中已明一戒
律言佛子以瞋報瞋以打報打若殺父母兄弟六親不
得加報若國王為他人殺者亦不得加報殺生報生
不順孝道而不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪无
量况故作七逆之罪而出家菩薩无慈報酬乃至六
親若故作者犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智或高
貴年宿或持大姓高門大解大富饒財七寶以此憍
慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓卑
少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡

*

若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智或高
貴年宿或持大姓高門大解大富饒財七寶以此憍
慢而不諮受先學法師經律其法師者或小姓卑
少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡
解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受
法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩
薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好
相便得受戒若不得好相應以二七三七乃至一
年要得好相得好相已便得佛菩薩形像前受戒
若不得好相雖佛形像前受戒不名得戒若先
受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何故
是法師師相受不須好相是以法師前受戒即得戒
以生志重心故便得戒若千里内无師受戒師得佛
菩薩形像前受得戒而要見好相若法師自倚
解經律大乘學或與國王太子百官以為善友而
新學菩薩來問若經義律義輕心惡心慢心不二
好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法心見正性正法而身不
勤學備習而捨七寶及摩訶耶見二乘外道俗曲
墨難論書記是斷佛性障道目錄非行菩薩
道者若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主
禪主行主主應生慈心善和闢諍善守三寶物莫
无度用如自己有而反亂眾闢諍恣心用三寶物

道者若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主
禪主行主主應生慈心善和聞誦善守三寶物莫
无妄用如自己有而反亂衆聞詐恣心用三寶物
者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入僧房
舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處及大會中
先住僧應近來送去飲食供養房舍卧具經床
事事給與若无物應自賣身及男女身供給所須
悉以與之若有檀越來請衆僧客僧有利養舍
房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而下
差客僧受請者僧房主得无量罪畜生无異非
沙門非釋種好若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬
十方僧而別受請即取十方僧物入已及八福田諸
佛聖人二師僧父母病人物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越諸僧
福田求餽之時應入僧中間知事人今欲次第請者
即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧
不如僧次一凡夫僧若別請者是外道法七佛及
諸法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色已自手作食
自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術
工巧調鷹方法和合百種毒藥種種毒藥地
毒金銀蠱毒毒箭手慈心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色已自手作食

自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術
工巧調鷹方法和合百種毒藥種種毒藥地
毒金銀蠱毒都无慈心若故作者犯輕垢罪

* 若佛子以惡心故自身謗三寶誑現親附口便說
空行住有中為白衣通致男女交會姦色淫諸
者於六齋日年三長齋日住殺生劫盜破齋犯
戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡
人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣此
比丘比丘尼亦賣發心菩薩學道人或為官使與

一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方
便救護震震教化取物贈佛菩薩形像及比
丘比丘尼一切經律若不贈者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭收賣輕秤小秤因官
形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猶狸
猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣戲
劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等樂若
歌叫伎樂之聲不得擗拍圓基波羅塞戲彈
善六博拍毬擲石投壘八道行成爪鏡芝草楊
枝鈴盃觸體而作卜筮不得作盜賊使命二不
得住若故作者犯輕垢罪

若佛子持禁戒行住坐卧日定六時讀誦是戒

若佛子以惡心故觀一切男女等軍陣戰

劫賊等聞亦不得勝吹貝鼓角琴瑟等樂聲
歌叫伎樂之聲不得持持圍基波羅塞戲彈
善六博拍毬擲石投壘八道行成爪鏡芝草楊
枝鈴盃觸腰而住卜筮不得作盜賊使命二不
得住若故住者犯輕垢罪

若佛子若持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是戒
猶如金剛如帶浮囊欲度大海如草繫比丘常生
大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛
菩薩心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢
罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常願
得好師同學善友知識常教我大乘經律十發
趣十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持
佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是
願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒住是願言寧以此

身投火燒然猛火坑刀山終不毀犯三世諸佛律
一切女人住不淨行復住是願寧以熱鐵羅針千重
周匝纏身不以破戒之身受信心檀越一切衣服復
住是願寧以此口吞熱鐵丸及大派猛火經百千劫終
不以破戒之口食信心檀越百味飲食復住是願寧
以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身
受信心檀越床座復住是願寧以此身受三百鉗
刺身終不以破戒之身受信心檀越百味饗樂復住

*

住是願寧以此口吞熱鐵丸及大派猛火經百千劫終
不以破戒之口食信心檀越百味飲食復住是願寧
以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身
受信心檀越床座復住是願寧以此身受三百鉗
刺身終不以破戒之身受信心檀越百味饗樂復住
是願寧以此身投熱鐵鐵千劫終不以破戒之身
受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復住是願
寧以鐵錘打碎其身從頭至足令如微塵終不以此
破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復住是願寧以
百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不以此破戒之心視他
好色復住是願寧以百千鐵錐遍燒刺耳根經一
劫二劫終不以破戒之心聽好音聲復住是願寧
以百千刀割其鼻終不以破戒之鼻貪臭諸香
復住是願寧以百千刀割斷其舌終不以破戒
之舌食人百味淨食復住是願寧以利斧斬斫
其身終不以破戒之身貪著好觸復住是願寧
一切衆生悉得成佛而菩薩若不發是願者犯輕
垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常
用楊枝藻豆三衣脫鉢坐具錫杖香鑪瓶水囊
手巾刀子大燧鐮子繩床經律佛像菩薩形像
而菩薩行頭陀時及遊方時行來時百里千里
此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至
三月十五日八月十五日至十月十五日二時中十八種
物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩

而菩薩行願應時及遊方時行來時百里千里
此十八種物常隨其身願隨者從正月十五日至
三月十五日八月十五日至十月十五日是三時中十八種
物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩
半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩
薩形像前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千
人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各披九條七條
五條袈裟結夏安居一如法若願隨時莫入難
處若國難惡王土地高下草木深遠師子虎狼水
火惡風劫賊毒蛇道路一切難處悉不得入願隨行
道乃至夏安居是滿難處皆不得入若故入者
犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在而坐後受戒
者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃
至黃門奴婢皆應先受戒者在而坐後受戒者
隨次第坐莫如外道癡人若老若少无前後坐
无次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐
而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林園田
立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應
立之而菩薩應為一切眾生講說大乘經律若疾
病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及
三七日四七五七日乃至七七亦應講說大乘經律
齋會求福行求治生大火所燒大水所漂黑風所吹
船舫江河大海羅刹之難乃至一切罪報三報七

病國難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及
三七日四七五七日乃至七七亦應講說大乘經律
齋會求福行求治生大火所燒大水所漂黑風所吹
船舫江河大海羅刹之難乃至一切罪報三報七
八難相攝如鎖繫縛其身多妬多瞋多愚癡
多疾病皆應請誦講說大乘經律而新學菩
薩若不介者犯輕垢罪

是九戒應當學敬心奉持如梵壇品中廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子
大臣百官比丘比丘尼信男信女姐男姐女十八梵
六欲天无根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應
教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使
青黃赤黑紫色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所著
衣一切染色若一切國土中人所著衣服比丘比丘尼
應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身
不任七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒
七逆者出佛身血殺父母和尚阿闍梨破羯磨轉
輪僧殺聖人若具七逆罪不得受戒一切人得受戒
出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼
神不禮拜但解法師語有百里千里求戒者而
菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者
犯輕垢罪

若佛子教化人起心時菩薩應與人作教或法師
者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應
問言汝有七逆罪不若同身有七逆罪不應與

犯輕垢罪

若佛子教化人起惡心時菩薩與他人住教戒法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪不應與受无七遮者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛須見好相若一七日二三日乃至一年要見好相好相者佛未摩頂見光花種種異相便得戒罪若无好相雖懺无益是現身不得戒而得增益受戒若犯四十八輕戒者對手懺滅不同七遮而教戒於是法中一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道性正法性其中多少觀行出入禪戒一切行法一不得此法中意而菩薩為利養故為名譽惡友多求資利弟子而誑現解一切經律為供養故是自欺誑他人與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切人前亦不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生不見三寶如木石无心名為外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子言心出家受佛心戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不

木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子言心出家受佛心戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前言大賊入房舍城邑宅中鬼常掃其跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀心戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剥皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮角筋亦應悉書常以七寶无價香花一切雜寶為瓶盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心是菩薩若不教化眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切得立為白衣說法應白衣眾前高座上坐法師比丘不得地上立為四眾白衣說法時法師高坐香花供養四眾聽者下坐如孝順父母敬順師教如事尊卑門其說法者若不如說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明注制法制我四部弟子不聽出家行道亦不渡不聽造立於象馬等處三寶之罪

罪門其說諸書若不如言者亦非

若佛子若以信心受戒者若國王太子百官四部弟子
自恃高貴破滅佛法戒律明住制法制我四部弟子
不聽出家行道亦不渡不聽造立於象形若其來我
三寶之罪

* 若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說
七佛戒橫與比丘比丘菩薩戒弟子繫縛如師子身
中垂白

佛戒如念一子如事父母而開外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百牟刺心千万刀杖打拍其身等无
有異寧自入地獄百劫而不聞惡言破戒之
聲而况自破佛戒教人破法因緣无孝順心者
故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸菩
薩當誦

佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今
誦我今亦如是誦汝等一切大眾若國王王子百
官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受
持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世
一切衆生化化不絕得見千佛佛授手世世不
墮惡道八難生天上人中我今在此樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行
如无相天王品勸學中一廣明三千學者時座
聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

*

一十身生外行不與有身千住住住住住住住住住住
墮惡道八難生天上人中我今在此樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行
如无相天王品勸學中一廣明三千學者時座
聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界虛舍
那佛心地法門品中十无盡戒法品竟千百億釋
迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此樹下住處
說法品為一切菩薩不可說大眾受持讀誦解
說其義亦如是千百億世界

蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地戒藏无
量行願藏因果佛性常住藏如一切佛說无
量一切法門藏竟千百億世界中一切法門藏竟
千百億世界中一切衆生受持歡喜奉行

若廣開心地相相如佛華光王品中說七佛偈

第一維衛佛說教戒

忍辱第一道涅槃佛解家菩薩惱人 不名為菩薩

第二戒佛說教戒

鮮如明眼人能離險惡道 世有聰明人能遠離諸患

第三隨業佛說教戒

不惱不說過 如我所說行 飲食知節量 常樂在閑處

心常樂精進 是名諸佛教

第四拘樓素佛說教戒

鮮如蜂採花 不壞色與香 但取其味去 菩薩入聚落

不破壞他事 不觀作不作 但自觀身行 諦視善不善

第五拘那含牟尼佛說教戒

不但不說過知其所行飯食知節量常樂在明處
心常樂精進是名諸佛教

第四拘樓秦佛說教戒

餅如蜂採花不壞色與香但取其味去菩薩入聚落
不破壞他事不亂作不任但自觀身行諦視善不善

* 第五拘樓舍牟尼佛說教戒

欲得好心莫放逸

聖人善法當勤學

若有智野一心人

乃能无復憂愁患

第六迦葉佛說教戒

一切惡莫住當具足善法自淨其心意是名諸佛教

第七我釋迦牟尼佛說教戒

識身過患能識口亦善識意為善哉識一切亦善

菩薩識一切便得救衆苦菩薩守心意身不犯衆惡

是棄道淨得聖所行道多福壽壽長行樂人心不恨

於順命常淨見人為忠不自任

七佛為世尊得救識世間是佛說教經我以廣說竟

諸佛及弟子恭敬是教經恭敬教經已各各相恭敬

慚愧得具足能得无為道已說教經竟一心得布薩

明人思慧能持如是法未成佛道間安穩五種利

一者十方佛慈念常守護一者命終時心見心歡喜

三者生生家為諸菩薩友四者功德聚或度悲成就

五者今後世生無極慧滿此是諸佛子智慧善思量

計我者相者不能生是法滅受取證者亦非下種家

欲長其善苗光明照世間應常觀察諸法真實相

不生亦不滅不常復不斷不一不異不來亦不去

如是一心中方便勤莊嚴善法亦應修應當次第學

是棄道淨得聖所行道多福壽壽長行樂人心不恨

於順命常淨見人為忠不自任

七佛為世尊得救識世間是佛說教經我以廣說竟

諸佛及弟子恭敬是教經恭敬教經已各各相恭敬

慚愧得具足能得无為道已說教經竟一心得布薩

明人思慧能持如是法未成佛道間安穩五種利

一者十方佛慈念常守護一者命終時心見心歡喜

三者生生家為諸菩薩友四者功德聚或度悲成就

五者今後世生無極慧滿此是諸佛子智慧善思量

計我者相者不能生是法滅受取證者亦非下種家

欲長其善苗光明照世間應常觀察諸法真實相

不生亦不滅不常復不斷不一不異不來亦不去

如是一心中方便勤莊嚴善法亦應修應當次第學

於學於學勿生不列相是名第一道亦名摩訶訶

一切戲論惡志由是棄滅諸法菩薩若志由是棄出

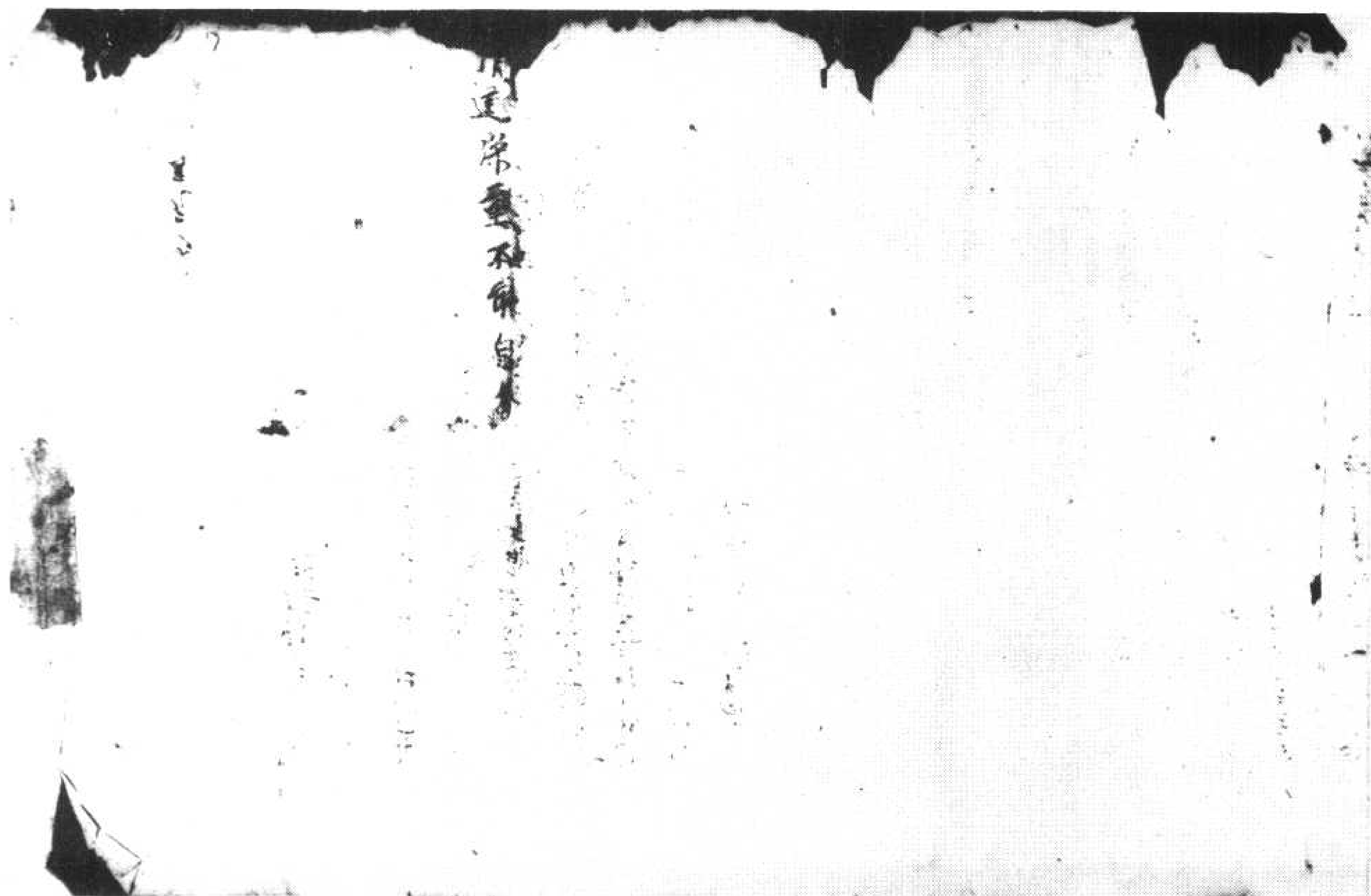
是故諸佛子宜發大勇猛難持如明珠過去諸菩薩

應亦是學中未來者中學現在者今學此是佛行實

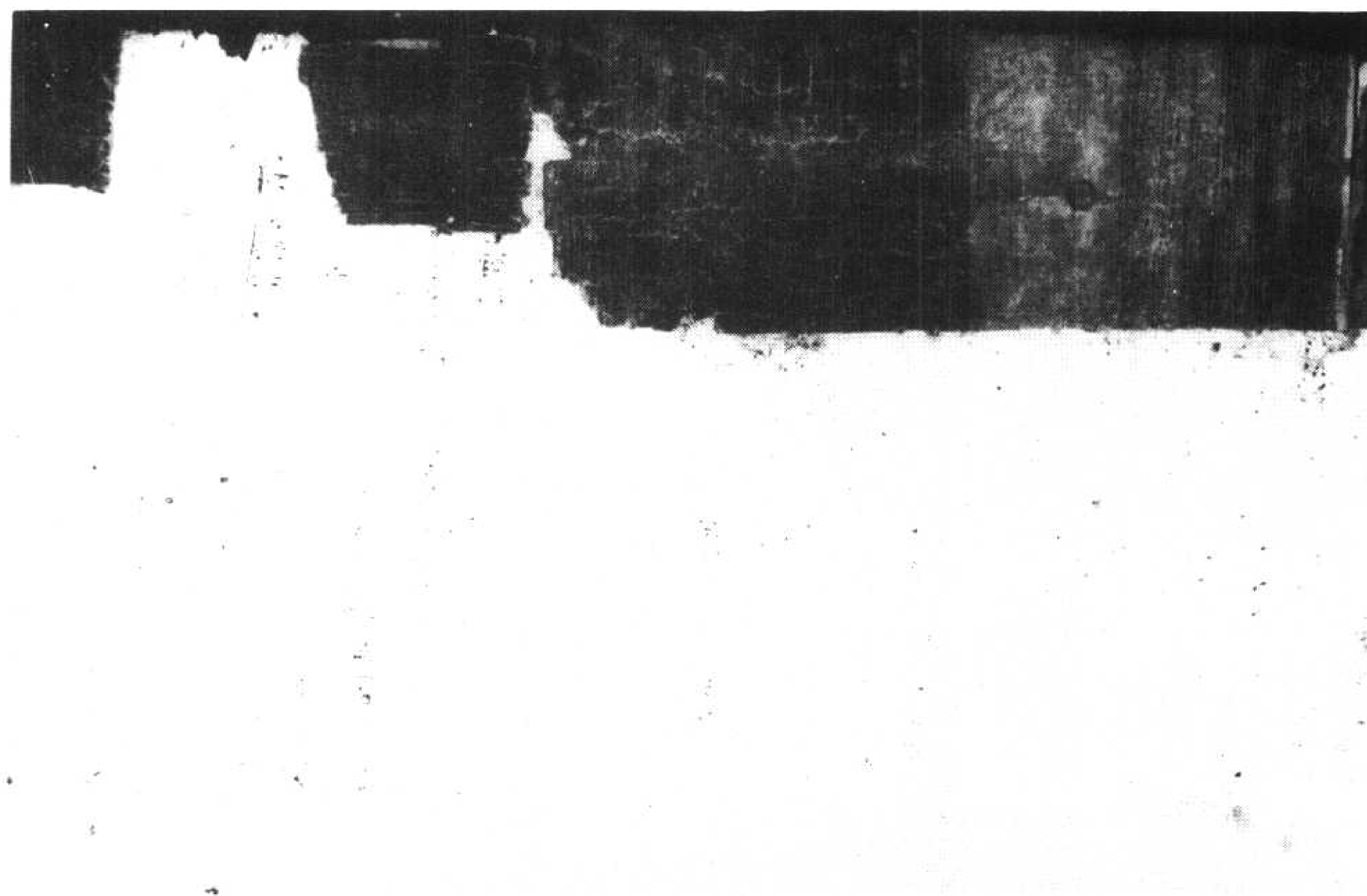
聖主所稱歎我亦隨順說福德九量聚迴以施衆生

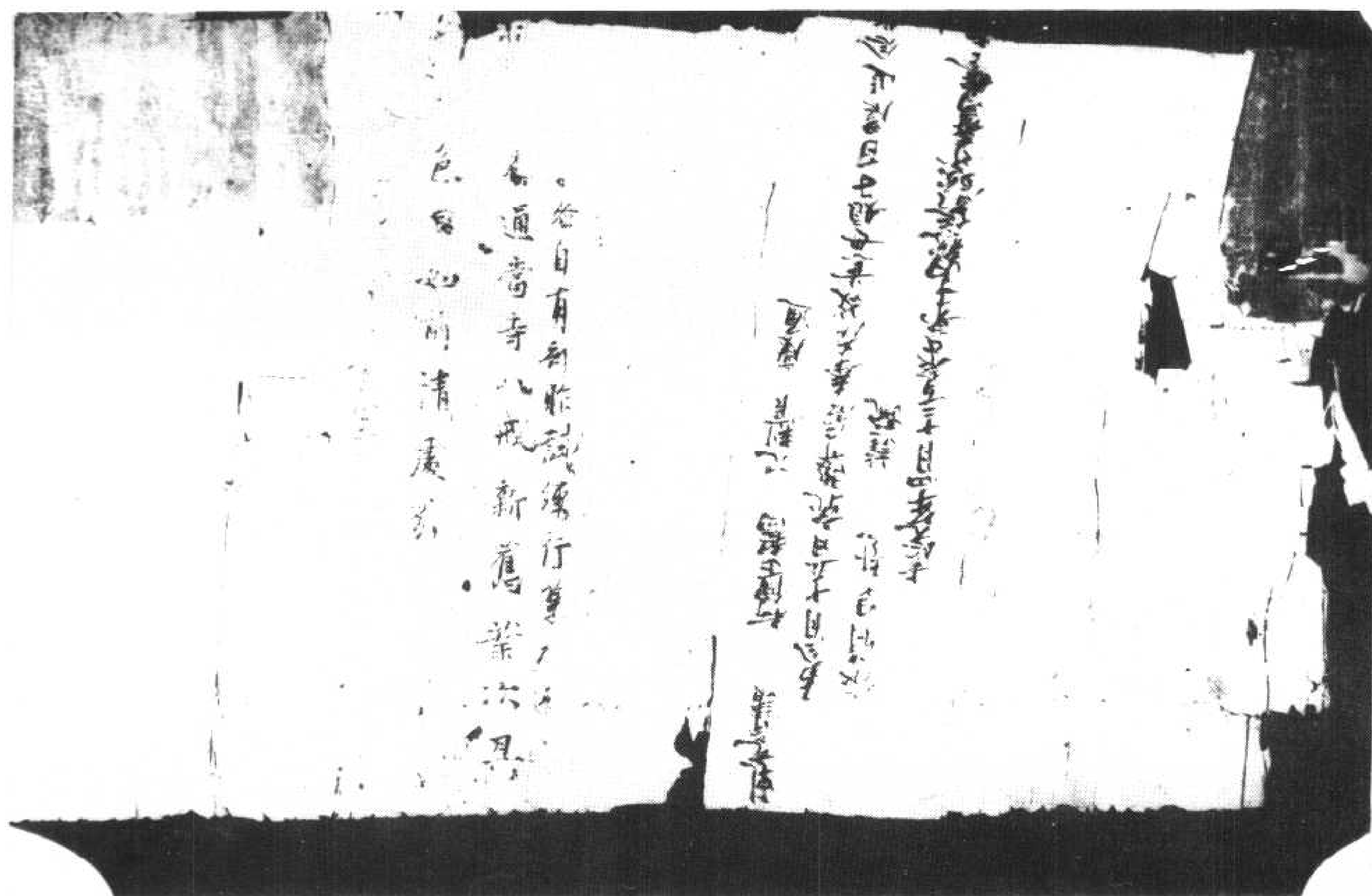
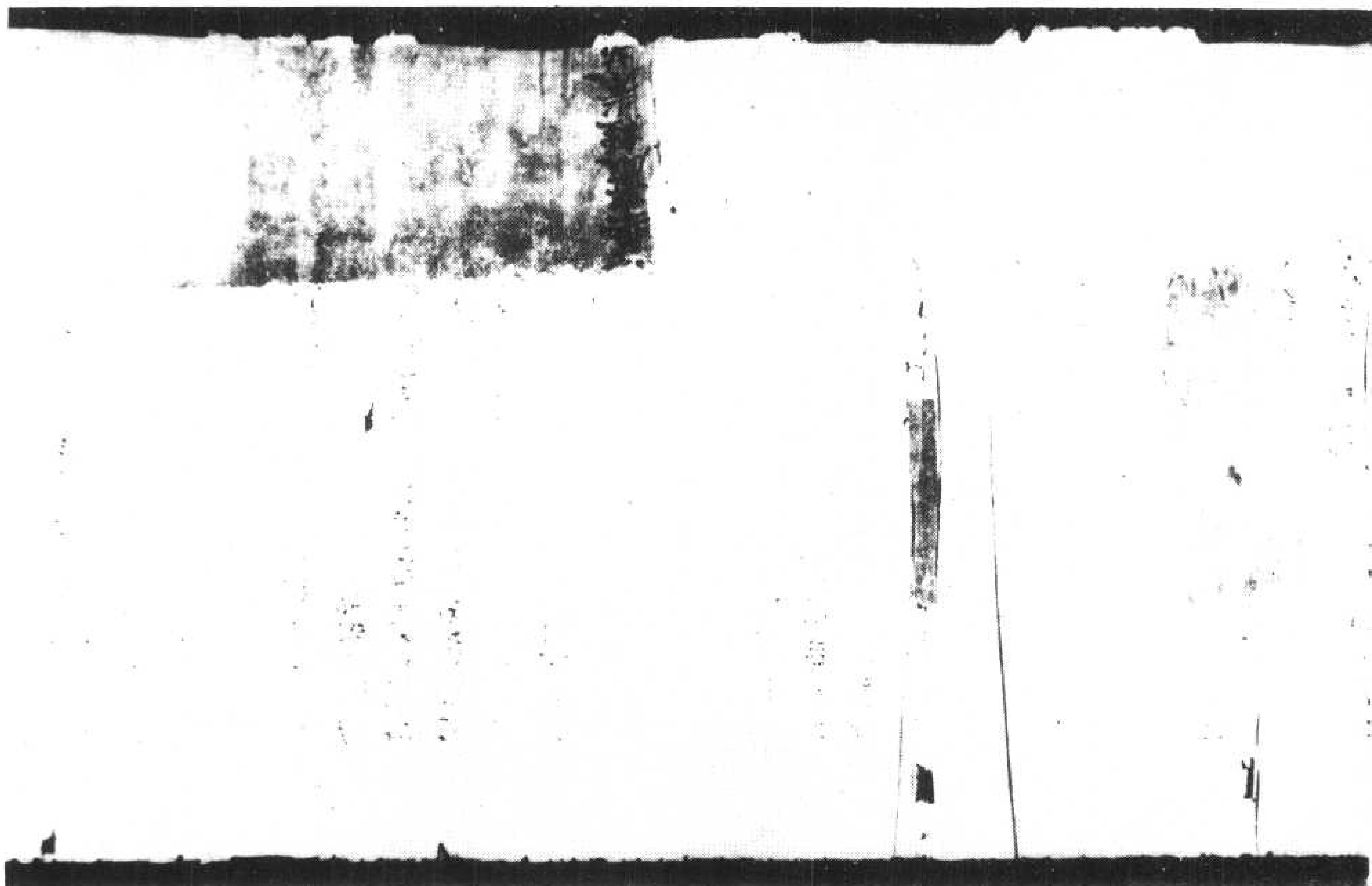
共向一切智願聞是法者疾得成佛道

梵網經一卷

疏念追晨百子娘慈為僧請 面 背 號八一七六北

是菩薩摩訶薩

若佛子自謗三寶教人等

法謗業而菩薩見外道

音聲如三百斛利心况口自謗不生信心者

順心而反更助惡人邪見人謗者是菩薩波

羅夷罪

善學諸人者是菩薩十波羅提木又應當學

於中不應一一犯如微塵許何況具足犯十

戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王

位亦失轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失

十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果

一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母

三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩

薩今學當學已學如是十戒應當學敬心奉

持

佛告諸菩薩言已說十重波羅提木又竟欲

說四十八輕戒今問諸大眾是中清淨不

清淨然故是事如是持

若佛子欲受國王位時受轉輪王位時百官

受位時應先受菩薩戒一切男子女子身

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭

敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行

者而菩薩反生憍心起心憍心不起承迎禮

拜敬一一不如法然奈以自貴身因城男

女

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭

敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行

者而菩薩反生憍心起心憍心不起承迎禮

拜敬一一不如法然奈以自貴身因城男

女

品戒門法地心薩菩說佛那舍虛經網梵 (六十八潛) 號九一七六北

*

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭

敬心見上座和上阿闍梨大同學同見同行

者而菩薩反生憍心起心憍心不起承迎禮

拜敬一一不如法然奈以自貴身因城男

女七寶百物而供給之若不令者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒過失无量福若自身

子過酒器與人飲酒者五百世見手何何自

飲不得教一切人飲及一切眾生飲一切酒

不得飲若故自飲教人飲者犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食食肉者斷大

慈悲憐憫種子一切眾生見而捨去是故一

切菩薩不得食一切眾生肉食肉得无量

若故食者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草薤蔥蘭慈興

藥是名五種一切食中不得故食若故食者

犯輕垢罪

若佛子見一切眾生犯八或五或十或數某

七違八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不

教懺悔雖往同僧利養而共布薩一眾住說

或不舉其罪應懺悔過者犯輕垢罪

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來

入僧房舍宅城邑若百里千里未嘗即起迎

奉送去禮拜供養日日三時供養日食三兩

黃金百味飲食床座樂供事法師一切所

須悉給與之若諸法師三時說法日日三時

禮下不生瞋心患惱之心為法滅身諸法若

*

若金百未款家至聖樂洪書法師一切所
須盡給之當請法師三時說法日日三時
若佛子心慈愍之心為法滅身請法者
不令言犯輕垢罪

若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍中
有講法處是新學菩薩應持經律卷至法師
所聽受若問若山林樹下僧地房中一切說
法家悉至彼聽受者不至犯輕垢罪

若佛子心皆大乘律住經律言非非而受
持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律
者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人應供養如佛見異八
福田中有病福田為第一若父母師僧弟子
諸根不具百種病皆當養令差而菩薩以
意瞋恨心不至僧房城邑曠野山林道
路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鉞斧關戰之
具及惡網罟網生之路一切不得畜而菩
薩乃至父母尚不加報况然一切眾生若
故畜刀杖者犯輕垢罪

若佛子應當學教心奉持

若佛子不得為利養惡心故通國使令軍
陣合會應師相伐然見眾衆生而菩薩不得
入軍中主其見不問成敗以不害已生白

*

若佛子應當學教心奉持

若佛子不得為利養惡心故通國使令軍
陣合會應師相伐然見眾衆生而菩薩不得
入軍中往來況作國賊若故作者犯輕垢罪
若佛子不得故販賣良人奴婢六畜市易棺
材板木盛死之具尚不自作況教人作者故
作者犯輕垢罪

若佛子以惡故見事謗他良人善人法師師
僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親
親中應生孝順心慈愍心而反更加於逆害
隨不如意害者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月
乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房
田木及鬼神官物一切有主物不得放燒若
故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
識應一一教受持大乘經律教解義理使發
菩提心發趣心十長養心十金剛心五
心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋
心橫教他二乘聲聞經律外道邪見論等者
犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義味見後新學菩薩有百四千里來求大乘
經律應如法為說一切苦行若燒身燒解燒
捐台不燒身捐解供養諸佛非出家菩薩乃
自毀身壞佛子口中一切惡見者

*

若佛子應學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即為自欺詐亦欺詐他人一一不解一切法而為他人作師受戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生无不從之受生故六道眾生皆是我父母而食者即然我父母亦然我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人畜生時應方便救護解其苦難常教他講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉青蠅行菩薩行而闕遮兩頭謗欺賢人无惡不造若故作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生无不從之受生故六道眾生皆是我父母而食者即然我父母亦然我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人畜生時應方便救護解其苦難常教他講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟

若佛子應學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律因緣詐言能解者即為自欺詐亦欺詐他人一一不解一切法而為他人作師受戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉青蠅行菩薩行而闕遮兩頭謗欺賢人无惡不造若故作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生无不從之受生故六道眾生皆是我父母而食者即然我父母亦然我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業生生受生若見世人畜生時應方便救護解其苦難常教他講說菩薩戒救度眾生若父母兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律福資亡者得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持

若佛子以瞋報瞋以打報打若然父母兄弟六親不得加報若國主為他人然亦不得加報然生報生不順孝道而不畜奴婢打拍罵辱日日起三業口罪无量况作七逆之罪而出家菩薩无慈心報讎乃至六親中若故作者犯輕垢罪

菩薩波
若佛子自訪
諸法訪藥而善
音聲如三百鉦夫心邪口自謬不
順心而反更助惡人邪見又務者
罪矣
善學諸人者是善薩十波羅提木又應
於中不應二犯如破塵許何況具足犯者
若犯者不得現身發善薩心亦失國王
轉輪王位亦失比丘比丘尼亦失十發
長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失
墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名
字以是不應一微犯決等一切諸善薩今
學當學已學如是十戒應當學教
波羅提木又竟四十八輕今當說
能告佛子欲受國王位時受轉輪王位時百
官受位時應先受善薩戒一切鬼神救護王
身百官之身諸佛歡喜既得成已生孝順
心恭敬心見上座和上向闍梨大乘同修
同行者應起承迎禮拜問訊而善薩又更
憐愍心處心不起承迎禮拜二不如法供
養以自賣身國城男女七寶百物而供給之

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四十九河) 號〇二七六北

同行者應起承迎禮拜問訊而善薩又更
憐愍心處心不起承迎禮拜二不如法供
養以自賣身國城男女七寶百物而供給之
若佛子故飲酒而生過失是若佛子
過而器與人飲酒者五百世无手何況自飲
不許教一切人飲及一切眾生飲酒況自飲
若佛子故食肉一切肉不得食若佛子
性種子一切眾生見而捨去故一切善
得食一切眾生肉食肉得无量罪若故食
犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜草
興渠是五種一切食中不得食若故食
犯輕垢罪
若佛子一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁之
八難一切犯戒罪應教懺悔而善薩不教懺
悔共住同僧利養而共布薩一眾住說戒而
不舉其罪教懺悔過者犯輕垢罪
若佛子見大乘法師大乘同見同行者未入
僧房舍宅城邑若百里千里來者起迎
送去禮拜供養日三時供養日三時
百味飲食床座供事法師一切所須盡給
之常請法師三時說法日日三時禮拜不生
瞋心患惱之心為法滅身請法若不如法

*

百味飲食床座供事法師一切所須盡給與之常請法師三時誦法日三時禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不令者犯輕垢罪

若佛子一切處有誦法毗尼經律大定舍中有誦法處是新學菩薩應持經律卷至法師所詣受聽聞若山林樹下僧地房中一切說法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受持二乘聲聞外道惡見一切禁戒及經律者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛无異八福田中有病福田第一福田若父母師僧弟子病者根不具百種病苦饑寒暑熱而菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鋒鉞刀劍之具及惡網羅煞生之器一切不得畜而菩薩有至煞父母尚不加報况煞一切眾生者故畜刀杖者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六品中廣明佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合會與師相煞无量眾生而菩薩不得心軍陣中往來况故作國賊若故作者犯輕垢罪若佛子故販賣良人奴婢六畜市易相持校木盛死之具尚不應自作况教人作者故作者犯輕垢罪

*

合會與師相煞无量眾生而菩薩不得心軍陣中往來况故作國賊若故作者犯輕垢罪若佛子故販賣良人奴婢六畜市易相持校木盛死之具尚不應自作况教人作者故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於違害墮不如意害者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林燒曠野田四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道六親一切善知識應一一教受大乘經律教解義理使發菩提心十安趣心十長養心十金剛心一一解

其次第法用而菩薩以惡心瞋心教他二乘聲聞戒經律外道邪見論者犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開義見後新學菩薩有百四事求大乘經

若佛子法為說一切苦行若燒身燒解人指若不燒身解指供養諸佛非出家菩薩乃至佛帝根師子口中一切餓鬼惡應捨手而供養之然後一二次第為說心法使心開解若佛子以惡心故說謊言不實倒說謊言不實之具尚不應自作况教人作者故作者犯輕垢罪

俄帝很師子口中一切餓鬼悲應捨身肉手
足而供養之然後一二次弟為說惡法使心
開意解而善薩為利養故應答不香倒說
*律文云凡前凡後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽於親近
王王子大臣百官侍作形勢乞索打拍
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求佛。此等心者犯輕垢罪

勝義者謂曰六時持善薩戒解其
義即佛性之性。善薩不辨一月一易或
因緣詐言能解者即為自欺欺人他之
一不解一法而為他作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手執香爐
善薩行而闕遮兩頭諸其前。此等心者
犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業一切男子是我
父一切女子是我母我生生无不從之受生
故六道眾生皆是我父母而然而食者中
我父母亦無我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生業。若見
若見世人煞畜生時應方便救護解其苦難
常教化講說善薩戒救度眾生父母兄弟
亡之日應請法師講善薩戒經律
亡者得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪
如是十戒應當學教心奉持如滅罪品中廣說

常教化講說善薩戒救度眾生父母兄弟
亡之日應請法師講善薩戒經律
亡者得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪
如是十戒應當學教心奉持如滅罪品中廣說

*佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄
弟六親不得加報若國主為他人煞者亦不
得加報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業罪无量况故作七逆之
罪而出家善薩无慈報解乃至六親若故作
者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
智或高貴年宿或恃大姓高門大解大福
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律
其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具
而實有德一切經律盡解而新學善薩不得
觀法師種種性而不來諮受法師第一義諸
犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受善薩戒時
佛善薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得受戒若不得好相應二七三
七乃至一年要得好相得好相已便得佛善
薩形像前受戒若不待好相雖佛善薩形像
前受戒不名得戒若先受善薩戒法師前受
戒時不須要見好相何以故是法師師師相
受故不須好相是以法師前受戒即得戒以

*

前受戒不名得戒者先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相受故不須好相是以法師前受戒即得戒以生至重心故便得戒若千里內无能授戒師得佛菩薩形像前受得戒而要見好相若法師自解解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩未問若經表律表

輕心惡心傷心不一好各問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘西法四見四性四法身而不能勤學備習而捨七寶及學邪見三乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性障道因緣非行菩薩道者故作者犯輕垢罪若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化主坐禪主行來主應生慈心善和問訊善守三寶物莫无度用如自己所有而反亂眾問恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘未入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏安居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩牀事給與若凡有物應自食身之男女身供給所須悉以與之若有檀越來請眾僧客僧有利養分僧房主應送客客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者主得无量罪畜生无異非沙門非釋種性若作者犯輕垢罪

*

客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧者主得无量罪畜生无異非沙門非釋種性若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已及八福中諸佛聖人一二師僧父母病人物自入已用若故作者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越請僧福田求願之時應入僧中問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百軍漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色身自作食自虐自害占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥種種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都无慈心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身身三寶詐現親附口便說空行狂有中有白衣通致男女色色作諸縛著於六齋日年三長齋月作生切盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣心菩薩學道人或

*

切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩學道人或
為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事
已應生慈心方便救護愛教化取物贖而
者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小秤
官形勢耳人財物害心繫縛破壞戒律以養
猫狸猪狗者故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等門賊等
兵持劫賊等圖亦不得聽以見鼓角等瑟等
笛篳篥歌叫伎樂之聲不得持帶圍索等
塞戲彈碁六博相毬擲石投壘八道行戒
鏡芝草楊枝鈴盃髻髻而作上座不得作
賊使命一二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子欲持禁戒行住坐卧日三時誦誦
是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如
繫比丘常生大乘信自和我是不別之佛
佛是已氏之佛發菩提心念念不忘心

一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母

常願得好師同學善友知識常發
律十發趣十長養十舍十使戒聞
法順行堅持佛戒寧捨身命念念不去
一切善法不發是願者犯輕垢罪

*

常願得好師同學善友知識常發
律十發趣十長養十舍十使戒聞
法順行堅持佛戒寧捨身命念念不去
一切善法不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願
寧以此身投大熾然猛火大坑大山終不毀犯
三世諸佛經律與一切人作不淨行復作
是願寧以熱鐵軍細千重周而纏身終不
破戒之身受信心檀越一切衣服復作是願
寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百劫終
不以破戒之口食信心檀越百味飲食復作
是願寧以此身卧大猛火軍細鐵熱地上
終不以破戒之身受信心檀越百種林坐復
作是願寧以此身受三百鉗刺終不以破戒之
身受信心檀越百味湯藥復作是願寧以
此身投熱鐵錐千劫終不以破戒之身受信
心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願
寧以鐵棍打破此身從頭至足令如微塵終
不以破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復
作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終不
以此破戒之心視他好色復作是願寧以
百千鐵錘遍身攪刺目根經一劫二劫終不
以破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千
刀割去其鼻終不以破戒之心貪喫諸香
復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以破

*

以破戒之心聽如音聲復作是顛寧以百千
刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香
復作是顛寧以百千刀割斷其舌終不以破
戒之心貪食人百味淨食復作是顛寧以割
斬其身終不以破戒之心貪著好觸復作
是顛顛一切衆生悉得戒佛而菩薩若不
發是顛者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香鑪
漚水囊手巾刀子火炷銅子繩牀經律佛像各
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來時
百里千里此十八種物常隨其身頭陀者
正月十五日至三月十五日八月十五日五
十月十五日是二時中十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月
薩布誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像
前一人布薩即一人誦若二若三乃至百計
人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各披九
條七條五條袈裟結夏安居一如法若頭
陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木
深廣師子虎狼水火惡風劫賊毒蛇道路一
切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐
若諸難處皆不得入若故入者犯輕
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第莫如外道癡人若老
若少无前後坐无次第兵奴之法我佛法
中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

*

居是諸難處皆不得入若故入者犯輕
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第莫如外道癡人若老
若少无前後坐无次第兵奴之法我佛法
中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩為一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四五六日乃至七
七日亦應講說大乘經律齊會求福行
來治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫
江河大海軍制之難乃至一切罪報三惡七
逆八難枷鎖繫縛其身多難多難多難
瘧多疾病皆應誦誦說大乘經律新學
菩薩若不尔者犯輕垢罪

如是九戒當應學教心奉持覺世品中廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男
姪女十八梵六欲天无想二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使
壞色與道相應皆淨使青黃赤黑紫色白

*

王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男姪女十八梵六欲天无想二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫黑色染衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪邪善薩法師不得與七逆現身受戒七逆者出佛身血誑父母和尚闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七逆即身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮拜但解法師語有百里千里來求戒者而善薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心持善薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和尚闍梨二師應問言汝有七逆罪不若七逆師不應與受凡七逆者得受戒者應教懺悔在佛菩薩形像前誦十重四十八輕戒苦到礼三世千佛好相若一日七日三七日乃至一年要見好相若佛未序頂若見九花種種異相便得罪滅若无好相雖懺无益是現身不得戒而得增長受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔

*

若相者佛未序頂若見九花種種異相便得罪滅若无好相雖懺无益是現身不得戒而得增長受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔不同七逆而教戒師若是法中一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可懷性道種性正法性其中多少觀行出入十師父一切行法一一不得此法中意而善薩為利養故為名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺詐他人故與受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未來菩薩戒前外道惡人前不得說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人前受佛戒名為畜生生不見三寶如木石心名為外道邪見人軍木頭无異而善薩於是惡人前說佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛心戒故起心毀犯者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房宮城邑宅中鬼常掃其跡一切世人言佛法中賊一切眾生眼不見犯戒之人畜生无異人頭无異若毀心戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心持戒誦經受戒

見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦刺皮為紙製為黑以糲為水折骨為筆書寫佛乘木皮紙絹素竹帛亦應悉書待常以七寶无價香華一切雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心看入一切成邑舍宅見一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切雪山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高坐香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆伽門其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制戒制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律破三寶之罪者

故作破法者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國

制戒制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律破三寶之罪者故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛我橫與比丘比丘尼菩薩弟子繫縛如師子身中重自食師子肉非人道天魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡口謗

佛戒時如三百針刺心十刀万杖打損其身等九有異寧自入地獄百劫而不聞惡言破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣无孝順心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉行

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩當誦佛子諦聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解脫書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見十佛授手此世不墮惡道八難常上人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如天利王品勸學中二篇

若下小者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生月過失元量福若白

身手過酒器與之飲酒者五百世元手現

自飲不得教一切之飲酒受一切衆生飲酒何

先自飲若故自飲教飲者犯輕垢罪

若佛子故飲肉一切肉不得食若大慈悲

種子一切衆生見而

得食一切衆生肉食而得元量罪若故食

者犯輕垢罪

若佛子不得食五辛大蒜草薤蔥慈蘭

慈興渠是五種一切食中不得食若故食者

犯輕垢罪

若佛子見一切衆生犯八或五或十或

七違八難一切犯或罪應教懺悔而苦惱不

教懺悔同住同僧制卷而共市薩一衆住說

或而不舉其罪教

或而不舉其罪教

若佛子見大乘法師大乘同學同見同行

者未入僧坊舍宅城邑若百里外

即起迎來送去禮拜供養日日三時供養日食

三兩金百味飲食林座聖藥供事法師一切

須盡給與之常請法師三時說法日日三時

拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若不

者犯輕垢罪

若佛子一切處有誦法毗尼經律大會中有

誦法處是新學菩薩應持經律教至法

師所聽受誦問若山林樹下僧地房中一切

說法處應至聽受若不至被聽受誦問

者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非律說而

受持二乘聲聞外道惡人見一切禁戒不見

能律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人應供養如佛无異

福田中看病福田第一福田若父母師僧弟

子病諸根不具百種病苦惱皆養令差而

菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林

道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得言一切刀杖弓箭鋒利

若佛子一切處有誦法毗尼經律大會中有

誦法處是新學菩薩應持經律教至法

師所聽受誦問若山林樹下僧地房中一切

說法處應至聽受若不至被聽受誦問

者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非律說而

受持二乘聲聞外道惡人見一切禁戒不見

能律者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人應供養如佛无異

福田中看病福田第一福田若父母師僧弟

起十長卷十

一切皆隨三惡道

父母三寶名字以是不應

寺一切諸菩薩今學當學已學是

十應當學敬心奉持八威儀品當廣明

佛告諸善男子已說十波羅提木又竟四十

八經今當說

若佛子欲受國王位時受轉輸王位時百官

文位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭

敬心見上生和上阿闍梨大同學面見同行者

不善及生惱心憂心慍心不起承迎禮拜一

一不知法供養以自費身國城男女七賢百

不而供給之若不介者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒醉過失无量若自身

手過酒器與人飲酒者五百世无手何況自

飲不得教一切人飲及一切眾生飲酒況自

飲酒者故自飲教人飲犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食新大慈悲性

種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得

食一切眾生肉食肉者犯重罪若故食者犯

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (七十八裳) 號二二七六北

百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭

敬心見上生和上阿闍梨大同學面見同行者

不善及生惱心憂心慍心不起承迎禮拜一

一不知法供養以自費身國城男女七賢百

不而供給之若不介者犯輕垢罪

若佛子故飲酒而生酒醉過失无量若自身

手過酒器與人飲酒者五百世无手何況自

飲不得教一切人飲及一切眾生飲酒況自

飲酒者故自飲教人飲犯輕垢罪

若佛子故食肉一切肉不得食新大慈悲性

種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得

食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者犯

輕垢罪

*

若佛子不得食五辛大慈悲性惡處惡處

惡處五種一切處中不得食若故食者犯輕垢罪

若佛子一切眾生犯八惡五戒十惡四殺七

一罪一切犯者犯重罪悔而菩薩不教懺悔

同住同僧別養而共布薩同一衆住說戒而

不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪

羅素

人竟四十八輕今當說

兵部

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵

又竟四十八輕今當說

之若不尔者犯輕切罪

況白飲酒一切酒

若佛子飲酒而生酒過失无量若身手
 過酒器與人飲酒者五百世无手无足
 不得教一切人飲及一切眾生飲若故自飲
 殺人飲者犯輕垢罪
 若佛子飲食肉一切肉不得食新大慈悲性
 種子一切眾生見而捨去故一切菩薩不得
 食一切眾生肉食肉得无量罪若故食者
 犯輕垢罪
 若佛子不得食五辛大蒜薤蔥慈蔥蘭蔥
 興渠是五種一切食中不得食若故食者犯
 輕垢罪
 若佛子見一切眾生犯八戒五戒十戒毀禁
 七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
 教懺悔共住同僧利養而共布薩一眾誑說
 戒而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪
 若佛子見大乘法師大衆同學同見同行者
 之人僧坊舍宅城邑若百里千里來者即起
 迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三
 而食百味飲食味重鹽藥供事法師一切所
 須盡給與之常請法師三時說法日日三時
 禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若
 不尔者犯輕垢罪

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六十二麗)號四二七六北

而金百味飲食味重鹽藥供事法師一切所
 須盡給與之常請法師三時說法日日三時
 禮拜不生瞋心患惱之心為法滅身請法若
 不尔者犯輕垢罪
 若佛子一切處有誦法毗尼經律大宅舍中
 有誦法處是新學菩薩應持經律卷至法師
 所聽受諸問若山林樹下僧地房中一切說
 法處悉至聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪
 若佛子心背大乘常性經律言非佛說而受
 持二乘聲聞外道惡見一切禁戒邪見經律
 者犯輕垢罪
 若佛子見一切疾病人常應供養如佛无異
 八福田中看病福田第一福田若師僧父母
 弟子疾病諸根不具百種病苦皆供養令差
 而菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野山林
 道路中見病不救濟者犯輕垢罪
 若佛子不得畜一切刀杖弓箭鋒鋦鬚鬘之
 具及惡網羅罽毼生之器一切不得畜而告
 薩乃至慈父母慈而不加報况然一切眾生
 若故畜刀杖者犯輕垢罪
 如是十戒應當學教心奉持下六品中廣明
 佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合
 會與師相伐然无量眾生而菩薩不得入軍
 中往來况故住國賊若故住者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持下六品中廣明
佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合
會與師相伐然无量衆生而菩薩不得入軍
中往來况故住國賊若故住者犯輕垢罪

* 若佛子故販賣良人奴婢女畜布易棺柩板
木盛死之具而不應自住况教人住若故住
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟
六親中應生孝順心慈悲心而又更加於違害
使墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火焚燒山林曠野四
月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧
坊僧舍及鬼神官物一切有主物不得故燒

若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
識應一一教受持大乘經律教解義理使終
菩提心十發趣心十長養心千金剛心於三
十心中一一解其次第法用而菩薩以惡
心瞋心橫教他二乘聲聞經律小道邪見
論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣
解義理見後新學菩薩有百里千里來求

識應一一教受持大乘經律教解義理使
菩提心十發趣心十長養心千金剛心於三
十心中一一解其次第法用而菩薩以惡
心瞋心橫教他二乘聲聞經律小道邪見
論等犯輕垢罪

* 若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣
解義理見後新學菩薩有百里千里來求

大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒
臂燒指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩
薩乃至餓虎狼師子口中一切餓鬼惡應捨身
肉手足而供養之然後一一次第為說正法
使心開意解而菩薩為利養故應答不答
訖經律文字元前元後謗三寶說者犯輕垢

若佛子自為飲食餽物利養名譽故親近
國王王子大臣百官侍住形勢乞索打拍奉挽
損取錢物一切求利名為惡求若求教他人
求都无慈心无孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律
因緣註言能解者中為自欺誑亦欺誑他人

若佛子欲食肉一切肉不得食若大慈悲佛
 性種子一切衆生死而捨去是故一切菩薩不
 得食一切衆生肉食肉得无量罪若故食
 者犯輕垢罪
 若佛子不得食五辛大蒜薤蔥慈蘭荳
 蒜渠是五種辛一切食中不得食若故食者
 犯輕垢罪
 若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
 來入僧坊舍宅城邑若有百里千里未者即
 迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三
 時金白味飲食坐臥藥牀座供事法師一切所
 須悉供之若法師三時說法日日三時禮
 拜法師心應信之心為法滅身諸法若不
 者犯輕垢罪
 若佛子知一切處有誹法毗尼經律大宅舍
 中有誹法之處是新學菩薩應持經律卷至
 法師所當受聽問若山林村一僻地房中一切
 說法處若至聽受若不至又應受者犯輕
 垢罪

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (十五致) 號五二七六北

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (五十六露) 號六二七六北

興菓是五種物一切食中
 犯輕垢罪
 若佛子見一切衆生犯八事一戒十戒賊禁
 迷八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
 懺悔同住同僧利養而共布薩一衆說住戒
 而不舉其罪教悔過者犯輕垢罪
 若佛子見大乘法師大乘同學同見同行來
 入僧坊舍宅城邑有百里千里未者即迎
 來送去禮拜供養日日三時供養日食三
 時金白味飲食坐臥藥牀座供事法師一切所
 須悉供之若法師三時說法日日三時禮
 拜法師心應信之心為法滅身諸法若不
 者犯輕垢罪
 若佛子一切處有誹法毗尼經律大宅舍
 中有誹法之處是新學菩薩應持經律卷至
 法師所當受聽問若山林村一僻地房中一切
 說法處若至聽受若不至又應受者犯輕
 垢罪
 若佛子心有大乘常任經律言非佛說而
 持二乘聲譽力道惡見一切禁戒非見經律
 者犯輕垢罪
 若佛子見一切疾病人常應供養如佛无異
 八福田中看病福田第一福田若父母師僧

持二乘聲聞力道惡見一切禁戒即見輕律
者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應供養如佛无异

八福田中看病福田第一福田若父母師僧

弟子病諸根不具百種病苦皆皆養令差

而菩薩以瞋恨心不至僧房中城邑曠野

林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀仗弓箭鋒利戰之

具及惡網羅殺生之器一切不得畜而菩薩

乃至無父母而不加報况然一切衆生若故畜

刀仗者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持下六品中當廣

佛言佛子為利養惡心故通國使令軍陣

舍會與師相伐然无量衆生而菩薩不得

入軍中住來况故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易雜材校

木盛屍之具尚不應自作况教人住若故作者

犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師

師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六

親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害

墮不如意屢犯輕垢罪

佛子不如意屢犯輕垢罪

佛子不如意屢犯輕垢罪

佛子不如意屢犯輕垢罪

*

佛子不如意屢犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月

乃至九月放火燒他人居家屋宅城邑僧

房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒

若放燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識

應一一教受持大乘經律教解義理使發

菩提心十發趣心十金剛心三十心中一一解其

法用法用而善善以惡心瞋心橫教他二乘

明戒經律外道邪見論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律後開

解義味見後新學菩薩有百里千里來求

大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒

斷燒指若不燒身燒指斷供養諸佛非出家

菩薩乃至誠率狼師子口中一切誠實者

捨身肉手足而供養之然後一一為說經律

心開意解而菩薩為利養故應各不各倒說經

律文字无前後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物以養名譽故親近國

王王子大臣百官侍作形勢威力乞求相率悅

橫取財物一切求利名為惡求多求教他人求

利惡慧心无孝順心者犯輕垢罪

佛子不如意屢犯輕垢罪

佛子不如意屢犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物引養名譽故親近國王王子大臣百官侍佐形勢威力乞求相率僥橫取財物一切求利名為惡求多求教他人求

*

犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒

律因緣詐言能解者則為自欺詐亦欺詐他人二不解一切法不知而為他人作師受戒者

犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香鑪行

菩薩行而闕遮兩頭謗欺賢人無惡不造

若故作者

犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父

一切女人是我母我生生无不從之受生故六

道眾生皆是我父母若然而食者即殺我父

母也然我故身一切地水是我前身一切火風是

我全體故常行放生業是以生生受生故教

人放生若見世人無畜生時應方便救護解其

苦難常教化講說菩薩戒救度眾生若父母

兄弟死亡之日亦應請法師講菩薩戒經律

福資亡者得見諸佛生人天上若不尔者犯

輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持如減罪品中已

福資亡者得見諸佛生人天上若不尔者犯

輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持如減罪品中已

明一一戒

若佛子不得以賄報順以打報打煞父母

兄弟六親不得加報若國主為他人煞者亦

不得加報然生報生不順孝道尚不畜奴婢

打相罵辱日日起三業口罪无量况故作七逆

之罪而出家菩薩无慈心報訓乃至六親中

若故作者犯輕垢罪

若佛子始得出家未有所解而自恃聰明有

智或高貴年宿或持大教高門大解大福饒

財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律

其法師者或小孩年少卑門貧窮諸根不具

實有德一切經律盡解而新學菩薩不得

觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者

犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於

諸佛菩薩形像前自摺受戒當七日佛前懺

悔得見好相便得受戒若不得好相時應以

一七日二三七日乃至一年要得好相得好

便得佛菩薩形像前受戒若不得好相時應

示像前受戒不若得戒若現前先受菩薩戒法

師前受戒時下須要見好相何以故是法師師

*

使得佛菩薩不傳前受戒者不得好相得持已

不傳前受戒者不得好相得持已

師前受戒時不須要見好相何以故是法師師

師相授故不須好相是以法師前受戒即得戒

若思重心故便得戒若千里內无餘手戒

得佛菩薩不傳前受戒而要見好相若法

師自傳解經律大衆學戒與國王太子百官

為善交而新學菩薩未問若經義律義輕

心惡心憍心不一好各問者言而惡心犯輕垢罪

佛子有佛經律大衆法云見正住正法身中

不能學佛而捨七寶及學邪見二乘外

道洛典阿毗曇論書記是斷佛性邪道回

緣非行善道若有故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅後為說法主行法主僧考主

教化主坐禪主行主主應主慈心善和調訟

若守護三寶物莫无度用如自己而有而反亂衆

淨恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧坊中住後見客菩薩比丘來

入僧坊舍乞食邑國王舍中乃至夏坐安

居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供

養房舍卧具經本事事給與若无物應賣

自身及男女身割自身肉賣供給所須皆悉與

之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主

之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主

之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主

※

養房舍卧具經本事事給與若无物應賣

自身及男女身割自身肉賣供給所須皆悉與

之若有檀越來請衆僧客僧有利養分僧房主

檀次弟若客僧受請而先住僧獨受請而不差

客僧若主得无量罪畜生无異非沙門非釋種

姓犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請飼養入已而此利養

攝十方僧而別受請者即罪十方僧物入已及

八福田諸佛聖人一一師僧父母病人物自己

用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越

請僧福田來乞食時應入僧房中間知事人

今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人

別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫

僧若別請僧者是外道法七佛无別請法

不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色白手

食住自磨自斫男女男女夢畜凶是男是

女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千

種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都无慈力无孝

順心犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口

便說空行非有中為白衣通致男女文會姪

色作諸經者六齋日年三長齋月住然

三子及重門奴婢皆應先受戒者在僧生
後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若

*

先受戒者後坐而菩薩一二不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧考山林園

立住佛塔冬夏安住若生憐慕所一切行道處

應立之而菩薩應為一切衆生講說大乘

律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨

減之日及三七四七五七日乃至七七曰齋會求

行來持生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫

河大羅刹之難亦讀誦講說此經律乃

切罪報三塗八難七逆相戒如繫繫縛其身

多瞋多愚多病疾皆應講說此經律而

創學菩薩若不令者犯輕垢罪

是九戒應當學敬心奉持梵坦品中當廣說

師言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王

大臣百官比丘比丘尼信男信女媼男媼女子

梵六欲天无根二根黃門奴婢一切鬼神盡

皆受戒應教其身所著袈裟皆使壞色與道

相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至卧具

以壞色身所著衣一切染色若一切國土中

人所著衣服比丘皆應與其國土衣服色異

與俗服有異欲受戒時師應問言汝現身不

七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒

以壞色身所著衣一切染色若一切國土中

人所著衣服比丘皆應與其國土衣服色異

與俗服有異欲受戒時師應問言汝現身不

七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒

七逆人出佛身而然父母然和上無阿闍梨

如轉法輪然聖人若具七逆現身不得戒

餘一切人盡得受戒出家人法不向國王札拜不

向父母札拜六親不敬鬼神不祀但解法師語有

百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而

不即出授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒

師者見欲受戒人應請二師和上阿闍梨二

師齊同言汝有七逆罪不若現身有七逆罪

者師不應與受戒若七逆者得與受戒又有

十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前曰

大勝誦十重戒四十八輕戒苦到礼三世千佛得

見好相若一七日二七日三七日乃至一年要

見好相好相者即來摩頂見光華種種異相便

得減罪若无好相雖無益是人現身亦不得戒

而得增長戒若四十八輕戒者對手懺悔罪便得

減不同七逆而教戒師於是法中一一好辭若不辭

大衆難得若難若重是非之相不解第一義諦習

種種長養住不可壞性道種種性正法性其中多少

其不同七通而截斷。新法中一好解若不辦
大乘經律若輕者是是非之相不解第一義諦習
種種長養性不可壞性道種性正法性其中多少
翻行出入十禪一切行法一不得此法中意而菩
薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而誑
現解一切經律為供養故是自欺誑亦欺詐他人
故其人更者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於受菩薩戒者前外道
惡人前說此千佛戒大耶見人前亦不得說除國
王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生
生生不見三寶如木石无心名為外道邪見人輩
求頭元異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯
輕垢罪

若佛子信心出家受佛戒起心毀犯聖戒
者不得受一切檀越供養亦不得於國王地上
行不得飲國王水五千大鬼帝庭其前鬼言
大賊入房舍城邑宅中鬼復常尋其跡跡一
切世人罵言佛法中賊一切身中眼不欲見犯
戒之人畜生元異木頭元異若毀心戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利皮
為紙刺四為墨以髓為水新骨為筆書寫佛
戒木皮角紙銷素什卑應悉書持常以七寶
无價香華一切雜寶為箱盛經律卷若不如
法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中見

戒木皮角紙銷素什卑應悉書持常以七寶
无價香華一切雜寶為箱盛經律卷若不如
法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中見
一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸
十戒見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝
是畜生發菩提心而菩薩入一切叢山林川
野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發
心教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應坐白衣衆
前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白
衣說法若說法時法師高座香華供養四
衆聽者下坐而坐如孝順父母敬順師教如
事大婆羅門其說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子若以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子莫自恃高貴破滅佛法戒律明作
非法制我四部弟子不聽出家行道亦復
不聽造立不修佛路經律若國王百官好心
受佛戒時莫性是做三寶之罪而故住破法
者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說佛戒讚嘆此比丘比丘尼菩薩弟子

受佛戒則其性是微三寶之罪而故什師云
者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說佛戒讚嘆比丘比丘尼及菩薩弟子
作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師子身
中出自食師子肉非外道天魔能破若受佛戒
者應讚佛戒如念一子如事父母不可毀壞若
善達而聞外道惡人以惡言誹謗佛戒之時如三
百鉾刺心千刀万杖打拍其身并無有異寧自入
地獄運也百劫而不一聞惡言謗破佛戒之聲
而況自破佛戒教人破法因緣亦元孝順之心
若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛善
護已誦未事諸佛善護當現在諸佛善護
今誦諸佛子善聽十重四十八輕戒三世諸佛善
護已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆
若國王王子百官比丘比丘尼及信男信女受持善
護戒者應當得應讀誦解說書寫持住常住戒
卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛
授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在
此樹下略開七行法戒女等當一心學波羅提
木叉歡喜奉持如元相天王品勸學中一廣明
三千學士時坐聽者

百官前說佛戒讚嘆比丘比丘尼及菩薩弟子
作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師子身
中出自食師子肉非外道天魔能破若受佛戒
者應讚佛戒如念一子如事父母不可毀壞若
善達而聞外道惡人以惡言誹謗佛戒之時如三
百鉾刺心千刀万杖打拍其身并無有異寧自入
地獄運也百劫而不一聞惡言謗破佛戒之聲
而況自破佛戒教人破法因緣亦元孝順之心
若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛善
護已誦未事諸佛善護當現在諸佛善護
今誦諸佛子善聽十重四十八輕戒三世諸佛善
護已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆
若國王王子百官比丘比丘尼及信男信女受持善
護戒者應當得應讀誦解說書寫持住常住戒
卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛
授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在
此樹下略開七行法戒女等當一心學波羅提
木叉歡喜奉持如元相天王品勸學中一廣明
三千學士時坐聽者

已奉明
學同月同
反生憐心
法供養以自責身用城
經之若不介者犯輕垢罪
若佛子飲酒者五百世死何況自飲
不得教一切人飲及一切衆生飲酒況自飲
若佛子飲食肉一切肉不得食新大慈惠
種子一切衆生見而捨去是故一切善
得食一切衆生肉食肉得元量罪
犯輕垢罪
若佛子不得食五辛大蒜薤蔥蘭
興渠是五種一切食中不得食若故食者犯
輕垢罪
若佛子月一切衆生犯八戒五戒十戒數禁
七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
教懺悔共住同僧利養而共布種一衆住說
而不舉其罪教懺悔過犯輕垢罪
若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
來入僧房舍宅城邑百里千里來者即起
迎來送去禮拜供養日日三時供養日食三

北六十七號（三十五騰）梵網經盧舍那佛說菩薩心地法門戒品

若佛子見一切處有講法毗尼律大宅舍中有
講法處是新學菩薩應持律卷至法師所
詣受聽問若山林樹下僧地房中一切說法
處悉受聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心背大乘常住律言非佛說而受
持二乘聲聞外道惡見一切禁戒耶見經律
者犯輕垢罪
若佛子見一切疾病人應供養如佛元異八
福田中若病福田第一福田若父母師僧弟
子病諸根不具百種病皆當養令差而菩薩
以瞋恨心不養僧房中城邑曠野山林道路中
見病不救濟者犯輕垢罪
若佛子不得畜一切刀槍弓箭鋒刃等之
具及惡網羅熟生之獸一切不得畜而菩薩
乃至慈父慈母不加救濟然一切衆生若故
畜刀杖犯輕垢罪如是十惡應當學敬心奉
持下六品中當廣開

持下六品中當廣開

*

佛言佛子為利養惡心故通國使令軍陣合會與師相代然元量衆生而菩薩不得入軍

中往來況故作因賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜帶見棺柩板木盛瓦之具而不廉自作現教人作若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故元事謗他良人善人法師

師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害

頂不如意者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放火燒山林燒曠野田四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城邑僧房田木及鬼神宮廟一切有主物不得放燒若放燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知識應一一教受持大乘經律應教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心二解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教他二乘聲聞其經律外道耶見論等犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘戒律經律廣開解義理見後新學菩薩有百里千里來求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒解燒指若不燒身解指供養諸佛非出家菩薩乃至供養良弟子一乃誠心恭敬

*

燒指若不燒身解指供養諸佛非出家菩薩乃至供養良弟子一切飲食應應捨身肉手足而供養之無後一二次為說心法使心開意解而菩薩為利養故應言不若倒說經律文字元前元後謗三寶者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養舉故親近國王王子大臣百官特作形勢乞索打拍奉悅

俱取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都元惡心元孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句偈一戒律因緣詐言能解尋自欺誑亦欺他人一一不解一切法而急他人作師受戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而聞過兩頭謗欺賢人元惡不造若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生元不從之受生故六道衆生皆是我父母而然而養者不熱我父母亦熱我故身一切地水是我前身一切火風是我身體故常行放生業生生受生若見世人熱畜生時應方便救護解其苦難常教化誨說菩薩戒教更教生若父母兄弟死之日應請法師誦菩薩經律稱其功德者得見諸佛生人天上若不尔者犯輕垢罪

去者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持如減罪品中廣明一一戒相

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若無父必見第六期不得如報若用至惡他人然者亦不得如報然生報生不順孝道而不為以婢打拘罵辱日日起三業罪元量現故作七逆之罪而出家菩薩元應報讎乃至六親十言故報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或恃高貴年宿或恃大姓高門大解大智饒財七寶以此憍慢而不敬受先學法師經律其法師者或小姓年少卑門貧窮諸根不具而實有德一切經律盡解而親學菩薩不待報法師報性而不求報受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔待見好相候待戒者不得好相應三七三七日乃受一年要待好相待好相已便待佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩前受戒不名待戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相是法師即相受故不須好相是法師前受戒而待戒以生重心故便

相是法師前受戒而待戒以生重心故便待戒者千里內元應授戒師得佛菩薩形像前受待戒而要見好相若法師自倚解經律

大乘學教與國王太子百官以為善友而新學菩薩未聞經義義律義經心惡心憍心一一不好若問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法身而不能勤學簡習而捨七寶及學耶見二乘外道俗典阿毗曇雜論者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後忘說法至為僧房至教他至坐禪至行來至應生慈心善和聞訟若守三寶物莫元受用如自己有而反亂失問許次心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居處所及大會中先住僧應迎來送去飲食供養房舍卧具繩牀事事給與若元物應自賣身及男身身供給所須應以與之若有檀越來

請眾僧客僧有利養於僧房主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主待元量罪畜生元無非法門非淨種性若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別受請取十方僧物入已

僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主
傳元重罪當生元無非法門非釋種性若故
作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請而取十方僧物入已
八福田中請佛聖人一一即僧父母病人物
自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀
越請僧福田未滿之時應入僧房間知事
人令欲次第請者不得十方賢聖僧而世人
別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若
別請僧者是外道法七佛无別請法不順孝
道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手
作食自磨自舂自相男子解夢者是男是
女呪術工巧調鷹方法知會百種毒藥千種
毒藥能毒生金銀蠱毒都无慈心若故作者
犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶作現觀附口
便說實行有中有白衣通教男女交會淫
色作諸縛著於六觸目等三長觸目作熟生
茹盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是十戒應當
學教心奉持制戒品中廣解

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六十珠) 號八二七六北

若佛子見一切眾生犯十戒五戒十戒毀壞
七逆八難一切犯戒罪應教懺悔而菩薩不
教懺悔共住同僧利養而共布薩一眾住說
戒而不舉其罪不教悔過者犯輕垢罪
若佛子見大乘法師大乘同學同見同行者
入僧房舍宅城邑若百里千里來者即起
迎來還去禮拜供養日日三時供養日食三
兩金百味飲食寶藥床座供養法師一切所須
盡給與之常請法師三時說法日日三時禮拜
不離真心悲愍之心為法滅身請法不令吝
若佛子一切處有講法毗尼經律大宅舍財
之室是新學菩薩應持經律乘至法師所諮
受聽問若山林樹下僧地房中一切說法處悉至
彼聽受若不至彼聽受者犯輕垢罪
若佛子心持大乘常住經律言非佛說而受持二乘
解問外道悉見一切禁戒邪見經律者犯輕垢罪
若佛子見一切疾病人當應供養如佛弟子
八福田中言病禁一福田若父母師僧弟子

若佛子心有大憂常任疑律言非佛說而受持之
 解問外道惡見一切禁戒邪見疑律者犯輕垢罪
 若佛子見一切疾病人常應供養如佛无異
 八拂田中音節禁一拂田若父母師僧弟子
 病諸報不具百種病者慙憐發令藥而若瞋
 以瞋恨心不至佛房中城邑曠野山林道
 中見病者救濟者犯輕垢罪
 若佛子不得畜一切刀杖弓箭針斧鬪戰之
 具及惡網罟獵生之器一切不得畜而若瞋
 乃至見熟父母尚不加報况無一切眾生若故
 畜刀杖者犯輕垢罪
 如是十戒應當學敬心奉持
 下六品中當廣聞
 佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣令
 會興師伐伐然无量眾生而若瞋不得入軍中
 往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪
 若佛子故敗賣良人奴婢畜主市易官持校本威
 死人之具尚不故作况教人作若故作者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故誹謗他良人若人法師
 師僧國王貴人言犯七逆十重而若瞋於父
 母兄弟不親中惡主孝順心慈悲心而反更
 如於逆害不如其害者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月

師僧國王貴人言犯七逆十重而若瞋於父
 母兄弟不親中惡主孝順心慈悲心而反更
 如於逆害不如其害者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月
 乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑佛房田
 木及鬼神官物一切有主物不得放燒若故
 燒者犯輕垢罪
 若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
 識一一教受持大乘經律應教解義理使
 發菩提心十教趣心十長養心十金剛心一
 一解其次業法用而若瞋以惡心瞋心橫教
 二乘聲聞經律外道惡人邪見論著者犯輕
 垢罪
 若佛子應以好心先學大乘威儀律廣聞
 解義理見後新學菩薩有百千生求求大
 乘經律如法修習一切善行若燒身燒解燒
 至餓虎狼師子口中一切餓鬼惡趣捨身肉
 手足而供養之然後一一次求求小乘受
 心開意解而若瞋若利養故應答不答在經
 律文字無前無後謗毀者犯輕垢罪
 若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
 識一一教受持大乘經律應教解義理使
 發菩提心十教趣心十長養心十金剛心一
 一解其次業法用而若瞋以惡心瞋心橫教
 二乘聲聞經律外道惡人邪見論著者犯輕
 垢罪
 若佛子應以好心先學大乘威儀律廣聞
 解義理見後新學菩薩有百千生求求大
 乘經律如法修習一切善行若燒身燒解燒
 至餓虎狼師子口中一切餓鬼惡趣捨身肉
 手足而供養之然後一一次求求小乘受
 心開意解而若瞋若利養故應答不答在經
 律文字無前無後謗毀者犯輕垢罪
 若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
 識一一教受持大乘經律應教解義理使
 發菩提心十教趣心十長養心十金剛心一
 一解其次業法用而若瞋以惡心瞋心橫教
 二乘聲聞經律外道惡人邪見論著者犯輕
 垢罪

付文字其前無後謗實說者犯輕垢罪

若佛子自為欲貪錢物利發名譽故親近國王

王子大臣百官恃能勢威力乞索打拍奉悅

*橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人

求却其慈心無孝順心者犯輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒

我理佛性之性而菩薩不解一句一偈戒律

據詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一一

不解一切法而為他人作師受戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘子提舍瞋行若

薩行而闕禮兩頭謗欺賤人無惡不造若故

作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我父

一切女人是我母我生生無不從父受生故

六道眾生皆是我父母而惡而食者即是我

父母亦我身故一切地水是我先身一切

火風是我本體故常行放生是以主生受生

生受生若見世人欲害畜生時應方便救護

若其若難救應教化講說菩薩戒戒度教

若父母兄弟死亡之日應請法師講菩薩戒

相資亡者得見諸佛生人天上若不令者犯

輕垢罪

如是十戒應常學教心奉持

相資亡者得見諸佛生人天上若不令者犯

輕垢罪

如是十戒應常學教心奉持

*如滅罪品中廣明一一戒

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若慈父母

弟不親不得加報若國王為他人怒者亦不

得加報慈主報生不順孝道尚不畜奴婢打

拍罵辱曰曰起三業口罪無量況故律七逆

之罪而菩薩無慈報讎乃至六親中若故作

者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有

智或高貴年宿或持大姓高門大解大福饒

財七寶以此憍慢而不來諮受先學法師經

律其法師者或小孩年少卑門貧窮諸根不

具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不

得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦

者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於

佛前受戒時應自誓受戒七日佛前懺悔

得見好相便受戒若不得好相應以二心三

七乃至一年要得好相得好相已便得佛若

薩能像前受得戒若不得好相將此像

得見好相便受戒若不得好相應以二心三

七乃至一年要得好相好相已便得佛菩

薩形像前受得戒若不得好相時即非像

*前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前

受戒時不須要見好相何以故是法師師

相授故不須好相是以法師前受戒即得戒

以主慈重心故便得戒若千里內無能受戒

師得佛菩薩形像前受戒而要見好相若法

師自倚解經律大衆學戒與國王太子百官

以為善交而新學菩薩求問若經義律義輕

心惡心慢心不好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法不見心性正法身

而不能勤學修習而捨七寶及學邪見二乘

外道俗典阿毘曇雜論書記是斷佛性障

道因緣非行菩薩道若故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅後若說法主為僧房主教化

主坐禪主行來主應主慈心善和闍梨等

護三寶物並其應用如自己所有而反執數闍

諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中住後見客菩薩比丘來

入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居

夏及大會中先住僧應迎來送去飲

若佛子先住僧房中住後見客菩薩比丘來

入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居

夏及大會中先住僧應迎來送去飲

*房舍卧具繩床事事給與若無有物應自割

身及男女身供給不須悉以興之若

請眾僧客僧有利養令僧房主應以藥藥

受請而先住僧獨受請不與客僧受請者

無量罪若生其異非沙門非釋種性犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養

屬十方僧而別受請即取十方僧物入已及八

相田中諸佛聖人一一師僧父母病人物自己

故用者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切僧衆

請僧祇田求願之時應入僧房中問知事人

今欲以某請者即得十方賢聖僧而世人別

請五百眾漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若

別請僧者是外道法七佛無別請法不順孝

道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女等色

白手作食自屠自春占相男女解夢吉凶是

男是女呪術工巧調鷹方法合和百種毒藥

千種毒藥此毒主金銀蟲藥等無慈心若

自手作食自磨自舂山相男女解夢吉凶見
思是女呪術工巧調鷹方法合和百種毒藥
千種毒藥此毒生金銀蟲毒無差心若
故作者犯輕垢罪

*

若佛子以惡心故自身謗三寶誑現觀相口
便說空行在有中為自衣道致男女交合娛
色作諸縛著於月六齋日年三長齋月住
生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學心奉持制戒品中廣
解佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道

一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣誑律

販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為官

使與一切人住收婢者而菩薩見是事已應生

慈悲心方便救護宣教化取物贈佛菩薩形

像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小斗因

官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養

猶獲精神是故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等開眼陣兵

將劫賊等開亦不得聽以貝鼓角琴瑟等當

聲鼓吹伎樂之聲不得持蒲團基波軍塞

戲彈基六博拍毬擲石投壘牽道八道行賊

以鏡受草枝針並髑髏而作卜筮不得作盜

*

將劫賊等開亦不得聽以貝鼓角琴瑟等當
聲鼓吹伎樂之聲不得持蒲團基波軍塞
戲彈基六博拍毬擲石投壘牽道八道行賊
以鏡受草枝針並髑髏而作卜筮不得作盜

*

賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦

是戒由如金剛如帶持浮囊欲渡大海如算

繫比丘常生大無善信自知我是未成之佛

諸佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若

起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶

常願得好師僧同學善友知識常教我大乘

經律十發趣十長養十金剛十地使我開解

如法修行堅持佛戒常捨身命念念不去心

若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發是大願已持佛禁戒住是願言當

以此身投大熾然猛火大坑刀山終不毀犯

三世諸佛經律與一切女人住不淨行

後住是願寧以熱鐵軍網千重同可燒身終

不以破戒之身受信心檀越一切衣服

後住是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經

百千劫終不以破戒之口食信心檀越可味服

不以破戒之身受信心檀越一切衣服

復作是顛寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經

百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飯

食復作是顛寧以此身卧大猛火軍細熱鐵

地上終不以破戒之身受信心檀越百種床

座復作是顛寧以此身受三百鉗刺心終不

以破戒之身受信心檀越百味醫藥

復作是顛寧以此身投熱鐵鏝千劫終不以

破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田

地復作是顛寧以鐵鎚打碎此身從頭至足

令如微塵終不以破戒之身受信心檀越

恭敬禮拜復作是顛寧以百千熱鐵刀鉗扼其

兩目終不以破戒之心視他好色

復作是顛寧以百千鐵錐挽刺耳根終一切

二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是顛寧以百千刀割去其鼻終不以

破戒之心貪嗅諸香

復作是顛寧以百千刀割斷其舌終不以

破戒之心食人百味淨食

復作是顛寧以利斧斬破其身終不以破戒

之心貪著好觸

復作是顛一切眾生悉得成佛若若不

於是須知已往名罪

復作是顛寧以利斧斬破其身終不以破戒

之心貪著好觸

復作是顛一切眾生悉得成佛若若不

於是須知已往名罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安

居常用楊枝漂豆三衣鉢鉢坐具錫杖香爐

漚水囊手巾刀子火燧鑊子繩床鞋律佛像

菩薩形像而菩薩外頭陀時及遊方持鉢

時百里千里此十八種物常隨其身頭陀者

從正月十五日至三月十五日八月十五日至

十月十五日及二時十八種物常隨其身如

鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩

應誦十重四十八輕戒於諸佛菩薩形像前

一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人亦

一人誦誦者高座聽者下座各各披九條七

條五條袈裟結夏安居一一如法若頭陀時

棄入糞土若因難惡至土地高下宜不遠違

師子虎狼水火惡風劫賊毒蛇道路一切難

安處不得入若頭陀行道乃至夏安居止

諸罪皆不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子若如法次第坐受戒者在坐後

受戒者在後坐不用者少以此比丘尼貴人同

諸鄰家皆不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前列後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至貧門奴婢皆應先受戒者在前列

*

坐後受戒者隨次第坐如外道癡人若老若少無前無後坐其次第之法我佛法中先者先坐後者後坐而若淫不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而若淫應為一切眾生講說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨止滅之日及三七日四十五日乃至七七

日亦應講說大乘經律齋會求福行求治生大失所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海軍制之難乃至一切唯報三惡七逆八難種種難難其多難多嘆多思慮多煩惱皆應讀誦說大乘經律而新學菩薩若不令者犯輕垢罪

如是九式應當學教心奉持梵行品廣說佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女親屬

七十八梵六欲先天根二根黃門奴婢一切鬼神

皆應受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應結使青黃赤黑紫白一切染衣乃至脚

具盡以壞色身所著衣一切染衣一切國王中人所著衣服以五等應與其俗服有異若欲

受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶若淫法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪捨佛眼人若具七逆即現身不得受戒一切人盡得受戒出家人法不問國王禮拜不問父母禮拜六親不欲鬼神不禮但解法師語有百里千里求戒者而若淫法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

*

若佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女親屬七十八梵六欲先天根二根黃門奴婢一切鬼神

盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應結使青黃赤黑紫白一切染衣乃至脚

具盡以壞色身所著衣一切染衣一切國王中人所著衣服以五等應與其俗服有異若欲

受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶若淫法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪捨佛眼

人若具七逆即現身不得受戒一切人盡得受戒出家人法不問國王禮拜不問父母禮拜六親不欲鬼神不禮但解法師語有百里千里求戒者而若淫法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人住戒或法師者見欲受戒人應教請之師和上阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七逆罪不應與受戒無七逆者得受又有犯十

戒者應教懺悔在佛菩薩像前日日六時誦十重四十八輕戒若頂礼三尊千佛須見好相若一七日二七日三七日乃至一年要見好相相者佛來摩頂授記見光見華種種異相

若佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女親屬七十八梵六欲先天根二根黃門奴婢一切鬼神

盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應結使青黃赤黑紫白一切染衣乃至脚具盡以壞色身所著衣一切染衣一切國王中人所著衣服以五等應與其俗服有異若欲

受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶若淫法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪捨佛眼人若具七逆即現身不得受戒一切人盡得受戒出家人法不問國王禮拜不問父母禮拜六親不欲鬼神不禮但解法師語有百里千里求戒者而若淫法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人住戒或法師者見欲受戒人應教請之師和上阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七逆罪不應與受戒無七逆者得受又有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩像前日日六時誦十重四十八輕戒若頂礼三尊千佛須見好相若一七日二七日三七日乃至一年要見好相相者佛來摩頂授記見光見華種種異相

或者惡教賊悔在佛前悔前日日六時
誦十重四十八輕戒若頂犯三四十條須見好
相若一七日二七日三七日乃至一年要見好
相相者佛未專項授記見先見華種種異相
* 使得滅罪若其好相雖無蓋是人現身亦
不得戒而得增愛戒者犯四十八輕戒者對主
懺悔不同七遮而故戒師於是法中應一一好
解義理若不解文乘經律若輕若重是非之
相不解第一義評習種種性長養性不可壞性
道性性性種種性其中多少觀行出入十種之一
切行法一一不得此法中意而善度以利養

為名聞故應求利弟子而詐現解一切
律是白欺詐亦欺詐他人與人受戒者
垢罪

若佛子不得為利養故詐受菩薩戒者
外道惡人前說此千條戒或邪見人前而
得就除國王餘一切人不得說是惡人
受佛戒名為畜生生不見三寶以本
心名為外道邪見人罪亦重與而事
是惡人前說七條戒或善人前而
若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得
受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得
受行不得飲國王大臣五百大將軍

* 若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

若佛子信心出家受佛戒者心不放
戒者不得受一切檀越供養亦不得

受行不得飲國王大臣五百大將軍

受持戒者不計其廣開心地相如佛華光五
品中說

七佛

* 第一維彌佛說教戒 志願 第一道涅槃佛種家
若改悔他人 不名為菩薩

第二貳佛說教戒

若如明眼人 能避暗惡道 世有聰明人 能遠離諸惡
第三隨業佛說教戒 不憚不說過 如貳所說行

似信如信重 常樂在閑寂 心常樂清進 是名諸佛教

第四徇機佛說教戒

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 菩薩入眾然
不破壞他事 不觀作不作 但自觀自行 護視善不善

第五徇那令年尼佛說教戒

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學 若有智解一心人
乃能無復憂愁患

第六迦葉佛說教戒

一切惡莫作 當具足善法 口淨其志意 是名諸佛教

第七我釋迦牟尼佛說教戒

護身為善哉 護一切亦善 護意為善哉 能護口亦善
若護一切 便得救眾生 菩薩守此意 自不犯眾惡

是三業道淨 得聖行所道 若人憐愍眾生 故憐愍念願

諸人常自淨 見人為惡不作 七佛功德 能救護世間
是佛說戒 我已盡說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

第四徇機佛說教戒

譬如蜂採華 不壞色與香 但取其味去 菩薩入眾然
不破壞他事 不觀作不作 但自觀自行 護視善不善

第五徇那令年尼佛說教戒

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學 若有智解一心人
乃能無復憂愁患

第六迦葉佛說教戒

一切惡莫作 當具足善法 口淨其志意 是名諸佛教

第七我釋迦牟尼佛說教戒

護身為善哉 護一切亦善 護意為善哉 能護口亦善
若護一切 便得救眾生 菩薩守此意 自不犯眾惡

是三業道淨 得聖行所道 若人憐愍眾生 故憐愍念願

諸人常自淨 見人為惡不作 七佛功德 能救護世間

是佛說戒 我已盡說竟 諸佛及弟子 恭敬是戒經

恭歡戒經已 各各相恭敬 慟愧得具足 能得無為道

已說戒經竟 一心得布薩 明人惡惡強 能持如是法

未成佛道間 安獲五種利 一者十方佛 慈念常守護

二者今終時 心見心歡喜 三者生天上 為淨菩薩友

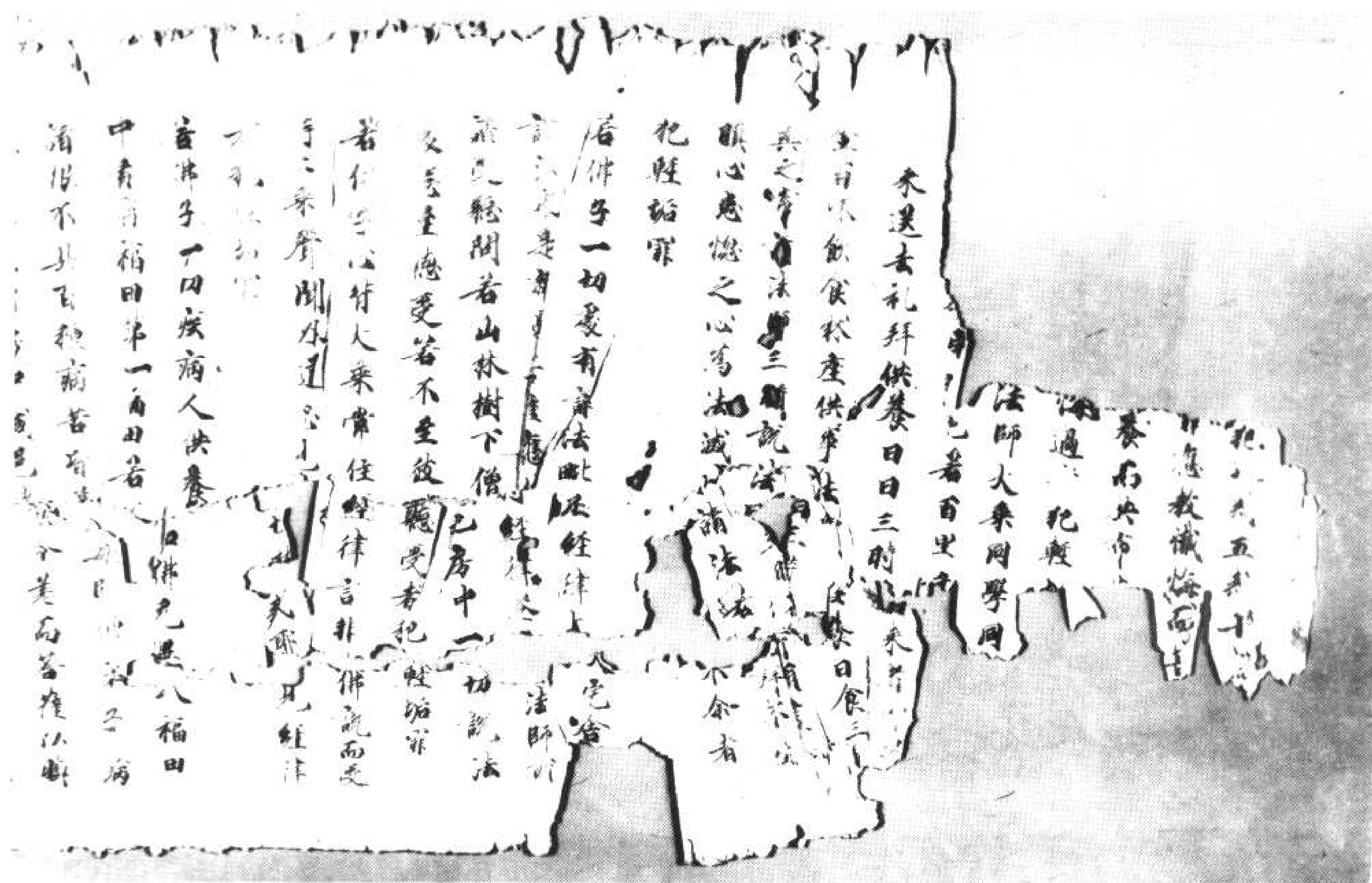
四者功德聚 戒度悉成就 五者今後世 性成福慧滿

此是諸佛法 智善善人等 一我今勸令 不能忘也

賬殘門釋 面 背 號八二七六北

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四十六收) 號九二七六北▼

者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養

中者病福田第一若

諸佛不具百種病苦者

* 恨心不至僧房中滅色

而不收濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖

其及惡網羅殺生之器一切不得

乃至殺父母尚不如報況一切

刀杖犯輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持下六品中當廣開

佛言佛子為利養惡心欲通國使命軍中會

與師相然元量衆生而善獲不付中軍中往

來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺槨板

木或死之具尚不應自作況教人作若故作者

犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師

衆僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親

中惡生等順心慈悲心而

若佛子以惡心故教人火燒山林燒野田

四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅或

中惡生等順心慈悲心而更加於違害後不

若佛子以惡心故教人火燒山林燒野田

四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅或

* 見僧房及鬼神官物一切有主物不得故

燒若燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善加

識應一一教受持大乘經律教解義理便安

善提心十發起心十長養心十金剛心一解

其次華法用而善獲以惡心瞋心橫教二乘

聲聞或經律外道耶見論等輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘威儀經律廣開

解義味見後新學善獲六可更千里來求

人乘經律應如法為說一教若行若說身口

解燒指若不燒身解指供養諸佛非出外

後乃至飲水服藥師子一切飲食應應指身肉

手足而供養之然後一二次華為說法使

心開意解而善獲為利養故應各不吝割

經律文字先前九後濟三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故觀重國

王太子大臣百官時作不勞乞食利相善說

求利忘心見等順心有輕垢罪

求都免慈心兄弟明心者聖度編罪

故作者犯性垢罪

亡者得見諸佛生人天上若不念者犯輕垢

佛言佛子以眼眼眼以打眼打者破之生光

7

俳言俳子以眼報眼以打報打暑熱父母兄

輕誣罪

犯車加罪

時不謂要見好相何以故是法即斷斷明是公

重一并要得相得相已便得佛菩薩
形像前受戒者不得得相雖佛菩薩形像前
受戒不得得戒者先受菩薩戒法師前受戒
者不得得見相相何以故是法師師相受戒
者不得得相是以法師前受戒即得戒以生信心
故便得戒者千里內見佛經戒師得戒者
像前受戒者而要見相相若法師自佛前經
律大乘學義與國王太子百官以爲善友而
新學菩薩未聞若經義律義經心惡心悔心
不一一行若問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘心法見心住心法
身而不能勤學備習而捨七寶及學耶見二
乘外道俗曲阿毘曇雜論書記是斷佛性斷
道因緣非行菩薩道者故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後爲說法主爲僧房主教化
主坐禪主行主主應生慈心善相問訊善守
三寶物莫令度用如已自有而反亂衆聞等惡
心用三寶物者犯輕垢罪
若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘未入
僧房舍城邑國王宅舍中乃至其家供
養房舍財具經律事等若先有物應自
賣身及男女身供給所用悉以其之若無有價
者請衆僧客僧有利養亦僧房主應次第
若無僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
房主得犯重罪當受五罪沙門非釋種姓
若故作者犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
及八福田諸佛聖人一一師僧父母前人物日
已用故犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀
越諸僧福田求願之時應入僧中問其事
今欲次第請者即得十方僧聖僧而
請五百單漢菩薩僧不知僧次一凡夫僧客
別請僧者是外道法七犯九別請法不順等
道若女別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故爲利養販賣男女乞兒
作食自應自存占相男女能言吉凶是男是
女能言吉凶禍福等法知百病毒藥千種毒
藥已悉盡盡盡盡即先爲公言以作省犯

道者故別請僧者犯輕垢罪

若弟子以惡心故為利養販賣男女色白于
作食日者自吞占相男之解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法加百種毒藥千種毒
藥此等生金銀盡毒都元惡心若故作者犯

*輕垢罪

以惡心故自身謗三寶詐現親附口

便說聖行在中有中為白衣通到男女交會淫
色作諸縛者不齋日并三衣齋月作發生

劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

知是十式應當學教心奉持制戒品中廣解

伴言伴子伴滅度後於惡世中若見外道一

切惡人劫賊賣伴甚於父母形像販賣輕律

販賣比丘比丘尼亦賣發心善持道人或為

官使與一切人作奴婢者而善持見是事已

應生惡心方便救護家蒙教化取物贖伴甚

於示像及比丘比丘尼一切輕律若不隨者

犯輕垢罪

若弟子不得當刀仗弓弩服賣輕律不升因

官以勢取人財物者一乘輕破壞成功者發

猶輕補罰者人發輕破壞罪

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故吹月鼓角等鼓爭當

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若弟子以惡心故觀一切男女尊闍中律兵

若佛子使十大願已持淨樂式作是願言寧
以此身投大鐵熱爐大火燒刀山終不收犯三
世諸罪終律與一切女人作不淨行

復作是願寧以此身投鐵網千重周匝纏身終
不以破戒之身受信心檀越一切衣服

復作是願寧以此身投鐵丸及大流猛火三百千
劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食

復作是願寧以此身卧木板大囉網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種休上

復作是願寧以此身受三百鋒利劍一切二劫
終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥

復作是願寧以此身投熱鐵鐵經百千劫終
不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園

林田地

復作是願寧以鐵槌打碎此身終願至是今
如微塵終不以破戒之身受信心檀越茶

散禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不
以此破戒之心視他身色

復作是願寧以百千鐵錐通身攪刺可根至
一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千...

134

受諮問若山林樹下僧地房中一切說法度
志至聽受者不至彼聽受者犯輕垢罪

若佛子心背大乘常住經律言非佛說而受
持二乘聲聞外道惡見一切禁戒耶見經律
者犯輕垢罪

若佛子一切疾病人供養如佛元異八福田
中看竊福田第一福田若父母師弟子病者

恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見
病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖鬪戰弓箭鋒斧之
具惡網軍煞生之器一切不得畜而菩薩力

至然父母尚不加報况煞一切眾生若故畜
刀杖犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六六品中廣開
佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣合

會與師相煞無量眾生而菩薩不得入陣中
住來况故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易官物故
本盛死之具尚不故作况教人作犯輕垢罪

若佛子以惡心无事誇他良人善人法師師

若佛子故販賣良人奴婢六畜市易官材穀木盛死之具而不故詐況教人作犯輕垢罪若佛子以惡心无事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六親中應生孝順心慈心而反更加於逆害墮不如意害犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火燒山林燒野四月乃至九月放火若燒他人家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故燒犯輕垢罪

若佛子自佛子又外人六親一切善知識應一一教受持大乘經律中教解義理使發菩提心發十心起金剛心一一解其次乘法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞戒經律外道耶見誣等犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有百聖千里來求大乘經律應如法為說一切善行若燒身燒解燒指若不燒身指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼口師子口中一切餓鬼志應捨身肉手足而供養之後一一次第為說正法使心開意解而菩薩為利養故應各不各倒說經律文字无前後謗三寶說犯輕垢罪

意解而菩薩為利養故應各不各倒說經律文字无前後謗三寶說犯輕垢罪

若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國王王子大臣百官恃作形勢乞索打拍拿挽橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都无慈心无孝順心犯輕垢罪

若佛子學誦或日日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一句一偈或律目緣詐言能解者即為自欺誑亦欺他人二不解一切法而為他人作師受戒者犯輕垢罪

若佛子以惡心持戒比丘手捉香爐行菩薩行而闕過兩頭謗欺賢人无惡不造犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業一切男子是我父一切女人是我母我生生无不從之受生故六道眾生皆是我父母而熱而食者即是我父母亦然我故身一切地土是我先身一切火風是我本體故常行放生生生受生若見世人熱畜生時應方便救護解其苦難常教化講說菩薩戒救度眾生若父兄兄弟死亡之日請法師講菩薩戒經律福壽其亡

*

常教化諸說菩薩式牧度衆生若父兄兄弟
死之日請法師誦菩薩式經律福資其亡
者得見諸佛生人天上若不令者犯輕垢罪
如是十式應當學敬心奉持如戒罪品中明
二式

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若然父母兄
弟六親不得加報若國王爲他人然者亦不
德加報然生報生不順孝道而不善奴婢打
相罵辱日日起三業口罪无量况故住七逆
之罪而出家菩薩无惡報訓乃至六親整
者犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解而自持聰明有
智或高貴年富或持大姓高門大解大福純
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律
其法師者或小孩年少卑門貧窮諸根不具
有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀法
師種姓而不來諮受法師第一義許者犯
輕垢罪

若佛子佛滅度後欲心好心受菩薩式時於
佛菩薩形像前自誓受式當七日佛前懺
悔得見好相便得式若不得好相時以二七三
七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩式

*

悔得見好相便得式若不得好相時以二七三
七乃至一年要得好相得好相已便得佛菩
薩形像前受式若不得好相雖佛像前受
式不得式若現前受菩薩式法師前受式
時不須要見好相是法師師面相授故不須好
相是以法師前受式即得式以生重心故使
得式若干里内无能受式師得佛菩薩形像
前受得式而要見好相若法師身猶解脫式
大乘學式與國王太子百官以爲善友而新
學菩薩來問若經義律義輕重心忘心憊心不
好答問者言而惡心犯輕垢罪

若佛子有佛經式大乘法正見正性正法身
而不能勤學備習而捨七寶及學耶見二乘
外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性斷道
因緣非行菩薩道者故住犯輕垢罪

若佛子佛滅後爲說法主爲僧房主教化主
坐禪主行主主應生慈心善和闍訖善守三
寶物莫无度用如自己有而反乱衆闍訖恣
心用三寶物犯輕垢罪

若佛子先住僧房中住後見客菩薩比丘來
入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至具坐安
居處及大會中住僧應起來送去飲食供養
房舍卧具繩床事事給與若无物應資自身

入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏安居
居處及大會中住僧應迎未送去飲食供養
房舍卧具繩床事事給與若无物應賣自身
及男女身肉賣供給所須悉與之若有檀越
來請眾僧客僧有利養分僧房主應次第差
客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房
主得无量罪畜生无異非沙門非釋種性犯
輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
八福田諸佛聖人一一師僧父母病人物自
已用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧房間知事人令
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請
僧者是外道法七佛无別請法不順孝道若
故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色目手
住食自虐自吞占相男女側夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和百種毒藥千種毒
藥地毒生像金銀蠱毒等无惡心犯輕垢罪
若佛子以惡心自身勝三寶生小國時口便

女呪術工巧調鷹方法和百種毒藥千種毒
藥地毒生像金銀蠱毒等无惡心犯輕垢罪
若佛子以惡心自身勝三寶莊現親附口便
說空行在有中為白衣統致男女交會淫色
縛者於六齋日年三長齋日往然生劫盜破
齋犯貳者犯輕垢罪

是十式應當學敬心奉持制式品中廣解
佛言佛子佛滅度後惡世中若見水直一切
惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販
賣比丘比丘尼及亦賣發心菩薩道人或為官
使與一切人住奴婢者而菩薩見是事已應
惡心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形
像及比丘比丘尼及一切經律若不贖者犯輕
垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕稱小計箇
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
狐狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等闢軍陣兵
闢劫賊等闢亦不得聽吹月鼓角琴瑟等當
受獲歌吹樂之聲不得持蒲團毳波羅塞
毼彈碁六博博石投壺入道行城狐鼠之
草楊枝鈴盂獨體而住下坐不誑不戲此等
一不得若故生計者犯輕垢罪

草楊枝鉢盂觸體而住卜並不住盜賊使令
一一不得若故住者犯輕垢罪

若前十護持某武行住坐卧日夜六時誦
是武猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草
繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸
佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起
一念三乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應入一切願孝順父母師采爾待
好師同學善知識常教我大乘經律十發趣
十長養十金剛十地使我開解如法備行堅
持佛貳寧捨身念念不去心若一切菩薩
不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒住是猶言
以此身投熾燃猛火大坑刀山終不犯三世
諸佛經律與一切女人住不淨行復住是
願寧以熱鐵軍網千重周而纏身終不破
之身受於信心檀越一切衣服復住是願寧
以此口吞熱鐵丸大流猛火經百千劫終不
破或之口食信心檀越百味飲食復住是願
寧以此身卧大猛大毒網熱鐵地上終不破或
之身受於信心檀越百味床立復住是願寧以
此身受三百剎身終不破或之身受信心

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二 荒) 號〇三七六北

之身受信心檀越百種床坐復住是願寧以此身受王百鉞刺身終不破戒之身受信心檀越百味醫藥復住是願寧以此身投熱鐵鑊千劫終不破戒身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復住是願寧以鐵鋸打破此身從頭至足令如微塵終不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復住是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不破戒心視他好色復住是願寧以百千鐵釘遍身挽刺耳根縫一切二劫終不破戒心聽好音聲復住是願寧以百千刃刀割去其鼻終不破戒心貪嗅諸香復住是願寧以千刃刀割斷其舌終不破戒之心食人百味淨食復住是願寧以利斧斬破其身終不破戒心貪著好觸復住是願寧一切人或佛菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐澁水囊手中刀子大燈鐺子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從二月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日及二時中十八種物常隨其身如鳥

十五日及三月十五日八月十五日及十月十五日及二時中十八種物常隨其身如鳥之翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若二及三人至百千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各披九條七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土地高下草木深遠師子虜狼水火風劫賊道路毒地一切難處悉不得入一切難處故頭陀行道乃至夏安居是諸難處亦不得入此難處況行頭陀見難處故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在後坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在後坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若老若少无前後坐无次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說

園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
*大衆經律若病疾國難賊難父母兄弟和上阿闍梨已滅之日及三七四五六七日亦講大衆經律而齋會求行未持生大火大水所謝黑風所吹船舫江河大海軍創之難亦講誦講說此經律乃至一切罪報三報八難七逆相械枷鎖繫縛其身多端多瞋多惡衰多疾病皆應講此經律而新學菩薩若不念者犯輕垢罪

是九式應當學敬心奉持梵坦品當說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婦男女十八天无根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染色乃至卧衣盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其國土衣服色異與俗服有異若欲受戒時問言現于未住七逆罪耶菩薩法師不得與七逆之國身受戒七逆者出佛身血惡人母惡和上然阿闍梨破羯磨轉法輪僧人害人命七逆者

*

闍梨破羯磨轉法輪僧然聖人若具七遮即身不得受餘一切人得受或出家人法不同國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解師語有百里千里未求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生或犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人住教或法師者見欲受或人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身七遮師不與受无七遮者得受若有犯十或者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十或四十八輕或苦到礼三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相相者佛來摩頂見光華種種異相便得滅罪若无好相雖懺无益是現身亦不得或而得增長或若犯四十八輕或者對懺罪滅不同七遮而教或師於是法中二好解若不解大乘經律若輕若重是非是非之相不解第一義諦智種性長養性不可壞性直性正性甚多少觀行出入十禪文一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養為名聞故惡未會利弟子而詐現解一切經律為供養故是自

*

利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐欺詐他人故與人受或者犯輕垢罪若佛子不得為利養於所受菩薩或者前不道惡人前說此千佛或大耶見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛或名為畜生生生不見三寶如木石无心石為外道耶見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教或者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正或故起心毀犯聖或者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前見言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚迹一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯或之人畜生无異木頭无異若毀心或者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剥皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛或本及佛紙絹亦應悉書持常以七寶无價香華二門懸寶蓋而覆或結律者不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大慈心若入一切城邑宮宅見一切衆生明言汝來求我法我當教之若十或

若佛子常起大慈心若入一切城邑舍宅見一切衆生唱言汝衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口汝是畜生發菩薩心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生犯輕垢罪

若佛子常行教化大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高坐香華供養四衆聽者下坐如敬孝順父母孝順師教如事大婆羅門其說法者若不如法犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴滅破佛法戒律明住制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立於像佛塔經律破三寶之罪而故住破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說佛法讚美比丘比丘及菩薩弟子繫縛如師子身中重自食師子非外道天魔破若受佛戒者應護佛法如念一子如事父母而問外道惡人以惡言謗佛法時如三百

*

破若受佛戒者應護佛法如念一子如事父母而問外道惡人以惡言謗佛法時如三百鮮刺心千刀万杖打拍其身等凡有惡寧自入地獄百劫而不一聞惡言破佛法之聲況目破佛法教人破法因緣亦无孝順之心若故住者犯輕垢罪

是九式應當學教心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦現在諸菩薩今誦佛子聽十式四十八式三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘及信男信女受持菩薩戒者應受持誦誦解說書寫佛持常住式卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法式汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如无相天王品勸學中二已明三千學持坐聽者聞佛自誦心頂戴喜踊受持

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盡舍那佛心地法門品中十九盡式法品竟千百億釋迦亦如是說之摩醯首羅天王宮至此蓮樹十住處說法品為一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是百千億世界

住此處流通三世一切衆生化化不絕得見千
佛佛授手世世不隨惡道八難常生人道天
中我今在此樹下略開七佛法教汝等當一
心學汝等提木叉歡喜奉行如無相天王品
勸學中二已明三千大千世界生聽者聞佛自
誦心頂戴喜踊受持

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界虛
舍那佛心地法門品中十有盡佛法品竟千百億
釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此道
樹十住處說法品為一切菩薩不可說大衆
受持讀誦解說其義亦如是百千億世界
蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏或藏
无量行願藏因果佛性常住藏如如一切佛
說无量一切法藏竟千百億世界中一切衆
生受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛
華光王品中說

梵網經卷下

北六七三〇號 背 面 天復六年記一事一條

大復六年丙寅歲十一月廿四日接美在寺三不記

持二乘聲聞外道惡見一切禁戒事見結七者犯輕垢罪

若佛子見一切疾病人常應饒養如佛元異福田中有病福四足第一福田若父母師僧弟子疾病諸根不具百種病苦皆養令美而菩薩以瞋心恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得蓄一切刀杖弓箭鉞斧關鎖之具及惡細羅無生之器一切不得蓄而菩薩乃至他熱父母尚不加報况然一切衆生若蓄刀杖者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持下六品中應當廣明佛言佛子不得為利養惡心故過國使使軍陣令會恩師相習然無量衆生而菩薩不得入軍中往來何況故往國賊若故往者犯輕垢罪

若佛子故毀賣良人如六畜市易轉賣在木代死之身者不處自任何死教人作一從者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而遂更加於逆害而不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火大燒山林曠野田四月乃至九月不得放火若燒他人舍家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不從放燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子見外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道耶見論等犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有百里千里未來大乘經律應如法為說一切善行若燒身燒解燒指若不燒身不燒解指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子口中一切然鬼惡應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說法使心開意解而菩薩為利養故應答不答到說經律文字无前後謗三

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十三致) 號一三七六北

木或死之身尚不應自任何死教人作一從者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師師僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六親中應生孝順心慈悲心而遂更加於逆害而不如意者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放火大燒山林曠野田四月乃至九月不得放火若燒他人舍家屋宅城邑僧房田木及鬼神官物一切有主物不從放燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子見外道惡人六親一切善知識應一一教受持大乘經律教解義理使發菩提心十發趣心十長養心十金剛心心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘聲聞經律外道耶見論等犯輕垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解義味見後新學菩薩有百里千里未來大乘經律應如法為說一切善行若燒身燒解燒指若不燒身不燒解指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子口中一切然鬼惡應捨身肉手足而供養之然後一一次第為說法使心開意解而菩薩為利養故應答不答到說經律文字无前後謗三

若佛子自佛弟子見外道惡人六親一切善

知識應一一敬受持大乘經律教解義理使

發菩提心十發趣心十長養心十金剛心十中

一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心橫

教二乘聲聞經律外道耶見論等犯輕

垢罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律屬明

解義味見後新學菩薩有百里千里未大

乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒解

燒指若不燒身不燒解指供養諸佛非出家

菩薩乃至餓虎狼師子口中一切飲鬼惡應

捨身肉手足而供養之然後一一次第為

法使心開意解而菩薩為利養故應答不

答到說經律文字元前元後謗三

輕垢罪

若佛子不得自為飲食錢物利養名譽故觀

近國王王子大臣百官侍作形勢威力七

打拍奉執橫取人錢物一切求利

多求教他人求都无慈心无

垢罪

若佛子學誦戒

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十六鹹) 號二三七六北

諸相不具百種病苦皆養命養而菩薩

順恨心不至僧房中城邑曠野山林道路中

見病不救濟者犯輕垢罪

若佛子不得畜一切刀杖弓箭鋒利開戰之

具及惡網羅熟生之器一切不得畜而菩薩

乃至慈父母尚不加報况然一切眾生若故畜

刀杖者犯輕垢罪如是十戒應當學教心奉

持下六品中廣開

佛言佛子不得為利養惡心故通國使命軍

陣合會與師相代然无量眾生而菩薩不得

入軍中往來况故任國賊若故作者犯輕垢

罪

若佛子故販賣良人奴婢六畜希易指井

教未盛死之具尚不應自作况教人作若

故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師

師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六

親中應生孝順心慈悲心而反更加於逆害

墮不如意憂者犯輕垢罪

墮不如意者他輕垢罪

若佛子以惡心故放大小燒山林燒曠野田
四月乃至九月放火若燒他人若家屋
* 已燒已信及田木及鬼神官物一切有主物
不問故燒若故燒者他輕垢罪

若佛子目佛弟子及外道人六親一切善知
識應十一教受持大乘經律教解義理使
發菩提心十發趣心十長養心十金剛心一解其
次第法用而菩薩以惡心瞋心瞋教他二乘聲
聞戒經律外道耶見論者他輕垢罪

若佛子應好心先學大乘藏經律廣聞
解義理見後新學菩薩有百里千里來求
大乘經律應如法為說一切若行若燒身燒
計燒指若不燒身解指供養諸佛非出家

若佛子乃至餓寒俱師子一口餓鬼主應陰身肉
子足而供養之然獲二大弟子為說心法使開心
意解而菩薩為利意故應善不善倒說經律
之字无前後二寶說者他輕垢罪

若佛子不得自恣飲食錢物利養名譽故親
近國王王子大臣百官侍臣勢乞索打相掌
稅檢取錢物一口求利名恣更求多求教他人
求都无慈心无孝順心若故作者他輕垢罪

若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一個戒律因
緣詐言愈解歸慈自欺誑亦欺他人一一不

*

近國王王子大臣百官侍臣勢乞索打相掌
稅檢取錢物一口求利名恣更求多求教他人
求都无慈心无孝順心若故作者他輕垢罪
若佛子學誦戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一個戒律因
緣詐言愈解歸慈自欺誑亦欺他人一一不
解一切法而為他人作師受戒者他輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行
菩薩行而關過兩頭誘欺賢人无惡不造若
故作者他輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業一切男子是我父
一切女人是我母我生生无不從之受生故六
道眾生皆是我父母而無而食者即然我
父母亦然我故身一切地水是我先身一切
火風是我本體故常放生業生受生若
見世人無畜生時應方便救護解其苦難
常教化誦說菩薩戒救度一切眾生若父
母兄弟死亡之日常請法師誦菩薩戒經
律福資其亡者得見諸佛生人天上若不
个者他輕垢罪

如是十戒應當學教心奉持如滅罪品中
廣明一一解

佛言佛子以順報順以打報打若無父母先
弟六親不得加報若國王為他人尊者亦不
得加報若國王為他人尊者亦不得加報

如是十戒應當學教心奉持如戒罪品中
廣明一併

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若無父母兄弟六親不得加報若國王為他人熱者亦不得加報然生報生不順孝道而不畜奴婢打相罵辱日日起三業罪无量况故住七逆之罪而出家菩薩无慈報讎乃至六親若故住者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有智或高貴年宿或持大姓高門大解大富饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其法師者或是不姓年少卑門貧窮諸報不具而實有德一口經律盡解而新學菩薩不得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔得見好相便得受戒若不得好相應二七三七日乃至一年要得好相得已便得佛菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前受戒時不須要見好相何以故是法師師師相受故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故若千里内无能授戒師得佛菩薩形像前受戒即得戒

*

受戒時不須要見好相何以故是法師師師相受故不須好相是以法師前受戒即得戒以生重心故若千里内无能授戒師得佛菩薩形像前受戒而不要見好相若法師自倚解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友而新學菩薩未問若慈報讎心無心憍心不二好各問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘心法心見心性心法身而不解動學循習而捨七寶及學耶見二乘外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性報道因緣非行菩薩道若故住者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為法王為僧房主教化主坐禪主行來主應生意心善和闍訖善守三寶物莫无度用如自己已有而反亂聚闍諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安若處所及大會中先住僧應迎來送若飲食供養房舍卧具繩床事事給與若无有物應自賣身及男女身供給所須悉以與之若有檀越來請眾僧客僧有利養分僧房主應次第奉各僧受請而先住僧獨受請而不奉各僧房主得无量罪畜主无恩非釋種姓若故住者犯輕垢罪

*

賣身及男女身供給所須悉以與之若有輕越未請眾僧客僧有利養分僧房主應受第
客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧房主得无量罪畜主无異非釋種住若故
作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養屬十方僧而別更請即取十方僧物入已及八福田中諸佛聖人二師僧父母病人物自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切輕越請僧福田求願之時應入僧房中問知事人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛无別請法不順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色目手作食目唐自春占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調應方法含口種種毒藥種種毒藥毒生金銀蠱毒都无慈心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故詐身誇三寶詐現親附口便說空行在有中德曰衣通鼓男女交會淫色住諸縛著於六齋日年三長齋月住禁生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是十戒應當

*

若佛子以惡心故詐身誇三寶詐現親附口便說空行在有中德曰衣通鼓男女交會淫色住諸縛著於六齋日年三長齋月住禁生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是十戒應當學教心奉持則戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼赤賣發心菩薩道人或惡官使與一切人住奴婢者而菩薩見是事已應生惡心方便教誨害教化取物贈佛菩薩形像及比丘比丘尼一切輕律若不隨者犯輕垢罪

若佛子不得蓄刀仗弓箭販賣輕秤小升田官形勢取人財物害心繫縛破壞成切長養徇理徇徇若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女爭鬪軍陣兵將劫賊爭鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛笙篳篥以伎樂之聲不得持清圓若波羅塞戲彈碁六博相趨擲石投壘入道行城執鏡芝草楊枝鉢盂鬻販而作卜筮不得作賊使命一二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子難持禁戒行住坐卧日夜六時誦誦是戒猶如金剛如帶持淨囊欲渡大海如草繫比丘常生大乘信目知我是未成之佛諸佛

賊使命一二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子難持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦

是戒猶如金剛如帶持淨盡欲渡大海如草繫

比丘常生大乘信目知我是未成之佛諸佛

是已成之佛發菩提心心念念不忘心若起一

念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一四顧孝順父母師僧三寶

常願得好師僧同學善友知識常教我大乘

經律十發趣十善有十人則十地使我開解如

法備行堅持佛戒寧捨身命念念不忘心

若一切善善不發是顛者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是顛者

以通身投大鐵鑊猛火燒刀山終不毀犯

三世諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是顛寧以熱鐵網網千重周匝纏身終

不以破戒之身受信心慙越一切衣服

復作是顛寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火

至百千劫終不以破戒之口食信心慙越百

味飲食

復作是顛寧以此身卧大猛火羅網熱鐵

地上終不以破戒之身受信心慙越百種林

坐

復作是顛寧以此身受三百鋒利終不以破

戒之身受信心慙越百味醫藥

復作是顛寧以此身投大鐵鑊猛火燒刀山終不毀犯

生

復作是顛寧以此身受三百鋒利終不以破

戒之身受信心慙越百味醫藥

復作是顛寧以此身受熱鐵鑊猛火燒刀山終不毀犯

不以破戒之身受信心慙越千種房舍屋宅

園林田地

復作是顛寧以鐵錘打碎此身從頭至足

令如微塵終不以破戒之身受信心慙越來

敬禮拜

復作是顛寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終

不以此破戒之心視他好色

復作是顛寧以百千鐵錘遍身撻刺耳根至

一劫二劫終不以此破戒之心聽好音聲

復作是顛寧以百千刀刀割去其鼻終不以此

破戒之心貪嗅諸香

復作是顛寧以百千刀刀割斷其舌終不以此

破戒之心貪人百味淨食

復作是顛寧以利斧斬斫其身終不以此破戒

之心貪著好觸

復作是顛寧一切眾生志得成佛而菩薩若

不發是顛者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安

居常用鉢枝澡豆三衣瓶鉢生具錫杖香爐

瓶水裏手中刀子火燒鑊子繩林經律佛像

菩薩形像而菩薩行園施時及遊方時行來

*

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐
漚水囊手巾刀子火鋸錐子繩林經律佛像
菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來
時百里里此十八種物常隨其身頭陀者從
正月十五日至三月十五日八月十五日至十月
十五日二是二時中此十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形
像前誦一人布薩即一人誦若二若三乃至百
人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各被九條七
條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀時
莫入難處若國難狀難惡王土地高下草木
深遠師子水火惡風劫賊毒惡道路一切難處
志不得入若頭陀行道乃至夏坐安居是諸
難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐坐先受戒者在前列
後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫如外道道人若
老若少无有前後坐无次第其奴之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第
坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處行一切行

*

老若少无有前後坐无次第其奴之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第
坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處行一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切眾生講
說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和
上阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至七
七日亦應講說大乘經律會求福行求
治生大火所燒大水所漂惡風所吹船舫江河
大海羅刹之難乃至一切罪難七逆八難担
枷加鎖繫縛其身多姦多瞋多癡多瘡多瘻
應誦誦諸說大乘經律而新學菩薩若不念
者犯輕垢罪如是九戒應當學心奉持如
梵王品中廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姦男姦
女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切
神盡得受戒應教身所著袈裟目使壞
色與道相應若淫使青黃赤黑與袈裟色
衣乃至卧具並以壞色身所著衣一切淫色
若一切國土中人所著衣服比丘皆應離之
服有異若欲受戒時師應問言汝身有
七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨

衣乃至卧具並以壞色身所著衣一切淨色
若一切國土中人所著衣服比丘皆應與其俗
服有異若欲受戒時師應問言汝親身不
七送罪不而菩薩法師不得與七送人親身
受戒七送者出佛身血然父母和上阿闍梨
破羯磨轉法輪僧然聖人若具七送即身不
得戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王
禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法
師語有百里千里來求戒者而菩薩法師以
惡心瞋心而不即與授一切眾生戒者犯輕垢
罪

若佛子教他人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七送罪不若親身有
七送師不應與受无七送者得受若有犯十
戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時
誦十重四十八輕戒苦到礼三世千佛頂見
好相若一七日二三日乃至一年要見好
相好相者佛來唐頂若見老華種種異相
便得罪滅若无好相雖懺无益是親身不得
戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔
不同七送而教戒師於是法中一好解若不
解大乘經律若輕若重是非之相不解第一
義諦習種種性長養性不可壞性道性心性其
中多少觀行出入十禪支於一切行法一一不得

*

解大乘經律若輕若重是非之相不解第一
義諦習種種性長養性不可壞性道性心性其
中多少觀行出入十禪支於一切行法一一不得
此法中意而菩薩為利養故為名聞故為求
多求貪利弟子而詐現解一切經律為利養故
是自欺詐他人與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
外道惡人前說此千佛大威耶見人前亦不得
說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛
戒者名為畜生生不見三寶如木石无心名
為外道耶見人輩木頭无異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛心戒故起心瞋犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行亦不得飲國王水五千大鬼常逐其身
言大賊若入房舍城邑宅中地復常掃其脚跡
一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見
犯戒之人畜生无異木頭无異若瞋心戒者
犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利人
為緣利為緣以離為水折骨為筆書寫經
戒木皮角紙絹亦應志書持於一切有足僧
香花而雜寶為箱寶盛經律卷若不經
供者者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見

犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律制
悉應刻心志以隨為水折骨為藥當習
或木皮角鐵銷亦應志書持常以七寶花
香花切雜寶悉箱寶盛經律卷若不潔
供養者犯輕垢罪

*

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生唱言汝等眾生應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜
生發善善心而善善人一切處山林川野皆

使一切眾生發善善心是善善者不教化眾
生者犯輕垢罪

若佛子常應教化起大悲心若入檀越貴
人家一切眾中不得起惡自衣說法應在白衣
眾前高坐上坐法師比丘不得地立若四眾
白衣說法若說法時法師高坐者花供養而
眾聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大
婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢
罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四
部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法
制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立不修像佛塔經律破三寶之罪而故作破

法者犯輕垢罪

*

部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法
制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立不修像佛塔經律破三寶之罪而故作破
法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百
官前說七佛名號與比丘比丘尼菩薩戒弟
子繫縛如師子身中束自食師子肉非外道
天魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念
一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛或
時如三百鉞刺心千刀万杖打相其身等死有
異尋自入地獄百劫而不聞惡言破佛戒之
聲而况自破佛戒教人破法因緣无孝順心若
故作者犯輕垢罪如是九戒應當學教心奉
持佛告諸佛子是十重四十八輕戒汝等受
持過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今
誦未來諸佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕
戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦
汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者應受持讀誦解脫書
寫佛性常住戒卷流通三世一切眾生化化
不絕得見千佛佛我于世世不墮惡道八

戒三三諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦
 汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信男
 信女受持菩薩戒者應受持讀誦解脫書
 寫佛性常任戒卷流通三世一切衆生化化
 不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八
 難常生人道天中我今在此菩提樹下闡
 七佛法戒汝等當一心學汝等提木叉歡喜
 奉行如天相天王品勸學中二帝明三千學
 士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受
 持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒
 菩薩若乃解夏自出資積經

菩薩大士心念我佛子菩薩僧某甲今依釋
 迦牟尼佛聚落法界僧院歲正月月父君
 房舍破漏結去依二月心懷憤清

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (五十二辰) 號三三七六北

之具及惡網軍然生之器一切不得畜而若
 乃至池然父母而不加報况然一切衆生若
 故畜刀杖者犯輕垢罪
 如是十戒應當學教心奉持下六品中廣明
 佛言佛子為利養惡心故通國使令軍陣
 合會與師相伐然无量衆生而菩薩不得入
 軍唯然免其殺害故作持者犯輕垢罪
 若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺柩
 板木盛死之具尚不應自作况教人作若故
 作者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
 衆僧國王貴人言犯十重十輕人非善人
 六親中應生孝順心慈悲心而又更加誹謗
 害隨不如意者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月
 乃至九月放火若燒他人人家屋宅城邑
 僧房田木及鬼神官物一切有主物不得故
 燒若故燒者犯輕垢罪
 若佛子自佛弟子及外道六親一切善知
 識應一一教受持大乘經律應教解義理
 促發菩提心十發趣心十長養心十金剛心三
 十心中一一解其法而後誦經以誦經
 心橫教他二乘聲聞小道士誦經違者犯
 輕垢罪

便發菩提心十發起心十長養心十金剛心三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心真心橫教他二乘聲聞外道邪見經律者非輕垢罪

*若佛子應以好心先學大乘威儀經律

廣解義味見解則學菩薩有從百里千里來求大乘經律應如法為說一切苦行若燒身燒臂燒指若不燒身解指供養諸佛非出家菩薩乃至餓虎狼師子口中一切餓鬼悉應捨身肉手足而供養之然後二次第為說正法使心開意解而菩薩為利養故應答不答到說經律文字元有前後謗三寶說者犯輕垢罪

若佛子自為歡喜取財物利養者犯輕垢罪

近國王王子大臣百官倚住形勢乞索打拍事挽橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人求都元惡心无孝順心者犯輕垢罪若佛子學誦戒者日六時持菩薩戒解其義理佛性之性而菩薩不解一仲一武律因緣証言能解者即為自欺誑亦欺誑他人一二不離一法而為誑詐受武者犯輕垢罪若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行菩薩行而開遮而誑欺賢人元惡不行菩薩行而開遮而誑欺賢人元惡不

*造著故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業應從是念而男子是我父一切女人是我母我生生死死後之受生故六道眾生皆是我父我母而食者即然我父母亦然我故身一切地水是我先身一切火風是我本體故常行放生業是以生生受故教人放生若見世人畜生時應方便救護解其苦難常教化誦說菩薩戒救度眾生若父母兄弟死亡之日應請法師誦菩薩戒經律福資其亡者得見諸佛生人天上若不舍壽利利人

如是十戒應當學教心奉持

如法戒罪品中以明一二戒相

佛言佛子不得以瞋報瞋以打報打若父

母兄弟六親不得加報若國王大臣他人父母

亦不得加報若生報生不順孝道尚不害奴

婢打拍罵辱日日起三業罪无量況故七

逆之罪而出家菩薩无惡心報讎乃至六

親故報者犯輕垢罪

若佛子初出家未有所解而自恃聰明有智或是高青年或是大姓高門大解大富饒財七寶以此慢憍而不誦受持

*

若佛子初出家未有所解而自恃聰明
有智或是高貴年少或是大姓高門大解
大富饒財七寶以此憍慢而不詣受先學法
師經律其意謂者或曰姓并新門家窮
諸根不具而實有德一切經律盡解而新
學菩薩下得觀法師種性而不來詣受
法師第一義語者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時
諸佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前
懺悔得見好相便得受戒若不得好相時
應以二十七乃至一年要得好相得見好相
已便得佛菩薩形像前受戒若不得見好相
雖佛菩薩形像前受戒不台得戒若先受
菩薩戒法師前受戒時下須要見好相
以故是法師前相續故不須好相是以法
師前受戒即得戒以生至重心故便得戒若
千里內无能受戒師得佛菩薩形像前受
戒或而要見好相若法師前自倚解經律大
學菩薩未問若經義律義輕心惡心慢

心不一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法區見正法正法
身而不能勤學修習而捨七寶又學邪
見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是
斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作
皆已後自非

*

身不能勤學修習而捨七寶又學邪
見二乘外道俗典阿毗曇雜論一切書記是
斷佛性障道因緣非行菩薩道若故作
者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為僧房主長
化主坐禪主行來主應生慈心善和開說
善守護三寶物莫无度用如自己有而反
亂衆開諍訟心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中住又見客菩薩比丘
未入僧房舍宅城邑若國王宅舍中乃至
復坐安居處及大會中而先住僧應之未
送去飲食供養房舍用具經鉢鉢鉢事
給與若无有物應責自身及男女外親自
身肉體供給所須悉以與之若有慳起未
諸衆僧客有利養公僧房主應以第壹
客僧受請而先住僧獨受請而不盡客
客房主得无量罪畜生无異非沙門非
種性若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人物
已用故犯輕垢罪

若佛子有出家者若在家者人一切住
越請僧親田未領之時若入僧舍中見
人今欲請者即得十方僧物而若人

已用故犯輕垢罪

*

若佛子有出家菩薩住家菩薩及一切僧越請僧福田求願之時應入僧房中間聖人今欲次第請者即得十方賢聖僧而共別請五百軍漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請僧者是外道法七佛无別請法下順孝道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自手往食自磨自舂占相男女解脫苦害是男是女呪術工巧調鑿方法和合百種毒藥千種毒藥地毒生金銀毒蠱毒都无惡心无孝順心者犯輕垢罪

若佛子以惡心故目身謗三寶誑現觀附口便說聖行在有中為白衣通致男女交會淫色作諸時善於六齋日年三長齋月作放生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是十式應當與學教奉持制式品中廣解佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發菩提心行菩薩人或為言使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生惡心方便救護要教化取物贖佛菩薩父母形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不瞻者犯輕垢罪若佛子下畜刀杖弓箭販賣輕秤小計

*

薩見是事已應生惡心方便救護要教化取物贖佛菩薩父母形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不瞻者犯輕垢罪若佛子下畜刀杖弓箭販賣輕秤小計因官形勢取人財物害心繫縛破壞成切長養猶狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等開軍陣兵將劫賊等聞亦不得聽吹貝鼓角琴瑟箏笛笙篳篥歌叫伎樂之聲不得擗蒲團基軍雲戲彈其六博拍毬擲石投壘八道行城狐鏡芝草術枝鉢盂觸摩而住上業作盜賊使令一一不得作若故作者犯輕垢罪若佛子誑持禁戒行住坐卧日夜六時誑誑是三猶如金剛如帶持淨戒欲度大海如草繫此三常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心心念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常願得好師同學善友知識常教我大乘經律十發越十長養十金剛十地使我開解如法修行堅持佛戒常懷三念三念下善心若一切菩薩下念是願者犯輕垢罪若佛子發十長養十金剛十地是願言事以此身投於熾然火中然下幾犯三士者非至善第一刀上上中下下下上

去心若一切菩薩下等是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒住是願言寧

以此身便於熾然極大火燒刀山終不毀犯

*三世諸佛經津與一切女人住下淨行復住

是願寧以熱鐵羅網千重周不經身終不

以此破戒之身受於信心檀越一切衣服復

住是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火

經百千劫終不以此破戒之口食於信檀

越百味飲食復住是願寧以此身卧大

猛火軍鋼熱鐵地上終不以此破戒之身受

於信心檀越百種林座復住是願寧以此

身受三百鉗刺身終不以此破

戒之身受於信心檀越百味瑩藥復住是

願寧以此身受熱鐵鐵經百千劫終不以此

此破戒之身受於信心檀越千種房舍屋

宅園林田地復住是願寧以鐵錘打碎此

身後頭至足令如微塵終不以此破戒之身受

於信心檀越恭敬禮拜復住是願寧以百

千熱鐵刀鉗挑其兩目終不以此破戒之心觀

他好色復住是願寧以百千鐵錘通身攪

刺耳根終一劫二劫終不以此破戒之心聽好

音聲復住是願寧以百千刀刀割去其鼻

終不以此破戒之心貪嗅諸香復住是願寧

以百千刀刀割斷其舌終不以此破戒之心貪

音聲復住是願寧以百千刀刀割去其鼻

終不以此破戒之心貪嗅諸香復住是願寧

以百千刀刀割斷其舌終不以此破戒之心貪

*人百味淨食復住是願寧以利斧斬斫其

身終不以此破戒之心貪香好觸復住是

願願一切衆生悉得戒佛菩薩若不發是

願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安

居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢產具錫杖香

爐澆水囊手中刀子火燭鍋子繩牀經律

佛像菩薩像而菩薩行頭陀時及遊方時

行未時百里千里此十八種物常隨其身

頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十

五日至十月十五日是三時中此十八種物常

隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩

半月半月布薩誦十重四十八輕戒若誦戒

時當於諸佛菩薩形像前誦一人布薩凡

一人誦若二若三乃至百千人亦一人誦誦

者高座聽者下坐各各披九條七條五條絮

染若結夏安居亦應一如法若行頭陀

時莫入難處若國難處王土地高下草木深

遠師子常狼水火風難及以劫賊道路毒

地一切難處不得入頭陀行道乃至

夏座安居是諸難處皆不得入現行頭

違師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒
地一切難處不得入而施行道乃至
夏座安居是諸難處皆不得入况行頭
* 陀者若見難處故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼
貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受
戒者在前列後受戒者次第而坐莫如外
道癡人若老若少无前後坐无次第如
兵奴之法我佛法中先者坐後者後坐
而菩薩一一不如法次第坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田並住佛塔冬夏安居坐禪憂所一切行
道最皆應立之而菩薩應為一切衆生講
說大乘經律若疾病困難賊難父母兄弟
和上阿闍梨云滅之日及三七日四五十日亦
講大乘經律一切齋會未願行來持生大
火所燒大水所漂風所吹散江河大
海難制之難亦讀誦講說此經律乃至切
罪報三惡八難七逆相續枷鎖繫縛其
身多難多瞋多惡多病多衰病皆應講
此經律而新學菩薩若不尔者犯輕垢罪
如是九式應當學教心奉持梵行應當說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國
王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婦
男

*

此經律而新學菩薩若不尔者犯輕垢罪
如是九式應當學教心奉持梵行應當說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國
王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婦
男十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆
使壞色與道相應皆深使青黃赤黑紫
色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所著
衣一切染衣若一切國土中國人所著衣服
以丘皆應與其國土衣服色異與俗服有
異若欲受戒時師應問言汝現身不作七
逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血然父母然和上然
阿闍梨破羯磨轉法輪僧然聖人若具七
逆即現身不得受戒餘一切人盡得受戒出
家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不
不敬鬼神不禮拜但解法師語有百里千
里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不
即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人修教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上
阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現
身有七遮罪者師不應與受戒若七遮
者得與受戒若有犯十式者應教懺悔在
佛菩薩形像前自說六時誦十重四十八輕
戒若犯一十重者得見好相若一七日二

*

身有七遮罪者師不應與受式若犯七遮者得與受式若有犯十式者應教懺悔在佛菩薩形像前日定六時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得減罪若無好相雖懺悔亦是人現身亦不得式而得增受若犯四十八輕戒者對手懺悔罪便得減不同七遮而教式師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種種性長養性性種種性不可壞懷道種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而苦索為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而誑現解一切經律為供養故是自欺詐亦欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前若外道惡人前說此七佛大戒耶見人前亦不得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受佛式名為畜生生之憂不見三寶如木石无心名為外道邪見人輩未明正理而答覆於是惡人前說七佛大戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正式故起心毀犯聖式者不得受一切檀越供養亦不得於國王地上行不得飲國王水五平大鬼常處其前鬼大賊若入房舍或邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人如畜生无異若毀正式者犯輕垢罪

犯輕垢罪

*

若佛子信心出家受佛正式故起心毀犯聖式者不得受一切檀越供養亦不得於國王地上行不得飲國王水五平大鬼常處其前鬼大賊若入房舍或邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人如畜生无異若毀正式者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛式木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常以七寶无價香華一切雜寶為香囊威經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應當唱言汝等衆生盡應受三歸十式若見牛馬猪羊一切畜生應念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切叢山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應在白衣四衆前高座上坐法師不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高坐香華供養四衆聽者下座而坐教如孝順父母順法師教如事大婆羅門其說法者若不如法已至白罪

*

四眾白衣說法若說法時法師高座香華供養四眾聽者下座而坐教如孝順父母順法師教如事大婆羅門其說法者若不如法犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子莫自恃高貴破滅佛法戒律明住制法利我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律並繞官制衆使安穩記僧比丘菩薩地並白衣高座廣行非法如兵如事主而菩薩正應受一切供養而反為官吏使非法非律若國王百官好心受佛戒者莫作是破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說佛戒橫與比丘比丘及菩薩弟子作繫縛事如獄囚法如兵如法如師子身中虫自食師子肉非餘外虫如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛法如念一子如事父母不可毀破若菩薩而聞外道惡人以惡言謗破佛戒之時如三百鉞刺心千万刀万杖打相其身等死有異事自入地獄經於百劫而下一閻惡言破佛戒之聲而見自破佛戒之人破法因緣亦无孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

*

身中虫自食師子肉非餘外虫如是佛子自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者應護佛法如念一子如事父母不可毀破若菩薩而聞外道惡人以惡言謗破佛戒之時如三百鉞刺心千万刀万杖打相其身等死有異事自入地獄經於百劫而下一閻惡言破佛戒之聲而見自破佛戒之人破法因緣亦无孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今誦諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持諸誦解脫書寫佛性常住式卷流通三世一切衆生凡不見得見千佛為佛後手世世下墮惡道八難常生人道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等大衆當一心學汝等從本又歡喜奉持如死相天王品勸學中一一廣明三千學住時坐聽者聞佛自誦心心頂戴各當受持

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (十九稱) 號四三七六北

陸乃至無父母尚不加報況無一切衆生若故
奮刀杖犯輕垢罪如是十戒應當學敬心奉
持下六品中廣開

佛言佛子爲利養惡心故通國使命軍

會與師相熟無量衆生而菩薩不得入軍中
往來況故作國賊若故作者犯輕垢罪

若佛子故敗賣良人奴婢六畜市易棺材板
木或死之具尚不應自作況教人作若故作
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故无事謗他良人善人法師
師僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟
六親中應生孝順心慈悲心而反更加於
逆害墮不如意處者犯輕垢罪

若佛子以惡心故放大火燒山林燒曠野田
四月乃至九月放火若燒他人居家屋宅城
邑僧房田木及鬼神宮物一切有主物不
問教燒若故燒者犯輕垢罪

若佛子自佛弟子及外道人六親一切善知
識一一教受持大乘經律教解義理便
發菩提心發十長養心至四一一解其
已去用而誹謗以惡心誹教他二衆聲

發菩提心發十長養心金剛心一解其次
弟法用而菩薩以惡心瞋心橫教他二乘聲
聞戒經律外道耶見論者犯輕罪

若佛子應好心先學大乘威儀經律廣開解
義味見後新學菩薩有百里千里來求大
乘經律如法為說一切苦行若燒身燒臂燒
指若不燒身臂指供養諸佛非出家菩薩
乃生餓瘠狼師子一切餓鬼悉應捨身肉手
足而供養之然後二次第一為說正法使心開
意解而菩薩為利養故應答不答倒說經
律文字无前无後謗三寶說者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養名譽故親近國
王王子大臣百官恃住形勢乞索打拍亭枕
橫取錢物一切求利名為惡求多求教他人
求都无慈心无孝順心者犯輕垢罪
若佛子學佛戒者日日六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩不解一句一偈或律
因多言言解解為自欺誑亦欺他人一一
不解一切法而為他作師受戒者犯輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手提香爐行
菩薩行而問兩頭謗毀賢人无惡不造若
故作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生无不從之受生

故作者犯輕垢罪

若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生无不從之受生
故六道眾生皆是我父母而然而食者即然
我父母亦然我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生業生生受生
若見世人緣畜生時應方便救護解其苦
難常教化講說菩薩戒救度眾生若父母兄
弟无亡之日應請法師講菩薩戒經律福資
其亡者得見諸佛生人天上若不介者犯輕
垢罪如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品
中廣明一解

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄
弟六親不得加報若國主為他人煞者亦不
得加報煞生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業罪无量况故作七逆之
罪而出家菩薩无慈報讎乃至六親故作者
犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智
或高貴年宿或持大姓高門大解大富饒財
七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律其
法師者或小孩年少卑門貧窮諸根不具而
實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀

或高貴年宿或特大姓高門大解大富饒財
七寶以此憍憍而不諮受先學法師經律其
法師者或小孩年少卑門貧窮諸根不具而
實有德一切經律盡解而新學菩薩不得翻
法師種性而不來諮受法師第一義諦者犯
輕垢罪

若佛子佛滅度後欲心好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得受戒若不得好相應二七三
七日乃至一年要得好相得好相已便得佛
菩薩形像前受戒若不得好相雖佛菩薩形
像前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前
受戒時不須要見好相何以故是法師即師
相受戒不須好相是以法師前受戒即得若
以主重心故若千里內无能授戒師得佛菩
薩形像前受得戒而要見好相若法師自倍
解經律大乘學戒與國王太子百官以為善友
而新學菩薩來問若經義律義輕心惡心憚
心不一好答問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘正法正見正性正法
身而不能勤學隨習而捨七寶及學取見二
乘外道經典所說異論書記是斷佛性郭
道因緣非行菩薩者故注者犯輕垢罪
若佛子有戒律之為說法主為曾旁主教

道因緣非行菩薩者故注者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化
主坐禪主行來主應生慈心善和闍訟善守
三寶物莫无度用如自己有而又亂眾闍訟
恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先住僧房中後見客菩薩比丘來入
僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安居
震所及大會中先住僧應迎來送去飲食供
養房舍卧具繩牀事事給與若无有物應自
賣身及男女身供給所須悉以與之若有檀
越來請眾僧客僧有利養外僧房主應次第
差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
房主得无量罪若生元異非佛門非釋種性
若故作者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利養
屬十方僧而別受請即取十方僧物入已及
八福田諸佛聖人一一師僧父母病人物已
用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧中問知事人今
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如曾次一凡夫僧若別
請僧者是外道去七律別請法不須孝道
若故別請僧者犯輕垢罪

若故列諸僧者犯輕垢罪

* 若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手住食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男是女呪術工巧調鷹方法和百種毒藥千種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都无慈心若故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便說空行在有中為白衣通致男女交會淫

色住諸縛著於六齋日年三長齋月住無生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為官便與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈心方便救護愛教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小升因官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養狐狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵

* 將劫賊等鬪亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛變獲歌叫伎樂之聲不得撈蒲團毬毬羅塞毬彈毬六博拍毬擲石投壺八道行城抓鏡芝草楊枝鉢盂觸腰而住上望不得住盜賊使命一二不得住若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是或猶如金剛如持持淨囊欲渡大海如草繫比丘常生大衆信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常願得好師僧同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如法備行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒住是願言寧以此身投大熾然猛火大坑刀山終不毀犯三世諸佛經律與一切女人住不淨行復住是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以臥或之身受信心檀越一切衣服復住是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火運百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復住

者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
* 園田立作佛塔冬夏安居坐禪受所一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至七
七日亦應講說大乘經律齋會求福行求
活生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河
大海羅刹之難乃至一切罪報七逆八難相
械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多癡多病疾
皆應讀誦講說大乘經律而新學菩薩若不
小者犯輕垢罪如是九戒應當學敬心奉持
如梵壇品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女淫男淫
女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使
壞色與道相應皆塗使青黃黑紫色一切
塗衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切塗
色若一切國土中人所著服比丘皆應與其俗
服有異若受戒時師應問言汝現身不作
七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身
聞禁破羯磨轉法輪傳熟聖人若具七遮即

七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身

* 我三逆者身而熟父母和上熟阿
闍梨破羯磨轉法輪傳熟聖人若具七遮即

身不得戒餘一切人得受戒出家入法不向
國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不
不但解法師有百里千里來求戒者而菩薩
法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒
者犯輕垢罪

若佛子教他人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教時一師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有
七遮師不應與受无七遮者得受若有犯十
戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日六時
誦十重四十八輕戒若到初三世十佛百見好
相若一七日二三日乃至一年要見好相
好相者佛來摩頂若見光花種種異相便
得戒若无好相雖懺悔亦是現身不得戒
而得增受戒若犯四十八輕戒者若手懺滅
不問七遮而教戒師亦是法中一一好解若
不解大乘經律若輕若重是非之相不解第
一義諸習隨性長養性不可壞性道性正性
若中多少觀行出入十禪支於一切行法一
不得其法中意不盡意者查故為名聞

其中多少觀行出入十禪支於一切行法一
一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞
故而求利弟子而詐現解一切經律為供
養故是自欺詐欺詐他人與人受戒者犯輕
垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前
外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得
說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如木石无心
名為外道耶見人輩木頭无異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡
一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲
見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒
者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剝皮為紙剝面
為墨以隨為水折骨為筆書寫經天不虛
紙絹亦應悉書持常以七寶无價香花一切
雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯
輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見

輕垢罪

* 若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而菩薩入一切震山林川野
皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不教化
眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾前
高座上坐法師比丘不得地立為四眾白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四眾聽
許下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅
門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子對信心受戒若國王太子百官四部
弟子自恃高貴破壞佛法戒律明作制法
制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造
立形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法
者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛教戒橫與比丘比丘菩薩弟
子繫縛如師子身中虫目食師子非外道天
魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念一
子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時

*

子繫縛如師子身中虫自食師子非外道天魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三百鉗刺心千万杖打柏其身等无有異寧自入地獄百劫而不聞惡言破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣无孝順心若故住者犯輕垢罪如是九戒應當學敬心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此菩提樹下略開七律法戒汝等當一心學受持提提之歡喜奉行如无相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心頂戴喜誦受持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

受持

三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道天中我今在此菩提樹下略開七律法戒汝等當一心學受持提提之歡喜奉行如无相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心頂戴喜誦受持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

*士一心想我佛子菩薩僧人甲今依釋迦牟尼聚落法界僧伽藍前三月夏安居房舍說隨緣去依无相天王品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心頂戴喜誦受持

縛得解脫

三

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

夏安居

刀仗者犯輕垢罪
 如是十戒應當學敬心奉持下六品中廣明
 律合會與師相伐者充量衆生而善障不得
 入軍中住未決故作國賊者故作者犯輕
 若弟子於收買與人奴婢者亦當市易館
 本國元之具而下應自作決救人作者故作
 者犯輕垢罪
 若弟子以惡心故无事謗他良人善人法師
 兼僧國王貴人言犯七逆十重父母兄弟六
 親中應生孝順慈悲心而反更加行違害墮
 不如意處者犯輕垢罪
 若弟子以惡心故放火燒山林曠野四月
 乃至九月放火燒他人居家屋宅城邑僧
 房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒
 若放燒者犯輕垢罪

品戒門法心地菩薩說佛那舍盧經網梵 (十 重) 號五三七六北

房田木及鬼神官物一切有主物不得放燒
 若放燒者犯輕垢罪
 若弟子自佛子及外道惡人六親一切善知識
 應一教受持大乘經律教解義理使發
 菩提心十發趣心十長養十金剛心於三十
 心中一一解其次兼法用而善障以惡心瞋
 心橫教他二乘解開戒經律外道邪見言
 等犯輕垢罪
 若弟子應以好心先學大乘威儀經律廣開
 解義味見後新學善障有百里千里未求
 大乘經律者應知法為說一切苦行若燒身
 燒解燒指若不燒身解指供養諸佛非出家
 善障乃至餓虎狼師子一切餓鬼悉應捨
 身實手是而供養之然後一二次兼為說正
 法使心開意解而善障為利養教養吞吞吞
 倒說經律文字无前後後謗三律 日犯輕
 垢罪
 若弟子自為飲食錢物利養名譽故親近
 國王王子大臣百官持作形勢乞索打拍享
 悅橫取錢物一切求利名為惡求多求教他
 人求利者惡心无孝順心者犯輕垢罪
 若弟子學誦或昔日日六時持善障或
 我理能持之佳而善障不解一句一偈或

*

我理能性之性而善後不解一句一偈或
因緣亦言能解者即為自欺誑亦欺誑他人
二不解一切法而為人他作師受戒者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故見持戒比丘手捉香爐行
菩薩行而聞其兩頭謗毀賢人尤惡不造
若故作作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生業應作是念一切
男子是我父一切女人是我母我生生无不從之
受主故六道衆生皆是我父母而食者即然
我父母亦是我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生業生生受主

若見世人於畜生時應方便救護解其苦難
常應教化誦說菩薩戒教度一切衆生若父母
兄弟死之日應請法師誦說菩薩經律

福資其亡者得見諸佛生人天上若不令者
犯輕垢罪

如居士戒應當學教心奉持如滅罪品當廣明
解若佛子以順報願心行打打若父母兄弟
六親不得加報若國王為他人逆者亦不得
加報若生報主下順孝道尚不畜奴婢打
相罵辱自日起三業口罪无量况故作七違

相罵辱自日起三業口罪无量况故作七違

*

加報若生報主下順孝道尚不畜奴婢打
相罵辱自日起三業口罪无量况故作七違
之罪而出家菩薩无惡心報酬乃至不親中
若故作報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
智或高貴年宿或持大姓高門大解大富饒
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師經律
其法師者或老或少卑門貧窮諸根不具
而實有德一切經律盡解而新學菩薩不
得觀法師種種性而不來諮受法師第一義諦
者犯輕垢罪

若佛子解滅度後欲以好心受菩薩戒時於
諸佛菩薩形像前自接受戒當七日能前懺
悔得見好相便得受戒若不得好相應二七
三七日乃至一年要得好相得好相已便得
解菩薩形像前自接受戒若不得好相雖佛
像前受不名得戒若先受菩薩戒法師前受

戒時不須要見好相何以故是法師師師相
敬故不須好相是以法師前受戒即得戒以
主至重心故便得戒若千里內无能授戒師得
解菩薩形像前受戒而要見好相若法師
自解解經律大乘學戒與國王太子百官以
為善文而新學菩薩未聞若經義律義

為善文而新學菩薩未聞若經義律義

*

為善友而新學菩薩未聞者經我律我

輕心惡心憍心一一不好處問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身

而不能勤學修習而捨七寶及學子邪見二乘

外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性邪道

因緣非行菩薩道若有故作者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後為說法主為行法主為僧

房主教化主坐禪主行主主應主慈心善和

調訟善守三寶物莫克度用如自己已有而反

亂眾鬪諍恣心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘來

入僧坊舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安

居處及大會中而先住僧應迎來送去飲食

供養房舍卧具經床木床事事給與善无物

應自賣身及男女身供給所須皆悉與之若有

極越來請眾僧客僧有利養分僧房主應次

弟差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧

房主得无量罪畜生異非沙門非釋種子

犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利

養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已

及八福田中諸佛聖人二師父母商人物自

已用者犯輕垢罪

*

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切極越

請僧福田求願之時應入僧房問知事人今

欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請

五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別

請僧者是外道法七條无別請法不順孝道

若故別請者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色目

手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男

是女呪術工巧調鷹方法相合百種毒藥十種

毒藥地毒生金銀蠱毒都无慈悲心者

故作者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身誘三寶眾現親附口

便說空行在中有中為白衣通致男女交會

姪色作諸縛著於六齋日年三長月作慈生

劫賊破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣明

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一

切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律

販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為

官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已

應上心五分更受其罪受其罪者

應生慈心方便救護嚴教化取物賄賂
善墮刑像及比丘比丘尼一切經律若不順
者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤秤外因
官刑勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
猶狸狢狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等聞軍陣兵
聚劫賊等聞亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等
笛笙箴歌叫妓樂之聲不聽榜蒲團基波
羅塞戲彈碁六博擲石投壘八道行或孤鏡
芝草楊枝鉢盂幡幢而作下嗟不得作盜賊
使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如常持淨囊欲渡大海如草
繫比丘常生大乘善信自知我是未成之佛
諸佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若
起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願願孝順父母師僧三
寶常願得好師同學善友知識常教大乘
經律十發趣十長養十金剛十地使我開解如
法修行堅持佛戒寧捨身命念念不去心
若下發是願者犯輕垢罪

若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投火燒然猛火大坑刀山終不發犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是願寧以執鐵軍網千重周匝纏身
終不以破戒之身受信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食

復作是願寧以此身卧大猛火軍網執鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種床座
復作是願寧以此身受三百鉞刺終不以
破戒之身受信心檀越百味醫藥

復作是願寧以此身投執鐵鐵千劫終不以
破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林
田地

復作是願寧以鐵棍打破此身後頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬
禮拜

復作是願寧以百千執鐵刀鉞棍其兩目
終不以破戒之心視他好色

終不以破戒之心視他好色

復作是顛寧以百千鐵錐遍身鑿刺耳根
經一切二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是顛寧以百千刀忍割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香

復作是顛寧以百千刀割斷其舌終不以
破戒之心貪人百味淨食

復作是顛寧以利斧斬破其身終不以破
戒之心貪著好觸

復作是顛顛一切衆生悉得戒律菩薩若不
發如是等願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐

源水囊手巾刀子大燧銷子繩床經律佛像
菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來

時百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從
正月十五日至三月十五日八月十五日至十月

十五日是三時中此十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新菩薩半月半月布

薩應誦十八四十八經或於諸佛菩薩形像
前一人布薩即一人誦若二百乃至百千人

亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披九條

亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披九條

七勝五條袈裟結夏安居一一如法若頭
陀時莫入難處若國難賊難惡王土地高

下草木深遠師子虎狼水火惡風劫賊道
路毒蛇一切難處悉不得入若頭陀行道乃至

夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者
犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人

國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次坐而坐莫如外道棄人若

老若少无前後坐无次第兵奴之法我
佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一二下

如法次第坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林

園宅立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩為一切衆生講說

大乘經律若病疾國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨巨減之日及三七日乃至七七亦應

講說大乘經律而齋會求福行來持生大
火所燒大水所溺黑風所吹船舫江河大海

羅刹之難亦應請誦講說此大乘經律乃

*

羅刹之難亦應請誦誦說此大乘經律乃
至一切罪報三惡八難七逆相續如銀鑿鑿其
身多姪多瞋多惡多癡多疾痛皆應誦說
經律而新學菩薩若不介者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵檀品當廣明

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王

王子大臣而當比丘比丘尼信男信女姪男

姪女十八梵六欲天梵根二根黃門奴婢一

切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使

壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一

切染衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切

染若一切國土中人所著衣服比丘皆應與

其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身

不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現

身受戒七逆者出佛身血殺父母姪和上

阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆

罪即身不得受戒餘一切人得受戒出家人法不

向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不

禮但解法師語有百里千里來求法者而

菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切眾生

或者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教

或者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教

戒法師者見欲受戒人應教請二師和上向

阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有

七逆師不應與受戒七逆者得受戒若身犯

或者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時

誦十更四十八輕戒若到初三世千佛須得見好

相若一七日二七三七日乃至一劫要見好相

好相者佛來摩頂見見見華種種異相使得

滅罪若无好相雖懺悔无益是人現身必不得

戒而得增受戒若犯四十八輕者對手懺悔罪

滅不同七逆而教戒師於是法中一一好解

若不解大乘經律若輕若重是非之相不解

第一義諦習種性長養性不可壞性道種性

正性其中多少觀行出入十禪支一切行法

一一不得此法中意而菩薩為利養故為名

聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律是

自欺詐亦欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前

外道惡人前說此千佛大乘戒邪見人前亦不

得說除國王餘一切人不得說是惡人策不受

佛戒名為畜生生不見三寶如木石无心

能戒者為畜生主不見三寶如木石无心
* 名為外道邪見人草木頭无異而善隆於
是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受戒禁戒故起心毀犯
毀戒者不得受一切檀越供養亦得國王
地上不得毀國王水五千大鬼常應其前鬼
言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
跡一切人罵言佛法中賊一切衆生眼不欣
見犯戒之人畜主无異木頭无異若毀正
戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利
皮為紙刺血為墨以體為水拊骨為筆
書寫佛戒木皮角紙絹素竹帛亦應書持
常以七寶充價香華一切雜寶為積威經
律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝等
畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野
皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發
教化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人
家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人
家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆
* 前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣說

法若說法時法師高坐當華供養四衆聽者
下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅
門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官

四部弟子目持高貴破滅佛法或律明作
制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造五形像佛塔經律破三寶之罪若故
作者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒
弟子繫縛如師子身中虫自食師子肉非
餘外道天魔能破若受佛戒者應護佛戒
如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言非
謗律戒時如三百鉾刺心千刀万杖打拍其身
寧有異乎自入地獄自劫而不問惡言破
佛戒之誓而況自破佛戒教人破法因緣
亦无孝順之心故作者犯輕垢罪

如受戒應當守戒心奉持

若佛子若有人入王舍城及於王舍城

諸佛戒時如三面鋒刺心千刀万杖打拍其身
等死有異寧自入地獄百劫而不一開惡言破
諸戒之外而說自破佛戒教人破法因緣
亦充孝順之心故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

*

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸善
薩已通現在諸善薩今誦未來諸善薩當
誦諸佛子諦聽是十重四十八輕戒三世諸
佛已誦今誦當誦我亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼居士女
持善薩戒者應受持誦誦解脫書寫佛住常
住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千
佛佛解脫手世世不墮三惡八難常生人道天
中我今在此樹下毗闍七律法戒汝等當一心學
波羅提木叉歡喜奉行如梵天王品勸學
中一廣明三千學士時座者聽聞佛自誦心
心頂戴喜躍受持

善薩戒經一卷

善薩戒經一卷

聖海

藏持律經
無著撰次羅漢大

智海

張

智海

後大德
於法
應變
中
應
高
波

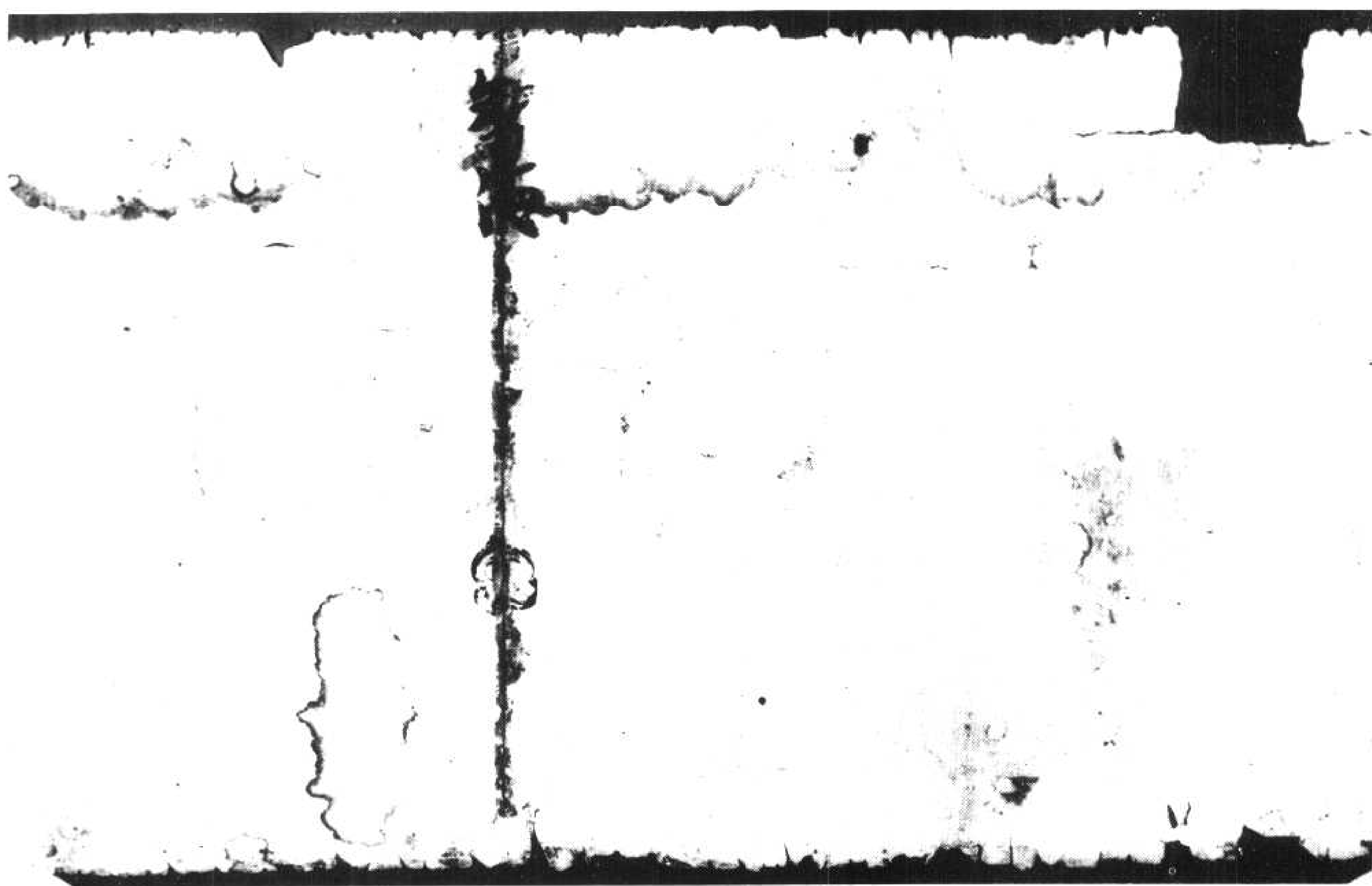
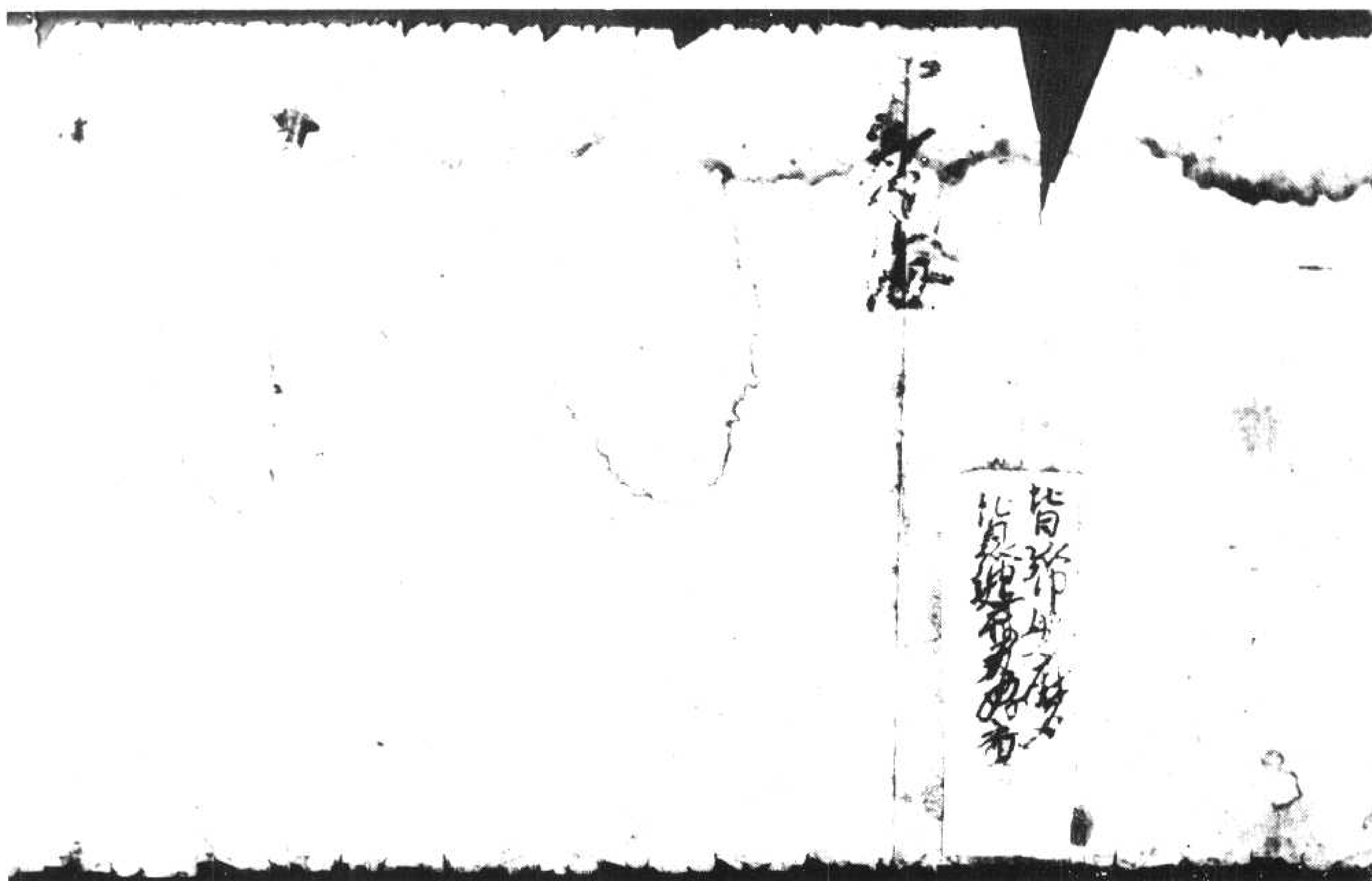
智海

戒

五

卷之五

[illegible]

心經

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (八十秋) 號六三七六北▼

若佛子不得畜一切刀杖
具及惡劍雜無生之器一切刀
乃至熱心母尚不加報況煞一切
若畜刀杖者犯輕垢罪
如是十戒應當學欲心奉持下六為十當開
佛言佛子為利養惡心故通國使命軍陣
合會與所相伐煞無量衆生而菩薩不得
入軍中往來況故作國賊若故作犯輕垢罪
若佛子故販賣良人奴婢六畜市易棺柩及
不淨死之具者故曰作業者犯輕垢罪
若佛子以惡心故誹謗他良人善人活師師
僧國王貴人言犯七逆十重於父母兄弟六
親中應生孝順心慈悲心而又更加於違害
瞋不如意者犯輕垢罪
若佛子以惡心故放火燒山林曠野四月乃
至九月六日放他人家宅城邑僧房田木
人及神祠一切有主物不許放燒若故燒
者犯輕垢罪
若佛子目佛弟子及僧尼一六親一切惡口
譏謔二教受持大乘經信應教解者理使

藏應二教之持大乘經律應教解義理使
發菩提心十發起心十長養心十金剛心二解
其次第六用而菩薩以惡心瞋心橫教二乘
聲聞經律今道耶見論等言犯輕垢罪

若佛子應以好心先學大乘經律後學聲聞
解義理見後所學菩薩有百千里未求
大乘經律應如法為說一切苦行苦燒身燒臂
燒指若不燒身解指供養諸佛非出家菩薩
乃至餓虎狼師子一切獸鳥亦應舍
乏而供養之於後一二次第為說正法使心開
意解而菩薩為利養故應答不答例說此律
文字無前無後謗三寶記者犯輕垢罪
若佛子自為飲食錢物利養白譽故親近因
王王子大臣百官恃作示勢乞索打相亭枕
橫臥或初一切求利白為惡求多求教他人
求卻無惡心無孝順心者犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日及六時持菩薩戒解其
義理佛性之性而菩薩下解一句一偈戒律
因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人
一二不解一切法而為他人作師及病者犯輕
垢罪

垢罪

* 若佛子以惡心故見持戒比丘于提香爐行
善檀行而闕捧而頭謗欺賢人無惡不造
若六作若犯輕垢罪

若佛子以惡心故行放生棄一切男子是我
一切女人是我母我生生無不從之受生故六
道衆生皆是我父母而煞而食者即煞我
父母亦煞我故身一切地水是我前身一切火
風是我本體故常行放生生生受生若見
世人煞畜生時應方便救護解其苦難常教
化詳說善檀戒救度衆生若父母兄弟死亡
之日應請法師誦善檀戒經福資亡者得見
諸佛生人天上而若菩薩不念者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如滅罪品中廣
明二戒相

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若煞父母兄
弟六親不得加報若國王為他人煞者亦不
得加報衆生報生不順孝道尚下畜奴婢打
相罵辱日日起三葉口罪無量况故作七逆
之罪而善檀無惡報儼乃至六親中言欲報
者犯輕垢罪

若佛子初出家天有所解而自恃聰明有

之罪而善獲無惡報佛乃至六觀中若故報
者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
習或高貴年宿或恃大姓高門大解大富
饒財七寶以此憍慢而不諮受先學法師
經律其法師者或小姓年少卑賤貧窮諸根
不具而實有德一切經律盡解而新學善獲
不得觀法師種性而下來諮受法師第一義
歸者犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受善獲戒時持佛
善獲戒像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得戒若不得好相應二七三七
日乃至一年要得好相得好相以便得佛善
獲戒像前受戒若不得好相雖佛像前受
戒不名得戒若現前先受善獲戒法師前受
戒時下須要見好相何以故是法師師師相
從故下須好相是以法師前受戒即得戒以生
重心故便得戒若千里內無能受戒師得佛善
獲戒像前受戒而要見好相若法師自倚解
經律入乘與戒與國王太子百官以為善友
而新學善獲戒來問言姓義律義經心惡心慢
心下一心各問者犯輕垢罪

心下一心各問者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身
而不能勤學修習而捨七寶及學耶見二
外道心與阿毘曇雜論書記是新佛性障
道因緣非行善獲道若故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為僧房主兼
化主坐禪主行來主應生慈心善和闍訶
善守三寶物莫無灰用如自己有所入亂聚
闍訶卷心用三寶物者犯輕垢罪

若佛子先在僧房中住後見客善獲比丘
來入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐
安居及大會中先住僧應迎來送去飲食
供養房舍卧具繩床事事給與若無物應
賣自身及男女身供給所須悉以與之若有
檀越來請眾僧客僧有利養分僧房主應次
弟差客僧受請而先住僧獨受請而不差
客僧房主得無量罪畜生無異非沙門非釋
種姓者犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入
己及八福田中諸佛聖人二師僧父母病人
月三月故首已盡白首

已及八福田中諸佛聖人二師僧父母病人
* 自己用故者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧房中問知事人
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡大僧若別
請僧者是外道法七佛無別請法不順孝直
若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養故販賣男女色目
手作食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男
是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千
種毒藥蛇毒生金銀蠱毒都無惡心若故作
者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為白衣通致男女交會姦
色作諸縛看於六齋日年三長齋月作齋
生劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣
解佛言佛子佛受戒後若惡世中若見外道
一切惡人功服賣佛菩薩父母形像販賣經律
取賣此等比丘已亦賣於心菩薩人成為官使與
一切人共界首而菩薩見是求已應生惡心

一切人作奴婢者而菩薩見是求已應生惡心
* 心方便救護震震教化取物暗佛菩薩父母
形像及比丘比丘星發心菩薩一切經律若不
持者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭脂膏輕秤小升因
官所執取人財物官心繫縛破壞成切長養
猶狸猶狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等開軍陣兵將
劫賊等圖亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等樂
笙篳篥吹竽樂之聲不得榜蒲團基波
羅塞毘摩六博柏毬擲石投壘等道八
道行城小境之草楊枝鉢盂燭燈而作上座
不得作盜賊使令二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時誦
念我師如金剛如帝行浮囊欲度大海如摩
繫比丘常生大乘善信自知我是未來之佛
誦佛是已之佛發菩提心念念下云心若
起一念二乘八道心者犯輕垢罪

若佛子常應於一切願孝順父母師僧常順
得好師同修善法又加誦常教我大乘經律
十發趣十善十金十地作善事如

*

得好師同學善友誨導常教我大乘經律
十發趣十善十金身十地但利解如行
行堅持戒寧捨身命念念不去心若一切
善法不發是顛者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是顛言寧
以此身投熾然猛火大坑刀山終不壞犯三世
諸佛經律與一切女人作不淨行

復作是顛寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服

復作是顛寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以破戒之口食於信心檀越百
味飲食

復作是顛寧以此身卧大猛火軍網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種床座
復作是顛寧以此身受三百鉞利經一切二
劫終不以破戒之身受信心檀越百味鹽藥後
作是顛寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終
不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅
園林山地

復作是顛寧以百千熱鐵刀鉞挑其兩目終不
以破戒之心視他好色

*

復作是顛寧以百千熱鐵刀鉞挑其兩目終不
以破戒之心視他好色

復作是顛寧以百千鐵錘遍撓刺耳根經一
劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是顛寧以百千刀割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香

復作是顛寧以百千刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食

復作是顛寧以利斧斬破其身終不以破戒
之心貪著好觸

復作是顛願一切眾生悉得成佛而菩薩若
不發是顛者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐
漚水囊手巾刀子火燧鐮子繩床經律諸佛書

薩示像而菩薩行頭陀時及遊方時行乞百
里千里此十八種物常隨其身頭陀者從三
月十五日至三月十五日八月十五日至十月十

日止二時中此十八種物常隨其身如鳥
二翼若布薩日新學菩薩持半日半日常布
薩應誦十重四十八輕戒律

*

推應誦十重四十八輕戒時執誦佛喜持示
 摩河一人布履即一人誦若二人三人乃至百
 十人亦一人誦誦者應坐懸者下座各振九條
 七條五條袈裟結夏安居一一如法若明陀
 時莫入難室若因難惡王土地高下草人
 深遠師子虎狼水火風難及以劫賊道路毒
 咒一切難室悉不得入若頭陀行道乃至坐
 夏安居是諸難室皆不得入若入者犯輕垢罪
 若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
 後受戒者在後坐下間老少比丘比丘尼貴人
 國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者且
 前坐後受戒者隨次第而坐莫如外道癡
 人若老若少無前後坐無次第與奴隸
 執佛法一先者先生後者後坐而菩薩不次
 坐坐者犯輕垢罪

若佛子若應教化一切衆生建立僧房山林
 園田二作處各各夏安居坐禪處所一切行
 道處皆應立之而菩薩應爲一切衆生作此
 入若佛子若六師同數即難入若見事相上
 相若樂三師之曰及三七日四十五日乃至七七
 日亦應立誦誦誦大衆經律者入三師中

*

日亦應讀誦誦誦大衆經律者會求福行
 天治生大火所燒大水所溺黑風所以船舫江
 河入海導引之難亦讀誦誦誦此經律乃至
 一切界報三惡七逆八難枷鎖繫縛其身
 多病多障多惡瘕多疾病皆應讀誦誦誦
 此經律而新學菩薩若不念者犯輕垢罪
 如是九戒應當學敬心奉持梵壇品中當說
 佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
 王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男姪
 女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神
 盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與
 道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染色乃
 至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若一切
 國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗服
 有異若欲受戒時師應問言汝現身不作
 七逆罪耶若言是法師下得與七逆人通才受
 戒七逆者若出佛身血然入聚落然和上殺阿
 闍梨以羯磨名轉法輪僧然墮一若其七逆即
 不得受戒若一逆人盡殺及不殺者一不
 殺則王師下向入沙門中下問下下下下
 此經律誦誦誦誦百果十果天人所共知

凡但解法師語有百里千里來求我者四喜
* 授法師以惡心瞋心而小即與一切衆生受
戒者已輕治罪

若佛子教化人起信心時善說與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師山上阿
闍黎二師應問言汝有七遮罪不右現身有
七遮師不應與受戒無七遮者得受若百
犯十戒者應教懺悔正佛善說戒係前日夜
六時誦十重四十八輕戒者頂禮三世千佛得見
好相若一七日二七日三七日乃至一年要見
好相相者佛來摩頂見光見華種種異相
便得滅罪若無好相雖懺無益是人現身不
下得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手
懺滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解
若不解人乘經律者輕若重是非之相不解
第一義諦習種性長養性不可壞性道種
性正法性其中多少流行出入十禪之一切
法一一不得此法中意而善權為利養云
云向人惡求利弟子而詐現解一切
戒律是自取罪亦取詐他人之罪一一戒
輕如罪

自犯輕治罪

*

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒
前亦不得說除國王餘一切不得說是惡
業下受佛戒者為畜生生下見三寶如木石
無心者為外道取見人輩木頭無異而善權
是外道惡人前說七佛教戒者犯輕治罪
若佛子言心出家受佛正戒起心毀犯聖
戒者不得受一切優越供養亦不得國王池
上行不得臥國王木五千大起常遮其前冠
言大賊言入房舍城邑宅中起復常掃其
腳跡一切世入言佛法中賊一切衆生眼不
欲見犯戒之人畜生無異不頭無異言毀
正戒者犯輕治罪

若佛子常應一心誦讀誦大乘經者
及寫經者與寫卷者雖為水折骨為筆書
寫佛戒木皮軟紙絹素竹帛亦應恭敬持
常以七寶無價香華一切雜寶為供養
若犯輕治罪
若佛子常起心惡心言人、口說已言一切
切衆生惡心言人惡心生惡意、惡心十

*

一切衆生應心言汝等衆生盡應受三歸十
戒名月半馬獨羊一切畜生應心念口言汝
等畜生於善惡心而善惡入一切雪山林川
野皆使一切衆生發善起心是善薩言不終
於化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人
家一切衆中不得立爲白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立爲四衆說法
若說法時法師高座香華供養四衆聽者
下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門
其說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百
官四部弟子自持高貴破滅佛法戒律明作
制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造立形像佛塔經律破三寶之非而善
哉故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而爲名聞利養若國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘及菩薩戒
弟子繫縛如師子身中出自食師子肉非小
惡之輕微破壞善心佛戒者應護佛戒如
於一子如事父母而聞外道惡人惡言誹

*

念一子如事父母而聞外道惡人惡言誹
謗佛戒時加三百鉞刺心千刀万杖打拍其身
等無有異軍自入地獄經百劫而不用聞一
惡言破佛戒之聲而現自破佛戒教人破法因
緣亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

若諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已學現在諸佛菩薩今學未來諸佛
菩薩當學諸佛子聽十重四十八輕戒三世
諸佛已誦今誦當誦我今亦是誦汝等一
切大衆若國王王子百官比丘比丘至信男信
女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫
呪持常持戒經流通三世一切衆生化化不絕
得見千佛千佛授手世世不墮惡道八難常
生八道之中我今在此樹下略開七佛法戒
汝等當一心學汝等提木叉歡喜奉行如
無相之王品初學中一黃明三千學士時
坐懸者俱佛自誦心心頂戴喜躍受持
今所釋迦王王德說上蓮華臺世界盡
合衆佛子法門品中十無盡戒法品二十
百微釋迦亦如是說從摩訶首摩天王宮

得見千佛千佛授于世世下隨應道八難常
 大入道之中成以此樹下略開七佛法戒
 法乎當一心學以羅提木之歡喜奉行如
 無利之王品初學中一一廣明三千學士時
 坐經者開佛自誦心心頂戴喜躍受持
 介持釋迦王及佛說上蓮華臺藏世界盡
 舍那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千
 百億釋迦亦如是說從摩醯首羅天王宮
 *至此道樹下十住家說法品為一切喜慶
 不可說大樂受持請誦解其義亦如是千
 百億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏
 地藏戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如
 四一切佛說無量一切法廣竟千百億
 光王七行品中說

梵網經

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (九十二致) 號七三七六北

若佛子以慈心故行放生業一切男婦
 父一打女人是戒母我生生无不履之受生茲
 六道衆生皆是我父母若無而食者即無
 我父母亦無我故身一切地水是我先身所
 火風是我身所成常行放生業是以生生受
 生常住之法教人放生若見世人無善生
 應方便救護解其苦難常教化誦說喜慶
 戒教要與生若人母兄弟弟死之日誦經
 辭世薩我經往還福資其二者得生諸佛生
 人天上若不尔者犯輕垢罪
 如是十人應常學心奉持如法
 若佛子以惡心故見持戒比丘手提香爐行
 菩薩行而圖違兩頭謗毀賢人无惡不造
 若故住者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故行放生業一切男婦
 父一打女人是戒母我生生无不履之受生茲
 六道衆生皆是我父母若無而食者即無
 我父母亦無我故身一切地水是我先身所
 火風是我身所成常行放生業是以生生受
 生常住之法教人放生若見世人無善生
 應方便救護解其苦難常教化誦說喜慶
 戒教要與生若人母兄弟弟死之日誦經
 辭世薩我經往還福資其二者得生諸佛生
 人天上若不尔者犯輕垢罪
 如是十人應常學心奉持如法

翻此薩婆經律通福流其
天上若不介者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持如戒
明一戒

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若
第六親不得加報若國主為他人籌計
得加報然生報生不瞋孝通而不瞋
相罵辱曰日起三業口罪无量何况
非此三業口罪無量况故住七逆
若收報者犯輕垢罪

若佛子初始出家未有所解而自恃聰明有
智自恃高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒
財七寶以此憍慢而不諮受先學法師律
其法師者或小姓年少卑門貧窮諸不具
而實有德一切經律盡解而新學菩薩得
觀法師種性而不來諮受法師第一義諦者
犯輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得受戒若不得見好相
二七二四乃至一年要

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (一 致) 號八三七六北

見世人熱富生時應方便教誨解其苦難
教化諸說善薩戒戒度眾生若人等果
亡之口諸法師諸善薩戒戒律福資其
得見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如戒
一戒

佛言佛子以瞋報瞋以打報打若然父母兄
弟六親不得加報若國主為他人籌計
得加報然生報生不瞋孝通而不瞋
相罵辱曰日起三業口罪無量况故住七逆
之罪而出家菩薩元慈報訓乃至六親故住
者犯輕垢罪

若佛子始出家未有所解而自恃聰明有智
或高貴年宿或恃大姓高門大解大富饒財
七寶以此憍慢而不諮受先學法師律其
法師者或小姓年少卑門貧窮諸不具而
實有德一切經律盡解而新學菩薩不得觀
法師種性而不來諮受法師第一義諦者犯
輕垢罪

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得受戒若不得見好相
七乃至一年要得見好相已便得佛菩
薩形像前受戒若不得見好相雖佛像前受戒

八福田中諸佛聖人一一師僧父母商人物
自己用故犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧房間知事人今
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不知僧次一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道
若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色目手
作食自唐自春古相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥地毒生金銀蠱毒都無慈心犯輕垢罪
若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便
說空行在有中為白衣道教男女交會淫色
作諸縛著於六齋日年三長齋月作熟生劫盜
破齋犯武者犯輕垢罪如是十式應當學
敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩或為官使
與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生
慈心方便救護處處教化取物贈佛菩薩形
象及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不

慈心方便救護處處教化取物贈佛菩薩形
像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不
贈者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小升因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
猶如猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等圖軍陣兵
持劫賊等圖亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛
箏篪歌叫伎樂之聲不得榜蒲團基波羅座
戲彈碁六博拍毬擲石投壺牽道八道行成

爪鏡芝草楊枝鉢盂觸膝而作卜筮不得作
盜賊使命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時請誦
是式猶如金剛如帶持淨囊欲度大海如草

繫比丘常生大赤信自知我是未成之佛諸
佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若起
一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧願得
好師同學善友知識常教我大乘經律十發
趣十長養十金剛十地使我開解如法修行
堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩
薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言
寧以此身投熾然猛火大坑刀山終不毀犯

前生後受戒者次第而生莫如外道癡人若老若少無前無後坐無次第其奴之法我佛法中先者先生後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園田立作佛塔冬夏安居生禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應為一切衆生誨說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日本應讀誦誦說大乘經律齋會求福行來持生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難亦讀誦誦說此經律乃至一切罪報三惡八難七逆相狀枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦誦說大乘經律而新學菩薩若不尔者犯輕垢罪如是九式應當學敬心奉持坦品當說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應與

* 其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血煞父煞母煞和上煞阿闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七遮即身不得受戒餘一切人盡得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不礼但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不否現身有七遮師不應與受戒無七遮者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩前及僧前六時誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種異相便得減罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者若手觸悔罪滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性近種性正法性其中多少觀行出入十禪支一切行

正法性其中多少觀行出入十禪支一切行
*法一一不得此法中意而善獲為利養故為
名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切
經律是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者
犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受善獲戒者前
外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不
得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心
名為外道耶見人輩本頭無異而善獲於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不
欲見犯戒之人畜生無異本頭無異若毀正
戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫
佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以
七寶無價香華一切雜寶為相續盛經律
卷若不如法供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見

佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心
名為外道耶見人輩本頭無異而善獲於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不
欲見犯戒之人畜生無異本頭無異若毀正
戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫
佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常以
七寶無價香華一切雜寶為相續盛經律
卷若不如法供養者犯輕垢罪

*一切眾生應當唱言汝等眾生盡應受三歸
十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言
汝是畜生發菩提心而善獲入一切處山林
川野皆使一切眾生發菩提心是善獲若不
發教化眾生心者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家

得佛亦像前受得戒若不得好相雖像佛
前受戒不名得戒若先受菩薩戒法師前受
戒時不須要見好相是法師師相授教不
須好相是以法師前受戒即得戒以生重心
故便得戒若干里內无能受戒師得自佛菩
薩形像前受得戒而要見好相若法師自倚解
經律大業學戒與國王太子百官以為善
而新學菩薩未聞若無義律義教必不傳
心不傳好相同也言而惡者犯輕垢罪

若佛子有佛經律大乘法正見正性正法身
而不能發學修習而捨七寶及學邪見三乘
外道俗典可此雲難論書記是斷佛性鄭
道曰歸非行菩薩道者若有故住者犯輕垢罪
若佛子住持及在教法師持法主僧房主
教主主僧主主及主客主客主客主客
守持及主客主客主客主客主客主客
若佛子先住僧房中夜見客菩薩比丘未入
僧房舍之次之目已會中乃在臥室安居
處及大會中先住僧應迎之去飲食供
養房舍及臥繩床床褥等物給與若無自
應會之者中身中給與自守持之

養房舍卧具繩床木床事事給與若無
應會之者及男身肉供給所須皆應
若佛子住持來請眾僧客僧有利養房主
應之若客僧受請而先住僧獨受請而不
差客僧房主得无量罪畜生无異非沙門罪
釋種種性犯輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而利
養屬小方僧而別受請即取十方僧物
八眾中諸佛聖人一一師僧又令病
用者故犯輕垢罪

若佛子有出房菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊中問知事人今
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
主羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別請
皆是下道法七佛无男請法下順於道者故
別請僧者亦重罪

若佛子人惡心以利養販賣男女色目于
住食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男
是女明神工巧調鑿方技和合百種毒藥千
種毒藥毒盡盡生金銀悉都无惡心若
故作者犯輕垢罪

若佛子有惡心故自身旁一處不見親附口
信言主在在中為白衣通致男女交會

佐食白麝白粉占相男女解法吉凶是男
是女呪術工巧銅鑿方法和合百種毒藥千
種毒藥蛇毒蟲毒生金銀毒都无慈心者
故作此咒毒死罪

佛言佛子佛滅後於惡世中若見外道及一切惡人劫賊賣佛菩薩是父母形像販賣經律販賣比丘比丘尼亦賣發心行菩薩道人或為官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈悲心方便救護處處教化取物贖佛菩薩形像及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若下贖者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕秤小斗官秤勢取人財物害心繫縛破壞成功長養

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十二調) 號〇四七六北

若佛子。佛滅度後。欲以好
諸佛菩薩形像前。自誓受戒。當七日。佛
悔得見好相。便得受戒。若不得好相。時
一七日。二三七日。乃至一年。要得好相。得
已。便得佛菩薩形像前受戒。若不待好相。
佛菩薩形像前受戒。不名得戒。若先受
戒。法師師前受戒時。不須好相。是以法師師前受
法。即得戒。以生重心。故便得戒。若千里內。无
受戒師。得佛菩薩形像前受戒。而要見好
相。若法師自倚解經律大乘法。學戒典。因王太
子百官。以為善友。而新學菩薩。來問。若經
律美惡。惡心憍心。不一好苦。問者犯輕垢罪。
若佛子。有能經律大乘法。正見正性。正法身
而能勤學修習。而捨七寶及學邪見二乘
外道。修典阿毗曇。雜論一切書。記是斯佛性
障道。目錄非行。若菩薩若故作者。犯輕垢罪。

外道淫亂阿毗曇律一切書犯是斯律性
勝道目錄非行善道者故作者犯輕罪
* 若佛子佛滅度後為佛法主為僧房主教化主
世師主行來主應生慈心善和相如善護
三寶物莫用度用如已而用而失亂聚聞持
決心用三寶物者犯輕罪

若佛子先住僧房中住後見客若僧比立來
人僧房舍宅故道若國王宅舍中乃至夏安居
若受及大會中而先住僧應迎來送去
食供養房舍器具飲食大持事事給與若
物應賣自及男女身供給所須悉以與之
若有檀越來請眾僧客僧有利養公僧房
主應次第差客僧受請而先住僧獨受請而
下差客僧者房主得无量罪畜生元與非沙
門非釋種住者犯輕罪

若佛子一切不得受別請利養入已而外利養
屬十方僧而別受請即取十方僧物入已及
八福田中請佛聖人一師僧父母病人物自
已用者犯輕罪

若佛子有出家善若在客若僧及一切檀越
請僧福田本願之時應入僧房中問知事人
今欲次第請者即得十方僧眾僧而主人別
請五百羅漢若僧不如僧次一凡夫僧若
別請僧者是外道法七佛元別請法不順孝
道若故別請僧者犯輕罪

道若故別請僧者犯輕罪
若佛子以惡心故為利養故取用女色自
手任食自食自春占相男女解夢吉凶是男
是女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千
種毒藥蛇毒生金銀毒毒都元惡心无孝順
心者犯輕罪

若佛子以惡心故自身傍三寶物親附口便
說空行在有中為自取道致男女之會姦
作諸縛著於六索日年三長廣月淫慾生劫
盜殺害犯戒者犯輕罪
如是十戒應當學教心奉持
佛言佛子佛滅度後於惡世若男若女
切惡人劫賊賣佛善信父母形像販賣經律販
賣比丘比丘尼及賣善信心行善信道人
或為官使與一切人作奴婢者而善信見是
事已應生慈心方便救護教化取物贖
佛善信父母形像及比丘比丘尼一切結律
若下贖者犯輕罪

若佛子不得蓄刀杖弓箭販賣輕秤小斗因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
福德信向若故養者犯輕罪
若佛子以惡心故誑一切男女等闍軍陣兵持
劫賊等關亦不得聽吹貝鼓角琴箏笛簫
歌引伎樂之輩不得彈弄田器放罪
戲彈琴六博拍毬擲石投壘八道行拔擄
芝草楊枝鉢盂羯磨而作卜筮不作造賦使
令一二不得作若故作者犯輕罪
若佛子持禁戒行住坐臥日之六時讀誦

是草楊枝鉢盂觸腹而作上是不作造賦使
命一不得作若此作者犯輕罪

*

佛子持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
經如金剛如華持淨戒者發大勝如華
繫此等生大業信自和我是未成之佛諸佛
是已成之佛發菩提心心念念不去心若起一
念二乘外道心者犯輕罪

若佛子常應悉一切頭顱孝順父母師僧三寶
常願得好師同學善知識常教我大乘經律
十幾無十長養十金剛十地使我開解如法
終行堅持佛戒寧捨身命念念不捨心若
一切菩薩不於是願者犯輕罪

若佛子養十大願已持佛禁戒作是願言寧
以身持戒然猛火大坑刀山終不毀犯三
諸佛經律與一切女人作不淨行

作是願寧以熱鐵覆網千重周匝纏身終
不破壞之身受信心摧越一切衣服

願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火終
不以此口飲飲之口食信心摧越百味

飲食

後作是願寧以此身受火燒火羅網熱鐵地
上終不以此破戒之身受信心摧越百種林座
後作是願寧以此身受三百辟刺身終一刻二

劫終下以破戒之身受信心摧越百味鹽藥
後作是願寧以此身受熱鐵鐵經百千劫
終不以此破戒之身受信心摧越下房舍至

定園林田地

後作是願寧以此身受熱鐵鐵經百千劫
終不以此破戒之身受信心摧越下房舍至
定園林田地

*

後作是願寧以鐵錐打碎此自從頭至足全
如散盡終不以此破戒之身受信心摧越若
犯拜

後作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終
不以此破戒之心視他好色後作是願寧以百
千鐵錐通身挖刺耳根經一劫二劫終不以此
破戒之心聽好音聲後作是願寧以百千
刀割去其耳終不以此破戒之心貪受諸香

後作是願寧以百千刀割斷其舌終不以此
破戒之心食人百味淨食後作是願寧以利
斧斷其身終不以此破戒之心貪著好觸
後作是願願一切眾生悉得成阿耨多羅三藐三菩提

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝菜豆三衣鉢鉢座具錫杖香爐湯
水盂手巾刀子火爐鑪子繩牀結律佛像菩薩
形像而菩薩行頭陀時及持方時行來時可
里千里此十八種物常隨其身隨者從三月
十五日至三月十五八月十五日至十月十五

日是二時中此十八種物常隨其身如鳥二
翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦
十重四十八輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩
形像前誦若一人布薩即一人誦若二若三乃
至百千人亦一人誦誦者高聲誦者下生各各
於九條七條五條眾眾結夏安居一一如法

*

至百千之衆一入誦誦者高聲誦者下坐各各
執九條七條五條袈裟結夏安居一一如法
若行頭陀時入城入聚若因難無王土地高
下草木深遠斷于市街水火惡風劫賊毒蛇
除一切難要者不得入而若蓮頭陀行道
乃至夏安居坐臥難要皆不得入若故入
者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼皆人因
王王子百官乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第而坐莫如外道道人
若坐若小若前若後坐先次第如比丘之法我
佛法中坐者先坐後者後坐而菩薩一一不如
法次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林
園田立住佛塔冬夏安居禪室所一切行道
處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病困難賊難父母兄弟弟和所
聞報亡滅之日及三七日四日五日乃至七七
日亦應講此大乘經律齊會求福行衆治
生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河
大海羅刹之難乃一切罪報三惡七逆八
難相續如螺繫縛其身多惱多瞋多愚癡
多疾病皆應讀誦講此大乘經律而新舊善
薩若下心者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持其品應當說
若言佛子真之受戒時下得聞擇一切國王王

*

如是九戒應當學敬心奉持其品應當說

若佛子真之受戒時下得聞擇一切國王王
子大臣百官宰相比丘比丘尼信男信女姪男
姪女十八梵六欲天瓦根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使煥
色與道相應皆染浹青黃赤黑紫色一切
浹衣乃至卧具盡以煥色身所著衣一切浹
色若一切因主中人所著衣服比丘皆應與
其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身
下住七逆罪耶菩薩法師下得與七逆人親
身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍
梨破羯磨轉法輪僧然聖人若具七逆即身
不得戒餘一切人盡得受戒出家人若下向因
王禮拜不向父母禮拜六親不敬用神下犯淫
醉法師語有百里千里來來大乘戒者而菩
薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生
戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與此人住教戒
法師者見欲受戒人應教請二師和上所聞
執二師應問菩薩有七遮罪不若現身有
七遮罪者師下應與受戒若無七遮罪者得
與受戒若有犯十戒者應教悔悔在佛菩薩前
陳前日定六時誦十重四十八輕戒若到九三
世千佛得見好相者一七日二三日乃至一年
要月好相好相者佛來摩頂若日月華種種
異相便得減罪若好相難得者是人則
身亦不得而得得受戒若犯四十八輕戒

※

異相便得滅罪若天好相雖無天蓋是人現
身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒
者對手戒悔罪便得滅不同七遮而戒戒師
於是法中一好解若不解大乘經律若輕若
重是非之相不解第一義諦習種性長養性
種性下可壞性道種性正法性其中多不善
行出入十禪支一切行法一一不得此法中意
而善薩為利養故為名聞於惡未多未
自欺詐亦欺欺他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養於未受善薩戒者前
外道惡人前說此十能大戒耶見人前亦不得
說除國王餘一切人亦不得說是惡人輩下受
佛戒名為畜生生生下見三寶如大畜生
為外道耶見人輩木頭瓦與而善薩於是

惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒後起心毀犯聖戒
者不得受一切檀越供養亦不得因王地上行
不得飲國王水五千大里常處其前唯言大賊
若人房舍城邑宅中唯常拂其跣跡一切世
人罵言佛法中賊一切眾生眼下欲見犯所
之人如畜生天異木頭瓦與若善薩在後
正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律到皮
為銘刻並為墨以灑為水折骨為筆書寫
佛戒木皮鐵銅素竹帛亦應書持常以
七寶瓦價香華一切莊嚴為持戒經律卷若

※

七寶瓦價香華一切莊實為持戒經律卷若

不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中見
一切眾生應唱言汝等眾生盡應受三歸十
戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生於善薩心而善提入一切雪山林川野皆
使一切眾生發菩提心是善薩若不教化眾生
者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家
一切眾中不得立為自來說法應自表四眾前
高座上坐法師比丘不得地坐為四眾自來說
法若說法時法師高座香華供養四眾聽者
下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門其
說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛正戒者若國王太子百
官四部弟子自持高貴改滅佛法戒律制
法制我四部弟子不聽出家行道亦不聽造
立形像佛塔經律破三寶之罪若改作破
法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百
官前說七佛教戒與比丘比丘尼若善薩弟子作
繫縛事如師子身中至自食師子肉非外道
天魔能破若受佛戒者應護佛戒如念子如
事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三
百辟刺心下刀万杖打拍其身等无有異舉自
入迦毘羅刹而下一問惡言破佛戒之事而此可
破佛戒教人破法目錄亦无孝順之心若改作
者犯輕垢罪

破佛戒我人改法目録亦无孝順之心若此作
者犯無始罪

如是九戒應當學取心奉持

諸佛于是四十八轉成法等受持過去諸菩
薩已謂未來諸菩薩當謂現在諸菩薩今謂
佛子諸佛十重四十八轉或三世諸佛菩薩
已謂當謂今謂我今亦如是謂汝等一切大衆
若國王王子百官比丘比丘尼居士信男信女受持
菩薩戒者應受持讀誦解脫書寫佛住常
住戒流流通三世一切衆生化化下色淨用
千佛佛不授手世世不墮惡道八難常生人
道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等
大衆應當一心專改罪提木又歡喜奉行如
天相天王品前學中一一廣明三千學士時
坐聽者聞佛自誦心頂戴喜誦受持

永時輝如牟尼佛說上蓮華臺藏世界廣
舍那佛心地法門品中十无盡藏法品竟千
百遍釋迦牟尼如是說從摩羅首羅天王官
至此道樹下住受說法品為一切菩薩不可
說大衆受持讀誦解脫其義亦如是千百
億世界蓮華藏世界微塵世界一切佛心
藏地藏或无量行願藏因果佛住常住
藏如如一切佛說无量一切法藏竟千百
億世界中一切衆生受持歡喜奉行

若當開心相如佛華光王品中說

明人思慧強 能持如是法 未來能廣聞 安能五種利
一者十方佛 悉念常樂 二者命終時 正見心歡喜

三者生靈靈 為諸菩薩 四者得涅槃 戒戒悉成就

*

一者十方佛 悉念常樂 二者命終時 正見心歡喜

三者生靈靈 為諸菩薩 四者得涅槃 戒戒悉成就

五者今後世 生或得滿 此是諸佛子 智慧甚思量

計我等同者 不能生是法 滅受取聲 亦非下種家

欣長菩提 光明眼開 應當盡觀 諸法真常相

不生亦滅 不常亦斷 不一不異 不來亦不去

如是一淨 方便勤莊嚴 菩薩亦應作 應當決計學

持學我學 勿生分別相 是名第一道 亦名摩訶衍

初教論悉 法由是廣演 諸法生諸善 法由是廣出

是故諸子 當學大勇猛 敬持知解 過去諸菩薩

已於學學 未來者當學 現在者今學 此是佛行家

聖主所讚歎 我亦隨順說 福德无量聚 以此施衆生

共向一切智 願聞是法者 疾得成佛道 七佛遺教戒

第一摩訶佛說教戒

第二戒佛說教戒

第三隨業佛說教戒

第四拘樓伽佛說教戒

第五拘那含牟尼佛說教戒

第六迦葉佛說教戒

第七千五百四十四佛說教戒

第八千五百四十四佛說教戒

第九千五百四十四佛說教戒

第十千五百四十四佛說教戒

第五拘那含牟尼佛說戒本

戒律好心莫執

看有智慧一心人

第六迦葉佛說戒本

一切惡業依 當具足善法 自淨其意 是名持佛教

第七我本師釋迦牟尼佛說戒本

戒律為善哉 能破一切惡 亦善 戒意為善 雖一切亦善

善護雖一切 能得戒果 善護宮前 身不犯果惡

是五華道淨 得戒 道

若人想罵不還報

於順人中 淨淨

七佛為世尊 能救難世

諸佛及弟子 恭敬是戒

無得淨是 能得天馬道

梵網經卷下

聖人善法當勤學

乃能不退惡於惡

於煩惱人心 下根

凡人為惡 身下作

生佛戒律 我已開前

恭敬戒已 各相恭敬

已就戒律 心得布薩

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六十三水) 號二四七六北

善哉戒律 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

戒律為善 戒律為善 戒律為善 戒律為善

*

實身及男女身信施所消悉以與之若有損
越來請來僧客僧有利養分僧房主應次第
差客僧受請而先住僧獨受請而不差客僧
房主得無重罪畜生元異非沙門非聖人
若故作者犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請而舍入己之利
舍居士方僧而別受請而舍入己方僧物已
又八福田諸佛聖人二印僧父母病人物自
己用故犯輕垢罪

若佛子有出家善薩在家善薩及一切
越請僧福田求願之時應入僧中問知事
今欲次第請者即得十方賢聖僧而世別
請五百羅漢善薩僧不知僧之凡夫僧若
別請僧者先外道法之佛元別請法不順
道若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身勢三寶莊嚴觀
住食自虐自辱自相男女辭夢畜畜是男是
女呪術土汚調鷹方法和百種毒藥千種毒
藥就毒生食以盡毒都元惡心若故作者犯
輕垢罪

若佛子以惡心故自身勢三寶莊嚴觀
便說空行在有中者曰長遠彼男女交會淫
色淫諸縛首長遠日三長素日住臥
主劫盜賊殺犯等犯輕垢罪
如是十戒應當守敬心奉持命品中實前

主劫盜賊殺犯等犯輕垢罪

*

如是十戒應當守敬心奉持命品中實前
此言佛子佛滅度後住惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛善薩父母族像販賣經
律販賣比丘比丘尼及赤黃衣心善薩道人或為
官使與一切人任從解旨而無善見是事已
應生惡心方便救護家數教此取物贈佛善
薩形像及比丘比丘尼及一切姓族若不贈者
犯輕垢罪

若佛子不得蓄刀仗弓箭販賣輕利并
因官取勢取人財物害心繫縛破壞成以長
養福種猶如若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等開軍陣兵
將劫賊等開亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等
笛笙箏歌叫伎樂之聲不得擣蒲團等
羅塞戲舞甚六時相和相和台投壘八道行戲
鎖芝草楊枝鉢盂鞞摩而住上坐不得盤
臥伏命一一不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子盡持禁戒行住坐卧日夜六時諸
是戒猶如金剛如帶持淨盡欲滅大海如草
繫比丘常去大乘者曰我見是未成之佛
佛志已成之佛若惡心念今不去心若起
一念三心者犯輕垢罪
若佛子若見一切僧等及父母師僧三寶
同學善友如諸常繫大乘經

若佛子常應於一切顛寧明心此所增三寶
常領得同同學善友知誠常執持大乘經
* 諸子於過十長養十舍則十地使我開解如

法門行堅利佛戒寧捨身命念念不害心若
一切善法不度是顛寧者犯輕微罪

若佛子若十太願已得佛戒作是顛寧
寧以戒身投大燄然猛火大鐵刀山珍不脫

犯三世諸佛經律與一切女人住不淨行
復作是顛寧以熱鐵羅網千重周匝纏身於

不以破戒之身受信心懷越一切衣服
復作是顛寧以此口吞熱鐵丸又大流猛火

通百千劫終不以破戒之口食信心懷越百
味飲食

復作是顛寧以此身投火燒鐵地
上終不以破戒之身受信心懷越百種林坐

復作是顛寧以此身受三百鉗刺經一劫二
劫終不以破戒之身受信心懷越百味醫藥

復作是顛寧以此身投熱鐵針經百千劫終
不以破戒之身受信心懷越千種房舍屋宅

園林田宅

復作是顛寧以鐵槌打碎此身從頭至足全
如破塵終不以此破戒之身受信心懷越泰

八禮拜

復作是顛寧以百千勢鐵刀千能其兩目紅
赤此破戒之心利他身色

復作是顛寧以此身投熱鐵針經百千劫終
不以破戒之身受信心懷越千種房舍屋宅

園林田宅

復作是顛寧以鐵槌打碎此身從頭至足全
如破塵終不以此破戒之身受信心懷越泰

八禮拜

復作是顛寧以百千勢鐵刀千能其兩目紅
赤此破戒之心利他身色

復作是顛寧以百千鐵針迴身攪刮月根
通一劫二劫終不以破戒之心懷越香臂

復作是顛寧以百千刀割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香

復作是顛寧以百千刀割斷其舌終不以
破戒之心食人百味淨食

復作是顛寧以利斧斫斷其身終不以破戒
之心貪著好觸

復作是顛寧一切象王悉得成佛而善信
不度是顛寧者犯輕微罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具鉢盂等物

子以惡心故馬利養

輕祥小

因緣非行菩薩摩訶薩若欲
若佛子佛滅度後為說
主坐禪主行來主應生
三寶物莫元度用如自
恣心用三寶物者犯輕
若佛子先住僧房中住後
入僧房舍宅城邑國王宅舍
若諸難處及大會中先住僧
飲食供養房舍卧具繩床事事給與若元
應自賣身及男女身給供所須皆給與之
有檀越來請衆僧客僧有利養公僧房主應
次第差客僧受請而先住僧獨受請而不差
客僧房主得无量罪畜生无異非沙門非釋
種性犯輕垢罪
若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請者即取十方僧物入
已八福田中諸佛聖人一一師僧父母病人
物自己用故犯輕垢罪
若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今
今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別
請五百難漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六 河) 號四四七六北

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切檀越
請僧福田求願之時應入僧坊問知事人今
今欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別
請五百難漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若
別請僧者是外道法七佛无別請法不順孝
道若故別請僧者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養故販賣男女色自
手任食自磨自舂占相男女解夢吉凶是男
是女呪術切切調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蛇毒生金銀蠱毒都无惡心者犯輕垢
罪
若佛子以惡心故自身謗三寶誑現觀附口
便說空行在有中為白衣通致男女交會淫
色住諸縛者於六齋日年三長齋月住默生
劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持制戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一切
惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販
賣比丘比丘尼屋亦賣發菩提心人或為官使
與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生
慈心方便救護嚴教化取物贖佛菩薩形
像及比丘比丘尼屋我心菩薩一切經律若不
若下賄者犯輕垢罪
若佛子不得鬻刀杖弓箭販賣雞豚小什因

像及比丘比丘尼及我心善法一切經律若不
若下積者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣輕種小升因
官形勢取人財物害心繫縛破壞成切長養
猶理諸猶若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵
將劫賊等鬪亦不聽吹貝鼓角瑟琴笙笛篳篥
歌叫伎樂之聲不聽博蒲團碁波羅塞戲彈
碁六博柏棊擲石投壘八道行城狐鼠芝草楊
枝鉢盂腦髓而作卜筮不得作盜賊使命二
不得住若故住者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是
戒猶如金剛如帶持淨囊欲度大海如草繫
比丘常生大乘善信自知我是未成之佛諸
佛已成之佛發菩提心念念不去心若起一
念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
願得好師同學善友知識常教我大乘經律
十發起十長養十金剛十地使得開解如法
備行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一
切善法不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒住是願言寧
以此身投於熾燃後火坑刀山終不改犯三
世諸佛經律與一切女人淫不淨行

世諸佛經律與一切女人淫不淨行

復住是願寧以熱鐵纏身千重周匝纏身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服

復住是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火傾

百千劫終不以破戒之口食於信心檀越百
味飲食

復住是願寧以此身卧大猛火燄網熱鐵地

上終不以破戒之身受於信心檀越百種床座

復住是願寧以此身受三百鋒利身終不以

此破戒之身受於信心檀越百味醫藥

復住是願寧以此身投熱鐵鑊千劫終不以

破戒之身受於信心檀越千種房舍屋宅園

林田地

復住是願寧以鐵鑊打破此身從頭至足令

如微塵終不以破戒之身受於信心檀越恭

敬禮拜

復住是願寧以百千熱鐵刀鋒遮其兩目終

不以此破戒之心視他好色

復住是願以百千鐵錐過身剋刺耳根經一

劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復住是願寧以百千刀割去其鼻終不以

此破戒之心貪嗅諸香

復住是願寧以百千刀割斷其舌終不以
此破戒之心食人百味淨食

復住是願寧以百千刀割斷其舌終不以此破戒之心食人百味淨食

* 復住是願寧以利斧斬破其身終不以此破戒之心貪得解

復住願是願一切衆生應得成佛而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊支澡豆三衣瓶鉢並具錫杖香爐瀝水囊手巾刀子火燧鐺子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來

時百里千里此十八種物常隨其身頭陀者

從正月十五日八月十五日至十月十五日

是二時中山十八種物常隨其身如鳥二之

翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十

重卅八輕戒若誦戒時當於諸佛菩薩形像

前誦若一人布薩即一人誦若二人三人乃

至百十人亦一人誦誦者高聲應者下坐各

各披九條七條五條袈裟若結夏安居時亦

應一如法若頭陀時莫入難處若園難賊

難惡王土地高下草木深遠師子虎狼水大

風難及以劫以劫賊道路毒蛇一切難處悉

不得入頭陀行道乃至夏安居是諸難處

亦不入若見難處故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後

不得入頭陀行道乃至夏安居是諸難處亦不入若見難處故入者犯輕垢罪

* 若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後受戒者在前坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在

前坐後受戒者隨次第坐莫如外道道人若

若若少无前无後坐无次第如兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一一不

如法次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山林園

田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道

處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說大

乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和合問

梨亡滅之日及三七日四五七日亦講說大

乘經律一切齋會求福行來持生大火所燒

大水所溺黑風所吹船舫江河大海羅刹之

難亦讀誦講說此經律乃至一切罪報七逆

八難担枷枷鎖繫縛其身多妬多瞋多惡癡

多疾病皆誦此經律而新學菩薩若不念

者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持梵壇品當廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王

王子大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男

姪女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一

口昆申貴賤受戒應敬身所著袈裟皆使壞

*

婦女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一
切鬼神盡皆受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色
若一切國土中人所著衣服比丘皆應與其
俗服有異若欲受戒時應問言汝現身不作
七逆罪耶答法師不得與七逆人現身受戒
七逆者出佛身血殺父殺母殺和尚殺阿闍
梨破羯磨轉法輪僧欺騙人若具七逆即身
不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國
王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮
但解法師語有百里千里來求法者而菩薩
法師以惡瞋心而不即與受一切衆生戒者
犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和尚阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有
七逆罪者師不應與受戒若无七逆者得與
受戒若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形
像前日夜六時誦十重四八輕戒若到礼三
世諸佛得見好相若一七日二三日乃至
一平要見好相好相者佛來摩頂見光見華
種種異相便減罪若无好相雖懺无益是人
現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八

*

種種異相便減罪若无好相雖懺无益是人
現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八
輕戒者對手懺罪減不同七逆而教戒師於
是法中一一好解若不解大乘經律若輕若
重是非之相不解第一義諦習性後養性
性種性不可壞性道種性正法性其中多少
觀行出入十禪定一切行法一一不得此法
中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多求
貪利弟子而註現解一切經律為供養故是
自欺誑亦欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前
水道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不
得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不
受佛戒名為畜生生之康不三寶如木石
无心名為外道耶見人輩木頭无異而菩薩
於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛淨戒故起心收犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆生
眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若
毀正戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剝皮
易髮引口易舌以隨惡水所骨為筆書寫佛

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利皮
為帶刺血為墨以髓為水拊骨為筆書寫佛
戒木皮角帶刺素竹等亦應惠書持常以七
寶无價香華一切雜寶為栴闍維津卷若不
如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心口念言汝等
是畜生發菩提心而喜薩入一切處山林川
野皆使一切衆生發菩提心是喜薩若不教
化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得地立為白衣說法應在白衣
四衆前高座上坐法師比丘不得地立為四
衆白衣說法若說法時法師高坐香華供養
四衆聽者下坐如敬順父母如順師教如事
大婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律立統官制衆使安藉記
僧比丘喜薩地立白衣高座廣行非法如兵
奴事主而喜薩正應受一切人供養而反為
官走使非法非律若國王百官好心受佛戒

奴事主而喜薩正應受一切人供養而反為
官走使非法非律若國王百官好心受佛戒
者莫任如是破三寶之罪若故作破法者犯
輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說佛法橫與比丘比丘居喜薩弟
子自作繫縛如獄囚法兵奴之法如師子身
中虫自食師子肉非餘外虫如是佛弟子自
破佛法非餘外道天魔能破若受佛戒者應
護佛戒如念一子如事父母而喜薩開外道
惡人以一言謗佛戒時如三百鉾刺心千刀万
杖打拍其身等无有異寧自入地獄還於千
劫而不一聞惡言破佛戒之聲何況自破佛
戒教人破法以緣亦无孝順之心若故作者
犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

佛言諸佛子是卅八種戒汝等受持過去諸
善薩已誦未來諸善薩當誦現在諸善薩今
誦諸佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已
誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆
若國王王子百官宰相比丘比丘尼及信男信
女受持善薩戒者應受持讀誦解脫書寫佛
佛性常住戒卷流通三世一切衆化化不絕
得見佛佛授手世世不墮惡道八難常生

*

佛性常應感通三世一切衆化化不絕
得見佛佛使乎世世不墮惡道八難常生
人道天中我今在此樹下略開七佛法戒法
華大衆當一心學波羅提木叉歡喜奉行

如九相天王品勸學中一一廣明三千學士
時坐聽者聞佛自說心心頂戴喜踊受持

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界廣舍

那佛心地法門品中十元盡滅法品竟千百

億釋迦亦如是說從摩羅首釋天王宮至此

道樹下住處說法品爲一切菩薩不可說大

衆受持讀誦解說其義亦如千百億世界蓮

華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏或藏

元量行願藏回深佛性常住藏竟千百億世

界中一切衆生受持歡喜奉行若廣開心地

相相如佛華光王品中說

明人思慮能持如是法未成佛道間安獲五種利

一者十方佛悉常守護二者命終時正見心歡喜

三者生生度爲淨菩薩友四者切德嚴果主悉成滿

五者念後世性戒福惠滿以是諸佛子智者善思量

計我者相者不能生是諸滅壽取證者亦非下種處

欲長壽樂由光明照世間應當淨觀察諸法真實相

不生亦不滅不常亦不斷不一又不異不來亦不去

如是一心中方便應莊嚴菩薩所應作應當次第學

於學於學元勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍

於學於學元勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍

*

五者念後世性戒福惠滿以是諸佛子智者善思量
計我者相者不能生是諸滅壽取證者亦非下種處
欲長壽樂由光明照世間應當淨觀察諸法真實相
不生亦不滅不常亦不斷不一又不異不來亦不去
如是一心中方便應莊嚴菩薩所應作應當次第學
於學於學元勿生分別想是名第一道亦名摩訶衍
一切藏論惡惡從生盡滅諸佛薩婆若惡由是處出
是故諸佛子當發大踴躍讚持如明珠過去諸菩薩
已於是中學未來者當現在者今學此是佛行處
聖主無礙我已隨順爾德元量長也已施衆生
共知一切智願聞其要廣得成佛道

梵網經卷下

莊嚴經卷下

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十二鳥) 號五四七六北

誦是戒律如金剛如摩訶
如摩訶比丘常生大乘正信淨盡微度大
之佛諸佛是已成之佛自知我是未
去心若起一念二乘外道者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧三
寶常願得好等善友知識常求大
大乘經律十發趣十長養十金剛十地
使我開解如法修行堅持佛戒寧捨身
命念舍不去心若一切善薩不發是願者
犯輕垢罪
若佛子應發十大願發十大願已持佛禁
戒作是願言寧以此身投熾然猛火大坑
刀山斧不礙犯三世諸佛
作不淨行
復作是願寧以此身受鐵網千重周匝纏
身終不以此破戒之身受信心檀越一切
衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流熱
經百千劫終不以此破戒之口食信心檀越
食
復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵
地上經百千劫終不以此破戒之身受信心
檀越百種牀座

地上經百千劫不以此破戒之身受信心
檀越百種牀座
*復作是願寧以此身受三百鉗刺經一切
二劫終不以此破戒之身受信心檀越百
味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊中經百千
劫終不以此破戒之身受信心檀越千種房
舍屋宅園林田地
復作是願寧以此鐵錘打碎此身從頭至足
令如微塵終不以此破戒之身受信心檀
越恭敬禮拜
復作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目
終不以此破戒之心觀他好色
復作是願寧以百千鐵錐遍身撻刺耳
根經一切終不以此破戒之心聽好音
聲
復作是願寧以百千刃刀割去其身終
不以此破戒之心貪嗅諸香
復作是願寧以百千刃刀割斷其舌終不
以此破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬斫其身終不
以此破戒之心貪著好觸

此破戒之心貪著好觸

復作是願願一切衆生悉得成佛而菩

* 薩若不發是等願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安

居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢座具錫杖香

爐流水囊手巾刀子火燧銅子繩牀經

律佛像菩薩形而菩薩行頭陀時及遊

方時行來時百里千里此十八種物常隨其

頭陀者從正月十五日至三月十五日八月

十五日及十月十五日及二月十五日此十八種物

常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩

薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒

若誦戒時當於諸佛菩薩形像前一人布薩

即一人誦若二若三乃至百千人亦一人誦誦者

高座聽者下座各各披九條七條五條袈裟若

結夏安居亦應一如法而菩薩行頭陀

莫入難處若國難惡王土地高下

遠師子希狼水火惡風劫賊毒蛇道

難處志不得入若願能行是者

居是諸難處皆不得入若故入者犯輕

若佛子應如法次第坐先坐長者在前坐

後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴

若佛子應如法次第坐先坐長者在前坐

後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴

* 人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒

者在前坐後受戒者隨次第而坐莫如外

道癡人若老若少无前後坐无次第兵

奴无異我佛法中先者先坐後者後坐而

菩薩一不如法次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧坊山

林園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一

切行道處皆應立之而菩薩為一切衆生謀

利又應結律若疾病國難賊難父母兄弟

和上阿闍梨已滅之日及三七日四十五日亦

應謹此大乘經律而齋會求福行來治

生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河

大海羅刹之難亦讀誦乃至一切罪報三

惡七逆八難枷鎖枷鎖繫縛其身多煩惱

瞋多愚癡多疾病皆應讀誦諷說此

經律而新學菩薩若不念者犯輕垢罪

九戒應當學敬心奉持 梵經品中應當說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王

王子大臣百官比丘比丘尼信男信女媼男媼

女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一切鬼

王子大日百官以上比丘尼信男信女娼男娼女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆使青黃赤黑紫色一切塗衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切塗色若一切國土中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶而菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即身不得受戒餘一切人得受戒者出家入法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七逆罪者師不與受戒若元七逆罪者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六時誦十重四十八輕戒苦到禮三世千佛得見好相應一七二七三七日月至一年要見好相好相者佛來摩頂若見

禮三世千佛得見好相應一七二七三七日月至一年要見好相好相者佛來摩頂若見光花種種異相使得罪滅若元好相雖懺悔無益是以現身不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔罪使得減不同七逆而教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種種性長養性性種種性不可壞性道種性心法性其中多少觀行出入十禪丈一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養惡心故於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人有亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生不生不見三寶如木石无心名為外道邪見人輩木頭元異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛心戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王

*

戒者不得受一切檀越供養亦不得國王
地上行不得飲國王水五千大尼常通其前
鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常拂其
脚跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切衆
生眼不欲見犯戒之人如畜生无異木頭无
異而菩薩若毀正戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律
剥皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為
筆書寫佛戒木皮教紙絹素竹帛亦
應悉書持常以七寶无價香華一切莊
寶為箱囊盛經律卷若不如法供養
者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸
十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口
言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處
山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩
薩若不發教化衆生心者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心若入檀越
貴人家一切衆中不得立為白衣說法應
在白衣四衆前高座上坐法師比丘不得
地立為四衆白衣說法若說法時法師
高座香華供養四衆聽者下坐如孝順

*

地立為四衆白衣說法若說法時法師
高座香華供養四衆聽者下坐如孝順
父母敬順師教如事大將軍門其說法
者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒若國王太子
百官四部弟子自恃高貴破壞佛法或
律明作制法制我四部弟子不聽出家
行道亦復不聽造立佛像佛塔經律司
統官制衆使安猶說僧比丘菩薩地立
白衣高坐廣行非法如兵奴事主而菩薩
心應受一切人供養及為官走使非法
非律若國王百官好心受佛戒者莫作
是破三寶之罪而菩薩若故作破法者
犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於
國王百官前說七佛戒橫與比丘比丘
菩薩弟子作繫縛事如獄囚之法
如兵奴之法如師子身中虫自食師子
肉非餘外虫如是佛子自破佛戒非外道
大魔能破若受佛戒者應盡佛戒如念一
子如事父母而聞外道惡人說言破佛
戒之時如三百鮮刺心千刀万截打拍其身

*

子如事父母而聞外道
戒之時如三百餅刺心千刀万杖打拍其身
等无有異寧自入地獄經於百劫而不用
聞一惡言破佛戒之聲而况自破佛戒
教人破法因緣亦无孝順之心若故作者
犯輕垢罪

九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去
一切諸佛菩薩已誦未來諸佛菩薩
當誦現在諸佛菩薩今誦諸佛子誦
聽十重四十八輕戒三世諸佛菩薩已誦
當誦今誦我亦如是誦汝等一切大眾
若國王王子百官宰相比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說
書寫佛性常住戒卷流通三世使一切眾
生化化不絕得見千佛佛佛經于世世
不墮惡道常生人道天中或人中
此樹下雖得七佛法戒汝等大眾應當

一戒應當學敬心奉持

二戒應當學敬心奉持

三戒應當學敬心奉持

*

九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去
一切諸佛菩薩已誦未來諸佛菩薩
當誦現在諸佛菩薩今誦諸佛子誦
聽十重四十八輕戒三世諸佛菩薩已誦
當誦今誦我亦如是誦汝等一切大眾
若國王王子百官宰相比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說
書寫佛性常住戒卷流通三世使一切眾
生化化不絕得見千佛佛佛經于世世
不墮惡道常生人道天中或人中
此樹下雖得七佛法戒汝等大眾應當

一戒應當學敬心奉持

二戒應當學敬心奉持

三戒應當學敬心奉持

次請出
罪
人二師
病人物目

承菩薩在家菩薩及一切檀
求願之時應入僧房中間知事
人今欲次第請者即得十方賢聖僧而世
人別請五百軍漢菩薩僧不如僧次一凡夫
僧別請者是外道去七佛无別請法不順
孝道若故別請者犯輕垢罪
若佛子以惡心故為利養故販賣男女老幼手
作食目唐目春占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鬻方法和百種毒藥千種毒
藥與毒生金銀盡毒都无慈心若故作者
犯輕垢罪

若佛子以惡心故目身謗三寶詐現親附口
便說空行在有中為日衣通致男女交姪姪
色作諸縛著於六齋日年三長齋月作熟生
劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (一十五為) 號六四七六北

如是十戒應當學敬心奉持

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一

切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律

* 販賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩道人或為

官使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已應

生慈心方便救護處處教化取物贖佛菩薩

形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者犯輕

垢罪

若佛子不得蓄刀仗弓箭販賣輕秤小升因官

形勢取人財物害心繫縛破壞成阿長養猶

狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等圖軍陣兵符劫

賊等圖亦不得聽吹貝鼓角瑟琴箏笛篳篥

歌吹伎樂之聲不得博蒲圖碁波羅塞戲彈

碁六博博相毬擲石投壺八道行城狐鎖之單

楊技鈴孟髑髏而作卜筮不得作盜賊使命

一二不得作若故作者犯輕垢罪

若佛子謹持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦

是戒猶如金剛如帶持浮囊欲渡大海如草繫

比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸佛是已

成之佛發菩提心念念不去心若起一念二乘外

道心者犯輕垢罪

成之佛發菩提心念念不捨心若起一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧常願得好師僧同學善友知識常教我大乘經律十發趣十長養十金剛十地使我開解佛法修行堅持佛戒寧捨身命念念不捨心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧以此身投大熾然猛火大坑刀山終不壞犯三世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以破戒之身受信心檀越一切衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上終不以破戒之身受信心檀越百種床坐復作是願寧此身受三百鋒利終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥復作是願寧以此身投熱鐵錐千劫終不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧以鐵錐打碎此身從頭至足令如微塵終不以破戒之身受信心檀越於我禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不以破戒之心視他

破戒之身受信心檀越於我禮拜復作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不以破戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐鑿刺耳根終一劫二劫終不以破戒之心聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復作是願寧以百千刃刀割去其舌終不以破戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧斫破其身終不以破戒之心貪著好觸復作是願願一切眾生悉得成佛而菩薩若不發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖青爐蕪水囊手巾刀子火爐鑷子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行未時百里十里此十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日二是時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀時莫

得五條衣袈裟夏安居一如法若頭陀時與
入難處若國王土地高下草木深遠師子

虎狼水火惡風劫賊毒蛇道路一切難處
志不得入若頭陀行道乃至坐夏安居是
諸難處皆不得入若故作者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐
後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴
人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者
在前坐後受戒者隨次第坐莫如外道魔
人若老若少无前後坐无次第其奴之法
我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不
第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林
園田立作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道
處皆應立之而菩薩應為一切眾生講說大乘
經律若疾病困難賊難父母兄弟和上阿闍
梨止滅之日及三七日四十五日亦應講說大乘
經律廣會求福行求治主大火所燒大水所
漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難乃至一
切罪報三惡七逆八難相持加鎖繫縛其身
多姪多嘔多愚癡多疾病皆應讀誦講說大
乘經律而新學菩薩若不令者犯輕垢罪

多姪多嘔多愚癡多疾病皆應讀誦講說大
乘經律而新學菩薩若不令者犯輕垢罪
如是九式應當學教心奉持

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子
大臣百官比丘比丘尼信男信女姪男姪女十八
梵六欲天无根二根黃門奴婢一切鬼神盡得
受戒人應教身所著袈裟皆使壞色與道相
時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師
不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父
母和上阿闍梨破羯磨唐轉法輪憎惡聖人若具
七逆即身不得受戒餘一切人得受戒出家入法不
問國王禮拜六親不殺鬼神不犯但解法師誨者
百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心
而不即與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教他人起信心時菩薩與他人作教或法
師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師
應問言汝有七逆罪不若現身有七逆師不得
與受无七逆者得受若有犯十戒者應教懺悔
在佛菩薩形像前日日六時誦十重四十八輕戒
若到犯三二年佛得見好相若一七日二三七月
至一年要見好相好相者佛來摩頂若見光華
種種異相便得滅罪若无好相雖能无益是現

*

至一年要見好相好相者佛未摩頂若見老華種種異相便得滅罪若无好相雖無无益是魔身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔不同七遮而教戒師於是法中應一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習性長養性不可壞性道種性正法性其中多少觀行出入十禪支於一切行法一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺詐他人與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得說降國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生不生三寶如木石无心名為外道耶見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子以信心出家受佛心戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀心戒者犯輕垢罪

*

言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀心戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剝皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮角紙絹亦應惠書持常以七寶无價香華一切雜寶為箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切叢山林川野皆使一切眾生發菩提心菩薩若不教化眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切眾中不得立為白衣說法應白衣前眾高坐上座法師比丘不得地立為四眾說法若說法時法師高座香華供養四眾聽者下坐如孝順父母教順師教如事大婆羅門其說法者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王王子百官四部弟子自恃高貴破壞佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽

*

若佛子皆以信心受戒者若國王王子百官
四部弟子目恃高貴破滅佛法戒律明作制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立佛像塔經律破三寶之罪而故作破法
者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟
子繫縛如師子身中虫自食師子肉非外道
天魔能破佛戒若受佛戒者應離佛戒如念
一子如事父母而聞外道惡人以一惡言謗佛
戒時如三百鉞刺心千刀万杖打拍其心等无
有異寧自入地獄百劫而不用一聞惡言破佛
戒之聲而死自破佛戒教人破法因緣孝順心
若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩今
誦佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當
誦今誦我今亦如是誦汝等一切大眾若

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (八十騰) 號七四七六北

佛元別誦法

言有牙不輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色自手
作令自磨自舂占相男女解脫吉凶是男是
女呪術云巧調鷹方法相和百毒種種毒
藥能毒生金銀蠱毒都无慈心若故作者
犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身磨三寶誑親附口

言行在有中為白衣通致男女交會淫
作諸縛著於六齋日等二十齋月住惡生

破齋犯戒者犯輕垢罪如是十戒應當
學敬心奉持制戒品中廣解

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一

切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
販賣比丘比丘尼亦賣殺心菩薩道人或為
官使與一切人作奴婢者菩薩見是事已
應生慈心方便救護處處教化物贖佛菩
薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者
犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小升因

隆形像及比丘比丘尼一切經律若不瞻者
犯輕垢罪

若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕秤小升因
官形勢取人財物害害繫縛破壞成功長養
猶狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心鼓觀一切男女等圖軍陣兵
符劫賊等圖亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等

波羅塞藏彈其六拍毬擲石投壺八道行
或松鑽芝草楊枝鉢盂鬘髻而作上望不得作
盜賊使命一一不得作者故作者犯輕垢罪

若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如帶持淨盡欲渡大海如草
繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸
佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若起
一念二乘外道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶
常願得好師僧同學善友知識常教我大乘
經律十發十長養十金剛十地使我開解如
法備行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若
一切菩薩不發是願者犯垢罪

若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投大熾然火大燒刀山終不毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是
願寧以此身投大熾然火大燒刀山終不毀犯三

*

世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是
願寧以熱鐵軍網千重圍身終不以
破戒之身受信心檀越一切衣服道作是願
寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火運百千劫
終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復作
是願寧以此身卧大猛火軍網熱鐵地上終
不以破戒之身受信心檀越百種林木道作是
願寧以此身受三百鋒刺終不以破戒之身受
信心檀越百味醫藥復作是願寧以此
身受熱鐵錐千劫終不以破戒之身受信心
檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧
以鐵棍打碎此身從頭至足令如微塵終不
以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復作是
願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不以破
戒之心視他好色復作是願寧以百千鐵錐通
身後刺耳根連一切二劫終不以破戒之心
聽好音聲復作是願寧以百千刃刀割去
其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復作
是願寧以百千刀刀割斷其舌終不以破戒
之心食人百味淨食復作是願寧以利斧
斬斷其身終不以破戒之心貪著好觸復作
是願願一切眾生悉得成佛而菩薩若不
發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香

*

若佛子常應二時隨臥冬夏坐禪結夏安居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉水囊手中刀子火燧鉏子繩牀經律佛像菩薩形不菩薩行頭陀時及遊方時行來時百里千里以十八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至月十五日八月十五日至十月十五日二時中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前一人布薩一人誦若二若三乃至百千人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各被九條七條五條絮娑結夏安居一如法若頭陀時莫入難處若園難惡三土地高下草木深遠師子屎狗木火惡風劫賊毒蛇道路一切難處悉不得入若頭陀行道乃至夏安居是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在後坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在後坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若若少无前後坐无次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立作佛塔冬夏安居坐禪雲所一切行

*

園田立作佛塔冬夏安居坐禪雲所一切行道者皆應立之而菩薩應為一切衆生講說大乘經律若疾病園難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至七七亦應講說大乘經律廣會求福行求治大火所燒大水所溺黑風所吹船舫江河大海軍制之難乃至一切罪報七逆八難初後加鎖繫縛其身多婬多瞋多癡多病疾皆應請誦講說大乘經律而新學菩薩若犯者犯輕罪如是九戒應當學敬心奉持如梵坦品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女淫男淫女十八梵六欲天元相二相黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使色與道相應皆淨使青黃赤黑紫色一切涂衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切涂色若一切國土中人所著服比丘皆應與其體服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出世身而煞父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪惱人若具七遮即身不得受餘一切人得受或出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不親敬鬼神不似解法師誦有百里千里來求戒者而菩薩法師以惡心而不即授一切

*

若見利不利作能治諸病者至目千里來求者而菩薩法師以惡心順心而不即與授一切眾生者犯輕垢罪

若佛子教他人起信心時菩薩與他人作教養法師者見欲受其人應教請二師和上面關系二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪不應與受无七遮者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十重四十八輕戒到礼三世千佛須見好相若一七日一三七日乃至一年要見好相好相

者佛未摩頂若見光花種種異相便得罪贖若无好相雖懺无益是現身不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律若輕若重是非之相不解第一義諦習種性長養性不可壞性道性心性其中多少觀行出入十禪支於一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐欺詐他人與人受戒者犯輕垢罪若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得說今國王餘一切人不得說是惡人輩不受律戒名為畜生生生不見三寶心不石无心名

*

戒名為畜生生生不見三寶心不石无心名為外道耶見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛心戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其跡跡一切此之罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剥皮為紙刺血為墨以髓為水指骨為筆書寫佛戒木皮角紙銷亦應悉書持常以七寶无價香花一切

雜寶為拍毬經律卷若不如法供養者犯

輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩薩心而菩薩入一切家山林川野皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不教化

眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切眾中不得立為白衣說法應白承眾前

高坐上坐法師比丘不得地立為四眾白承

*

切眾中不得立為白衣說法應白衣眾前
高座上坐法師比丘不得地立為四眾白衣說
法若說法時法師高坐當供養四眾聽者
下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門
其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛弟子以信心受戒若國王太子百官田
部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法
制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造
立形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法
者犯輕垢罪

若佛弟子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛或橫與比丘比丘若菩薩弟
子繫縛如師子身中虫自食師子非外道
天魔能破佛戒若受佛戒者應講佛戒如念
子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時
如三百鉗刺心千刀万杖打拍其身元有異寧
自入地獄百劫而不一聞惡言破佛戒之聲而

况自破佛戒教人破法因緣元孝順心若故作
者犯輕垢罪是九戒應當學敬心奉持諸佛子
邊四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩薩已誦
現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩誦佛子
聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我
亦如是誦汝等一切大眾若國王王子百官臣

*

若犯輕垢罪是九戒應當學敬心奉持諸佛子
邊四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩薩已誦
現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩誦佛子
聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我
亦如是誦汝等一切大眾若國王王子百官臣
比丘居士信男信女受持菩薩戒者應受持讀誦
解脫書寫佛性常住戒卷流通三一切眾生
化化不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道雖
常生人道天中我今在此菩提樹下略開七佛
法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉
行如無相天王品勸學中二廣明三千學
士時生聽者聞佛自誦心頂戴喜踊受持
梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒
菩薩安居及解夏自恣法出寶積經菩薩
大士一心念我佛子菩薩甲今依釋迦牟尼
聚落法界僧伽藍前三月夏安居房舍
破隨緣去依無相無為住身心樂恒清淨
解夏自恣法菩薩大士心念今日十方菩薩
僧解夏自恣我佛子菩薩甲亦解夏自
恣迷被縛得解脫說

梵網經

若佛子以惡心故目身誇
 便說空行在有中為白
 色住諸縛著於六齋日并一長齋月住然生
 劫盜破齋犯戒者犯輕垢罪是十戒應官學
 敬心奉持制戒品中廣解
 若佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
 切惡人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣經律
 販賣比丘比丘尼及賣發心菩薩道人或為
 官使與一切人住奴婢者而菩薩見是事已
 應生慈心方便救護覆護教化取物贖佛菩
 薩形像及比丘比丘尼一切經律若不贖者
 犯輕垢罪
 若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕稱小計因
 官形勢取人財物害心繫縛破壞成功長養
 猶狸狗若故養者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故觀一切男女等聞軍陣兵
 將劫賊等聞亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛
 笙簫歌叫伎樂之聲不聽搏蒲圖碁波羅塞
 戲彈碁六博拍毬擲石投壘八道行城柵
 芝草楊枝鉢盂觸膝而坐一坐不得盜賊

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (一十八字) 號八四七六北

將劫賊等聞亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛
 笙簫歌叫伎樂之聲不聽搏蒲圖碁波羅塞
 戲彈碁六博拍毬擲石投壘八道行城柵
 芝草楊枝鉢盂觸膝而坐一坐不得盜賊
 使命一一不得住若故住者犯輕垢罪
 若佛子護持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
 是戒猶如金剛如帶持得豪欲度大海如單
 繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸
 佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起
 一念二乘外道心者犯輕垢罪
 若佛子常應於一切爾孝順父母師僧三寶
 得好師同學善友知識常教我大乘經律十後
 趣十長養十金剛十堅使我開解如法隨
 行堅持時或事捨身命舍心舍心若一切
 菩薩不發是願者犯輕垢罪
 若佛子後十大願已持佛禁戒作是願言寧
 以此身投大燒燃極大火坑刀山終不毀犯三
 世諸佛經律與一切女人作不淨行復作
 是願寧以熱鐵纏身千重周匝纏身終不以
 破戒之身受信心檀越一切衣服復作是願寧
 以此身吞熱鐵丸及大流飯火運百千劫終
 不以破戒之口食信心檀越百味飲食復
 作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上
 不以破戒之身受信心檀越百種牀坐復
 作是願寧以此身受三百鋒利身終不以破戒之
 身受信心檀越百味藥復作是願寧以此
 身投熱鐵鑊千劫終不以破戒之身受信心
 檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願寧
 以此身受千種苦受百種苦受百種苦受百

作是願事以此身受三百辟刺身終不以破戒之
 身受信心檀越百味鹽藥復作是願事以此
 身燒熱鐵鑊千劫終不以破戒之身受信心
 檀越十種房舍屋宅園林田地復作是願事
 * 以鐵杵打碎此身受信心檀越恭敬禮拜復作
 以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復作
 是願事以百千熱鐵刀鉞杵其兩目終不以
 此破戒之心視他好色復作是願事以百千
 鐵鎚遍身捶刺百根連一劫二劫終不以破
 戒之心聽好音聲復作是願事以百千刀
 割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復作
 是願事以百千刀刀割斷其舌終不以破戒之
 心食至百味淨食復作是願事以利斧斬
 破其身終不以破戒之心貪著好繡復作是
 願事一切眾生悉得成佛而菩薩若不發是
 願者犯輕垢罪
 若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
 常用楊枝漆豆三衣鉢鉢生具錫杖香爐漱
 水裏手巾刀子火燒銅繩林經律佛像菩薩
 并修而菩薩行頭陀時及遊方時行來時百
 里千里此十八種物常隨其身頭陀者從五
 月十五日至三月十五日八月十五日十月
 十五日二時中十八種物常隨其身如鳥
 二翼若布薩日新學菩薩半年半年

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十五調) 號九四七六北

佛言佛子佛滅度後於惡世中若見外道一
 切惡人劫賊責佛菩薩父母形像殺害經律
 毀青比丘比丘尼及亦責殺心菩薩道一或為
 使與一切人作奴婢者而菩薩見是事已
 應生慈心方便救護救護教化取物贖佛菩
 薩形像及比丘比丘尼及發心菩薩一切經律
 若不贖者犯輕垢罪
 若佛子不得高刀仗弓箭販賣輕利小針因
 害形勢取人財物害心繫縛破壞戒功長養
 憍慢猶若故養者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故觀一切惡子等聞我軍陣兵
 將劫賊等聞亦不得聽以目鼓角琴瑟等笛
 笙鼓樂川伎樂之聲不得撈蒲團蓆波羅雲
 毼彈基六博相拋擲石杖疊疊道行成爪鏡
 芝草楊枝鈴蓋鬘鬘而作下蓋不得作盜賊
 使命一不得作若故作者犯輕垢罪
 若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常
 願得好師僧同學善友知識常教我大乘
 經律十發趣十長養十金剛十地使我開解
 如法修行堅持佛戒寧捨身命念念不捨心
 若一切善法不發是願者犯輕垢罪
 若佛子發十大願已持他禁戒作是願言寧
 以此身被大燒大斃大坑刀山終不改犯

*

一切善法不發是願者犯輕垢罪

以此身被大鐵網大坑刀山終不毀犯

三世諸佛終得具一切女人作不淨行

復作是願寧以無鐵網千重周遍縛身終

不以破戒之身受信心檀越一切衣服

復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流復火

至百千劫終不以破戒之口食信心檀越百

味飲食

復作是願寧以此身臥大復火罪網無鐵

地上終不以破戒之身受信心檀越百種牀

座

復作是願寧以此身受三百鋒利針一劫二

劫終不以破戒之身受信心檀越百味藥

復作是願寧以此身被熱鐵網終百千劫終

不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅

園林田地

復作是願寧以鐵錐打碎此身從頭至足令

如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭

敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終不

以此破戒之心相犯好色

復作是願寧以百千鐵錐通身撻刺耳根通二

劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割身終不以破戒之

心貪著好觸

*

以此願其之心相犯好色

復作是願寧以百千鐵錐通身撻刺耳根通二

劫二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割身終不以破戒之

心貪著好觸

復作是願寧以百千刀割身終不以破戒之

心貪著好觸

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以百千刀割身終不以破戒之

心貪著好觸

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

之口食信心檀越

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒

*

若被九條七條五條袈裟時夏安居一一如法
若頭陀時其入難處若國難惡王土地高下
草木凍凍師子帶水火惡風難及以劫賊
道路毒蛇一切難處不得入若頭陀行道
乃至夏安居是謂難處皆不得入若出入
者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不同老少比丘比丘及貴人
國王王子乃至童門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道道人若
老若少无前後坐无次第兵似之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

若佛子常應離他一切衆生遠及僧房山林
園田及作佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應及之而菩薩應為一切衆生講說
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日乃至七七日止應
講說大乘經律齋會求福行求治生大火所
燒大水所漂黑風所吹船船江河大海罪刹
之難亦預誦誦此經律乃至一切罪報三惡

七逆八難相忤枷鎖繫縛其身多煩惱
多惡處多疾病皆應預誦誦此經律而新學
菩薩若不介者犯輕垢罪如是九戒應當學取
心奉持如梵坦品中廣說

*

多惡處多疾病皆應預誦誦此經律而新學
菩薩若不介者犯輕垢罪如是九戒應當學取
心奉持如梵坦品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘及信男信女淫男
淫女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一
切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆壞
色與道相應皆淨使青黃赤黑紫黑色一切淨
衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切淨色
若一切國王中國人所著衣服比丘皆應與其
僧服有異若欲受戒時師應問言汝現身不
作七逆罪耶若答諾師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母殺和上殺阿闍
梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即
身不得受戒餘一切人盡得受戒出家人法不
向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神
不礼但解法師語有百里千里來求戒者而
菩薩法師以惡心瞋心而不與授一切衆
生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師有見教受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有
七逆罪不應與受戒无七逆者待受若有犯
十戒者應教悔悔在佛菩薩形像前日夜六
時誦十重四十八輕戒若到初三世千佛得
見好相若一七日二三七日乃至一年要見

十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日六時誦十重四十八輕戒若到犯三世千佛得見好相者一七日二五七日乃至一年要見好相好相者佛未摩頂見光花種種異相便得減罪若見好相與懺悔元益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯十八輕戒者對首懺罪減不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不解大業經律若輕者重是非之相不解第一義諦習種種性長養性不可壞道種性心法性其中多少觀行出入十禪支於一切行法一一不得此法中意而善養利養故為名聞故應求利弟子而詐現解一切經律為供養故是自欺詐他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生不生三寶如木石元心名為外道耶見人輩木頭元異而善養利是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地土行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常拂其脚跡一切世人言佛法中賊一切衆生眼不

戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地土行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常拂其脚跡一切世人言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生元異木頭元異若毀心戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持誦大業經律別支為紙刺血為墨以題為水所骨為筆書寫佛戒本或角紙絹素竹帛亦應書持常以七寶无價香花一切雜寶為箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬狗羊一切畜生應心念口言汝是畜生汝善慧心而善養入一切數山林野皆使一切衆生致善慧心是善養若不教教化衆生心有犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切衆生中不得五為白衣衣法應在白衣四衆前高座上坐法師比丘不得地五為白衣說法若說法時法師高坐背施供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百官四部弟子同時高貴破戒佛法戒律則作

習者於法於法斷高坐者於供養四衆聽者
下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門
其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百
官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律朋作
制法割我四部弟子不恥出家行道亦復不
恥造五刑像佛塔經律破三寶之罪而善哉
故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而忘名聞利養於國王
百官前說七佛戒與比丘比丘尼及善哉戒
弟子繫縛如師子身中要自食師子肉非外
道天魔能破佛戒若受佛戒者應讚佛戒如
念一子如事父母而用外道惡人以惡言謗
佛戒時如三百鉞刺千刀万教打拍其身等
尤有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言
破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法因緣
亦无孝順之心若故作者犯輕垢罪
如是九戒應當學教心奉持

諸佛子是四十八種戒汝等受持過去諸善
獲已學未失諸善哉當學現在諸善哉今
學諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸
佛已預當誦今誦我今亦如是誦汝等一切
大衆若國王王子百官比丘比丘尼及信男信
女受持善哉者應受持誦誦解脫書寫
佛性常任戒卷流通三世一切衆生化化不

學諸佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸
佛已預當誦今誦我今亦如是誦汝等一切
大衆若國王王子百官比丘比丘尼及信男信
女受持善哉者應受持誦誦解脫書寫
佛性常任戒卷流通三世一切衆生化化不
絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八難
常生人道天中我今在此善提樹下略開七
佛法戒善哉者一心學戒軍提木叉歡喜奉
行如无相天王品勸學中一廣明三千學
士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

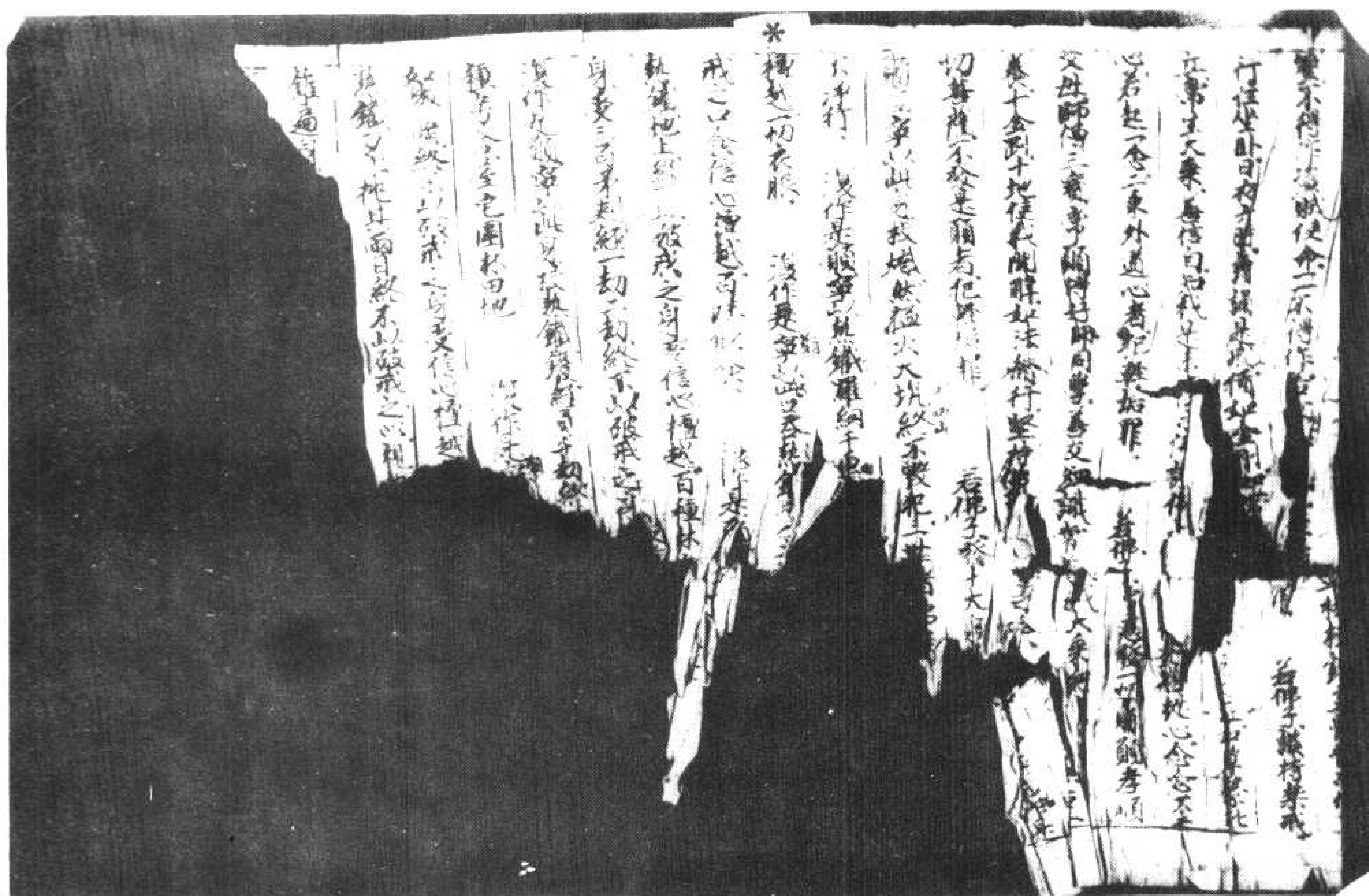
梵網經善哉戒卷十重四十八輕戒

善哉安住及解夏自恣法出寶積經善哉大士
一心念我佛子善哉僧某甲令依持如年及
聚落法不僧伽藍前三月夏安居房舍破
隨緣去依无相无為住身心樂恒清淨
解夏自恣法善哉大士心念今日十方善哉
僧解夏自恣我佛子善哉某甲亦解夏自恣
祇得解脫

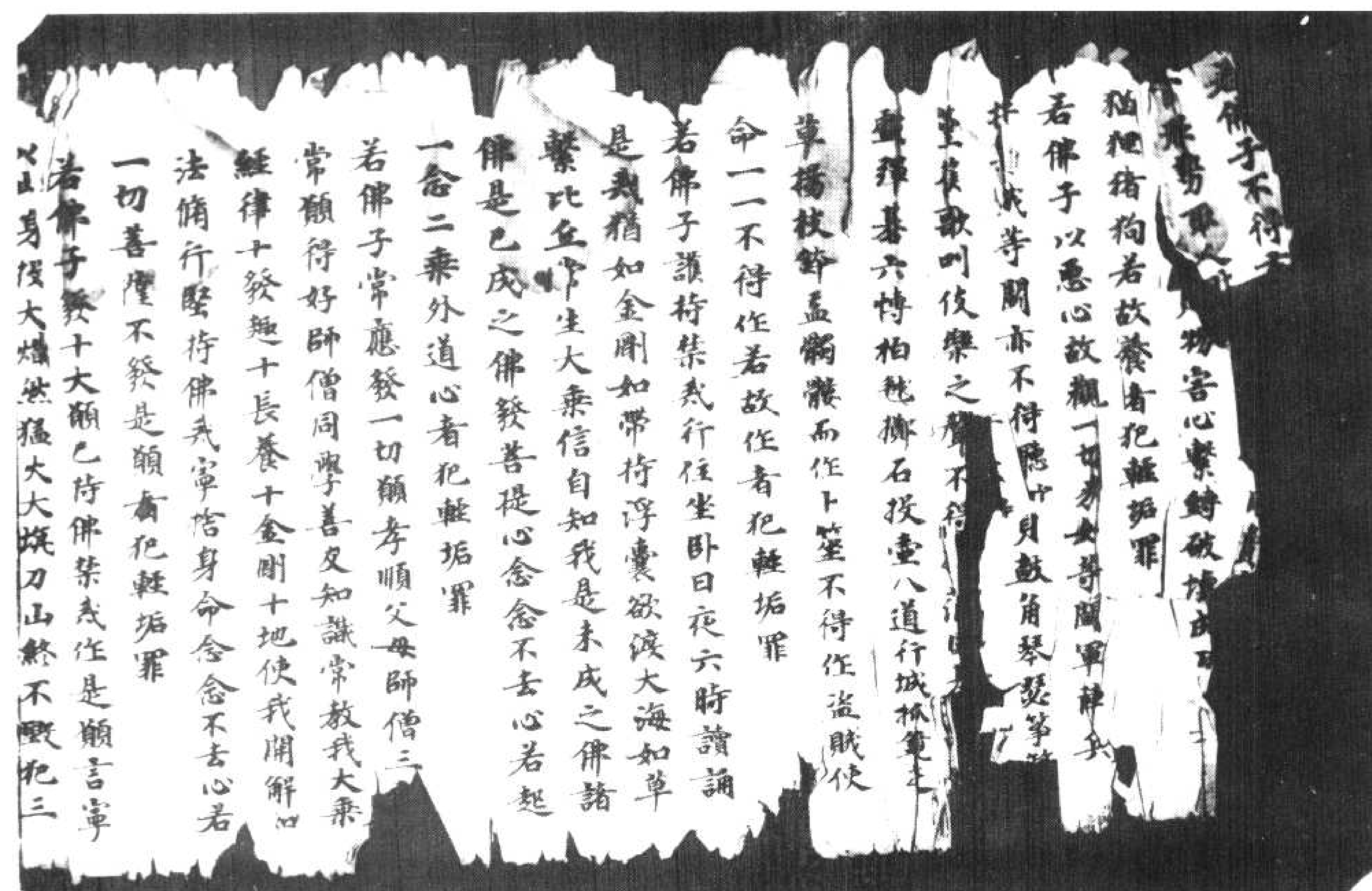
梵網經善哉戒卷一

三

474

品戒門法地心薩菩說佛那那盧經網梵 (二十七第) 號一五七六北

一切善淨不發是顛有犯輕垢罪

若佛子持十大願已持佛禁戒作是顛言寧
水山身投大熾然猛火大燒刀山終不毀犯三

*世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是
顛寧以熱鐵羅網千重周帀纏身終不以
破戒之身受信心檀越一切衣服復作是顛
寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火鑊百千劫
終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復
作是顛寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上
終不以破戒之身受信心檀越百種牀坐

復作是顛寧以此身受三百鉗刺終不以破戒
之身受信心檀越百味鹽藥復作是顛寧以
此身投熱鐵鑊千劫終不以破戒之身受信
心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是顛
寧以鐵槌打碎此身從頭至足令如微塵終
不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復作
是顛寧以百千熱鐵刀鉞挑其兩目終不以
此破戒之心視他好色復作是顛寧以百
千鐵錘通身攪刺耳根連一劫二劫終不以
破戒之心聽好音聲復作是顛寧以百千刀
刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復
作是顛寧以百千刀刀割斷其舌終不以破

刀割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復
作是顛寧以百千刀刀割斷其舌終不以破
戒之心食人百味淨食復作是顛寧以利斧
斬斷其身終不以破戒之心貪著好觸復作
是顛願一切衆生悉得成佛而菩薩若不發
是顛者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漚
水囊手中刀子火燧鐺子繩牀經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來時
百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從
正月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日如是二時中十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形
像前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千
人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各被九條
七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀
時莫入難處若國難惡王土地高下草木深
邃師子虎狼水火惡風劫賊毒蛇道路一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居
是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪

* 1

是謂罪當皆不得入若故入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在而坐後受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在而坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若老若少先前先後坐九次第法之法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說大衆經律若疾病國難賊難父母兄弟和上阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至七七日本應講說大衆經律齋會求福行求治生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大海羅刹之難乃至一切罪報七逆八難拘絃枷繫縛其身多婬多瞋多癡多疾病皆應請誦誦誦說大衆經律而新學菩薩若不令者犯輕垢罪如是九戒應當學教心奉持如梵壇品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男

*

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男婦女十八梵六欲天九根二根黃門奴婢一切鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆使青黃赤黑紫色一切染色乃至野具盡以染色身所著衣一切染色若一切國王中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不犯七逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破羯磨轉法輪僧然聖人若具七逆即身不得受戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師語有百里千里來求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教他人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七逆師不應與受无七逆者得受若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日六時誦十重四十八輕戒苦到礼三世千佛須見

七通師不應與受无七通者得受若有犯十
戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日六時
誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛須見
* 好相若一七日二三日乃至一年要見好
相好相者佛未序頂者見光花種種異相
使得罪滅若先好相後見光花是現身不得
戒而得增受戒若死四十八輕戒者對手懺滅
不同七通而教者謂若法中一好相若不
解大乘經律若輕若重違犯之相不解事一
義諦習種性長養性不可壞性通性性性
中多少觀行出入十禪支作一切行法一不
此法中意而菩薩為利養故為名聞故用
貪利弟子而詐現解一切經律為養養故
自欺詐欺詐他人與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前
道惡人前說此千佛大教耶見人而亦不
說除國王餘一切人不得說是惡人解不受
戒名為畜生生生不見三寶無善無惡
為外道耶見人輩木頭无異而菩薩
人前說七佛教戒者犯輕
若佛子信心出家受佛
戒者不得受一切檀越

若佛子信心出家受
* 戒者不得受一切檀越
上行不得飲國王水五
言大賊入房舍城邑
一切世人罵言佛法
見犯戒之人畜生无
者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持
為墨以髓為水析骨
紙絹亦應志書持常
雜寶為箱盛經律卷
輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而菩薩入一切處山林川野
皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不教
化眾生者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾前
高座上坐法師比丘不得地坐為四眾白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四眾聽

紙銷亦應志書持

雜寶為箱盛經律卷者不許用者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發善墮心而善墮入一切家山林川野皆使一切衆生發善提心是善墮若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高坐香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者國王王子百官四部弟子自恃高貴破戒律法律明任制法制我四部弟子不聽出家不聽造立於像佛塔經律破三寶之罪不聽作破法者犯輕垢罪

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (五十二陽) 號二五七六北

猶作猪狗若欲養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等闍軍陣兵衆劫賊等闍亦不得聽吹貝鼓角琴瑟笛簫篳篥歌吹鼓樂之聲不得聽楊柳蒲團琵琶羅塞戲揮其六博拍毬擲石投壘牽道八道行成執鏡芝草楊枝鉢盂鬘鬘而住下並不得作盜賊使命一一不得住者故住者犯輕垢罪

若佛子謹持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦是戒猶如金剛如帶持浮囊欲度大海如草繫比丘常生大乗善信自知我是未成之佛諸佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若起一念二乘小道心者犯輕垢罪

若佛子常應發一切願孝順父母師僧三寶常願得好師同學善友知識常教我大乗經律十發趣十長養十金剛十地使我聞解如諸佛行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪

若佛子應發十大願已持佛禁戒任是願言寧以此身投於熾然猛火大坑刀山終不敢毀犯三世諸佛輕律与一切女人住不淨行復住是所寧以熱鐵網千重周匝纏身終不以改戒之身之念言心更起一刃大

*

身以月身十大願已轉佛禁戒作是願言
事以此身投於熾然猛火大坑刀山終不毀
犯三世諸佛經律身一切女人住不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重圍縛身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服
復作是願寧以此身吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食

復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種床座
復作是願寧以此身受三百鋒刺身終不以

破戒之身受信心檀越百味藥藥

復作是願寧以此身投熱鐵鑊千劫終不以
破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅園

林田地

復作是願寧以鐵槌打破此身從頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心檀越茶

敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終

不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐遍身撻刺耳根經
一切二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香

破戒之身受信心檀越之
敬禮拜

復作是願寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終
不以破戒之心視他好色

復作是願寧以百千鐵錐遍身撻刺耳根經
一切二劫終不以破戒之心聽好音聲

復作是願寧以百千刀割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香

復作是願寧以百千刀割斷其舌終不以
破戒之心食百味淨食

復作是願寧以利斧斬斷其身終不以破戒
之心貪著好觸

復作是願願一切眾生悉得成佛而菩薩若
不發如是等願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐

迦水囊手巾刀子火燧鐺子繩床經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來時

里千里此十八種物常隨其身頭陀者從四月
十五日至三月十五日八月十五日至十月十五日

此十八種物常隨其身如鳥二翼
菩薩月半月布薩應誦

菩薩摩訶薩

提持諸神若故養者犯輕垢罪
 若佛子以惡心故觀一切男女等闔軍陣兵
 劫賊等闕亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等樂
 笙簧歌吹伎樂之聲不得擗蒲團著波羅
 塞戲彈碁六博拍鞠擲石投壺八道行城
 抵錯芝草楊枝鉢盂鬘髻而作下望不得作
 寶鼓使令一一不得作若故作者犯輕垢罪
 若佛子護持禁戒行住坐卧日誦六時讀誦
 是悉猶如金剛如常持淨囊欲渡大海如草
 繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸
 佛是已成之佛發菩提心心念念不去心若起
 一念二乘外道心者犯輕垢罪
 若佛子常應發一切願孝順父母師僧五寶
 常願得好師僧同學善友知識常教我大乘
 律十發趣十長養十金剛十地使我國界四
 法備行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若
 一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
 若佛子後十大願已持佛禁戒作是願言寧
 以此身投大熾然猛火大燒刀山終不毀犯三
 世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (五十三海) 號三五七六北

*

若佛子後十大願已持佛禁戒作是願言寧
 以此身投大熾然猛火大燒刀山終不毀犯三
 世諸佛經律與一切女人作不淨行復作是
 願寧以熱鐵羅網千重周匝纏身終不以
 破戒之身受信心檀越一切衣服復作是
 願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火塗百千劫
 終不以破戒之口食信心檀越百味飲食復
 作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地上
 終不以破戒之身受信心檀越百種床坐復
 作是願寧以此身受三百鋒刺終不以破戒
 之身受信心檀越百味酥酪藥復作是願寧
 以此身投熱鐵鐵千劫終不以破戒之身受信
 心檀越千種房舍屋宅園林田地復作是願
 寧以鐵錘打碎此身從頭至足令如微塵終
 不以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復
 作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目終不
 以此破戒之心視他好色復作是願寧以百
 千鐵錐遍身揅刺目根達一切二劫終不以
 破戒之心聽好奇聲復作是願寧以百千刀
 割去其鼻終不以破戒之心貪嗅香復
 作是願寧以百千刀割斷其舌終不以破
 戒之心食人百味淨食復作是願寧以利斧

*

或之心貪人百味淨食復作是難
新所其身終不以破戒之心
是願願一切眾生悉得成佛而菩薩若不
發是願者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝涕豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐瓶
水囊手中刀子火燧錫子繩鉢經書等物
菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行在
百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從
正月十五日至三月十五日八月十五日至十月
十五日足二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩
前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各被九條
七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀
時莫入難處若園難惡王土地高下草木棘
窠師子虎狼水火惡風劫賊毒地道路一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居
是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
佛子應如法次第坐先受戒者在前面後
後坐不問老少比其後及貴人
先受戒者在

*

水囊手中刀子火燧錫子繩鉢經書等物
菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行在
百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從
正月十五日至三月十五日八月十五日至十月
十五日足二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩
前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各被九條
七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀
時莫入難處若園難惡王土地高下草木棘
窠師子虎狼水火惡風劫賊毒地道路一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏坐安居
是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
佛子應如法次第坐先受戒者在前面後
後坐不問老少比其後及貴人
先受戒者在
如外道莊人若
取之法我佛

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十八盈) 號四五七六北

今如微塵終不以此破武之身受信心種
教禮拜

*復作是顛寧以百千熱鐵刀鋒挑其兩目
終以破武之心觀他好色

復作是顛寧以百千鐵錘遍身撻刺耳根
經一切二切終不以破武之心聽好音聲

復作是顛寧以百千刀割去其鼻終不以
破武之心貪嗅諸香

復作是顛寧以百千刀割斷其舌終不以
破武之心貪味淨食

復作是顛寧以利斧斬其身終不以破武
之心貪者好觸

復作是顛顛一切眾生
若不發是顛者犯輕垢罪

若佛子常應三持現前
居常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐

漉水囊手巾刀子燈鐺子繩床經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時隨遊方時行

時百里千里此十八種物常隨其身頭陀者
從二月十五日至三月十五日八月十五日至

十月十五日是三時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩者月半月布

薩應誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形
像前誦一人布薩即一人誦若二若三乃至

薩應誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形
像前誦一人布薩即一人誦若二若三乃至

*百千人之一人誦誦者高坐聽者下坐各
披九條七條五條袈裟結夏安居一如法

若頭陀時入難處若國難惡王土地高
下草木深遠師子窟狼水內惡風劫賊

此道路一切難處不得入若頭陀行道乃
至夏安居是諸難處皆不得入若故

者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受武者在前坐

後受武者後坐不問老少以此比並貴
人國王王子乃至黃門奴婢皆應先受武者

在前坐後受武者隨次第坐莫如外道瘦
人若老若少無前無後坐無次第兵奴之

法我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩不
次第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧坊山
林園田立住佛塔冬夏安居生禪愛所一

切行道愛皆應立之而菩薩應為一切衆
生講說大乘經律若疾病國難賊難父母

兄弟和上阿闍梨亡沒之日及三七日四五七
日乃至七七亦應講說大乘經律而麻

會求福行求持生大火所燒大水所漂黑風所
吹及一切難處應立之而菩薩應為一切衆

會求福行來持生大火所燒大水所漂黑風所

*吹船舫江河大海軍村之難乃至一切罪報三

惡七逆八難切拭如螺繫縛其身多怨多

瞋多愚癡多疾病皆應請懺悔諸說大乘

經律而新學菩薩若不念犯輕垢罪

如是九式應當學教心奉持梵檀品廣說

佛言佛子與人受戒時不得尚擇一切國王

王子大臣百官比丘比丘尼居士婆羅門女婬男

姪女十八梵六欲天無相二根執門及婢一切

鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使

壞色與道相應皆使青黃赤黑紫黑

身所著衣一切漆色若一切國王中人阿若者亦

服比丘皆應與其偕服有異若欲受戒時

師應問言汝現身不作七逆罪乎菩薩法師

不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身

血煞父煞母煞和上煞阿闍梨煞轉

法輪僧煞聖人具七遮即身不得受戒餘一切

人得受戒出家入法不向國王禮拜不向父母

禮拜六親不敬鬼神不犯解法障難等事

若千里來求戒者而菩薩法師以惡心瞋心

而不與受一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教

化人見欲受戒者人應教言

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教

化人見欲受戒者人應教言

*阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身

有七遮師不應與受戒無七遮者得受戒

若有犯十式者應教懺悔在佛菩薩前

前日六時誦十重四十八輕式懺悔

千佛須見好相若一七日三十三日乃至一年

要見好相好相者佛來掌頂見佛光華種種

異相便得滅罪若無好相雖懺無益是

現身亦不得戒而得增受戒罪若有犯四

十八輕式者對首懺悔罪得減不同七遮而

教戒師於是法中一一好解若不解大乘經律

若輕若重是非之相不解第一義諦習性

長養性性種性不可壞性道種性正法性其

中多少觀行出入十種支一切行法一一不得此

法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求

利養貪利弟子而註現解律律是自

欺亦欺誑他人若故欺人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者

前外道惡人前說此千佛大戒耶見人前

亦不得說除國王餘一切人不得說是惡人

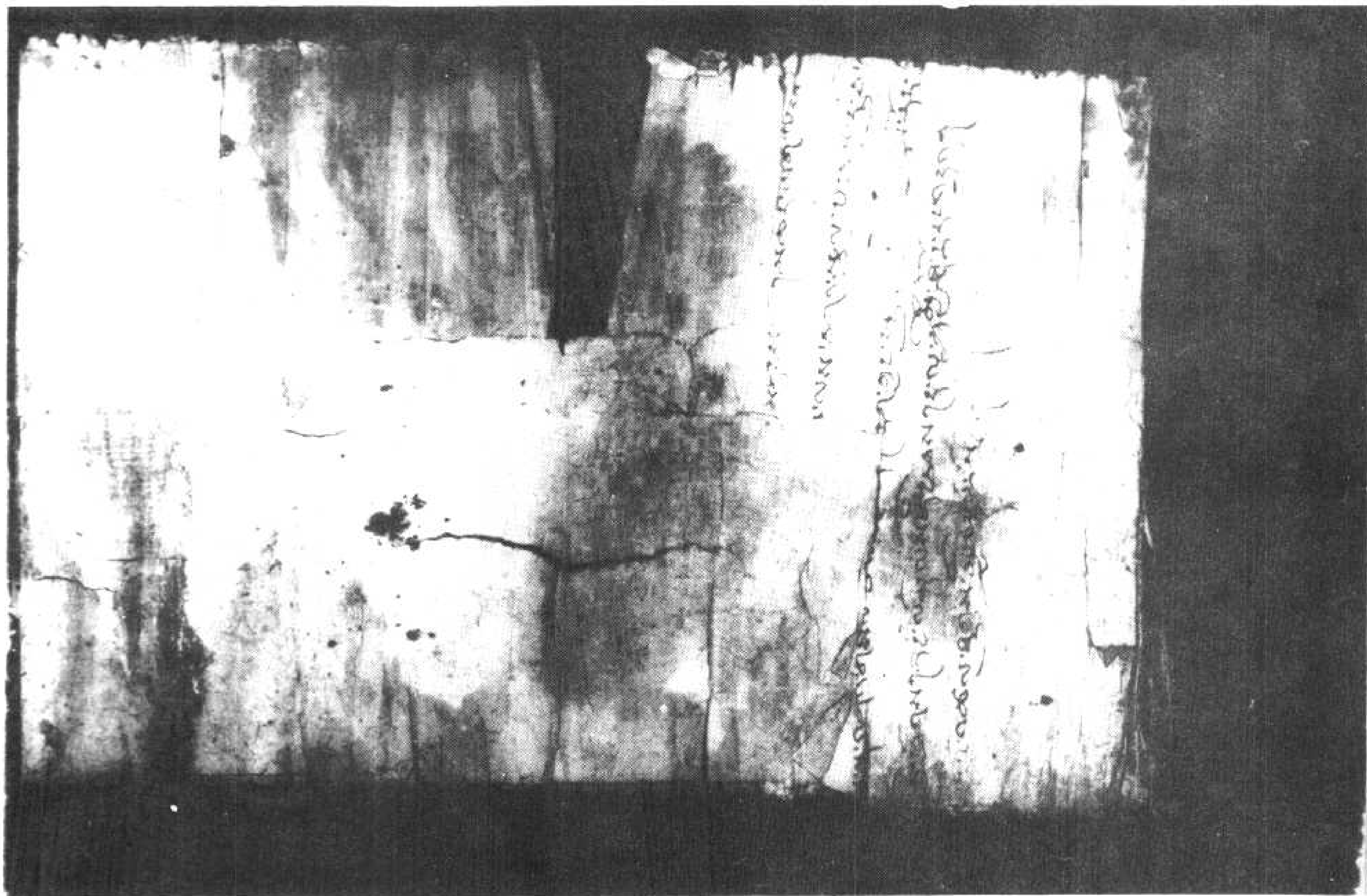
若不受佛戒名為畜生生不見三寶如木

石無心名為外道邪見人輩木石無異而菩

薩於是惡人前說之佛教戒者犯輕垢罪

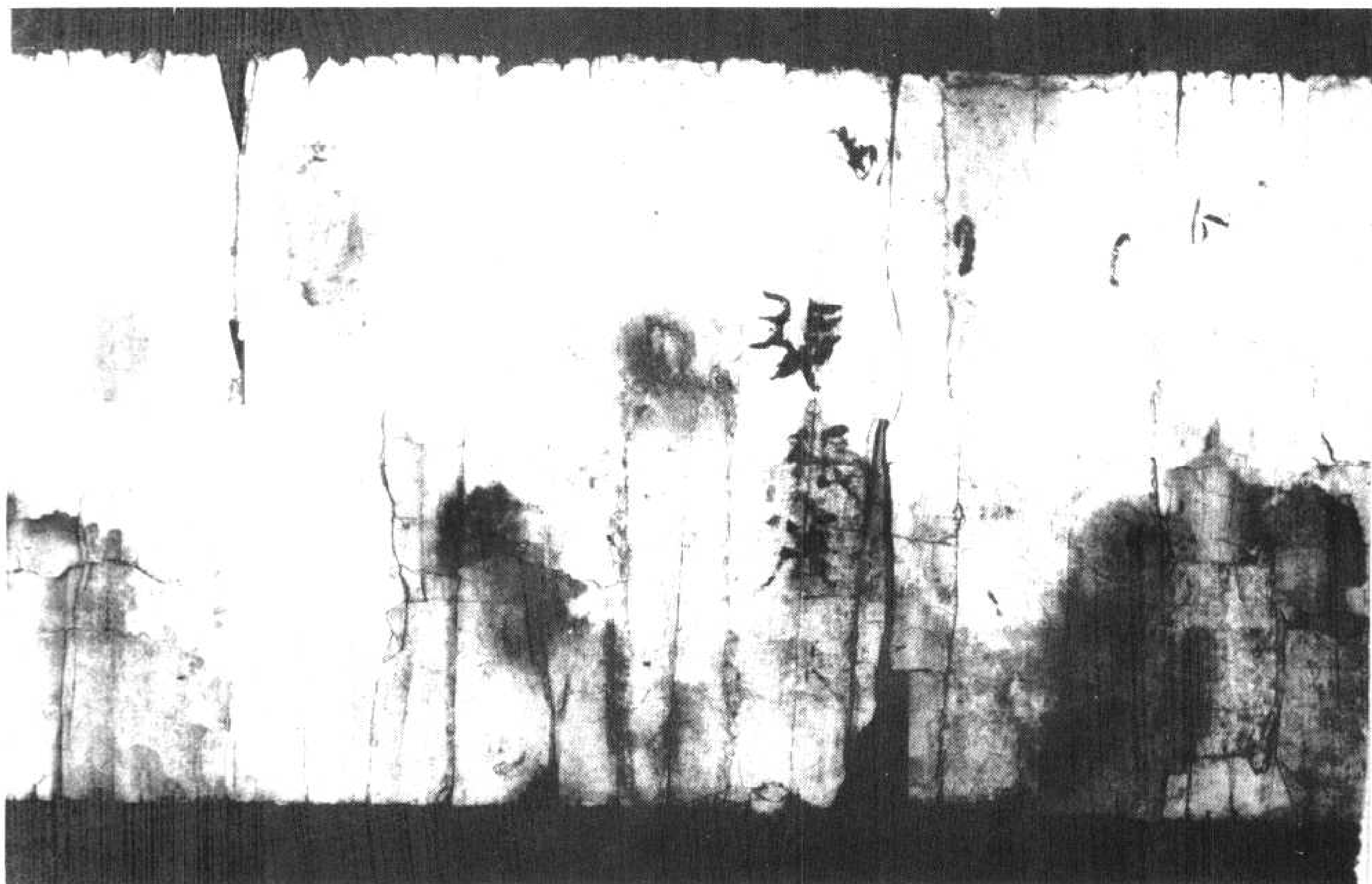
石無心名為外道邪見人輩亦無異焉
 種於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
 * 若佛子信心出家受佛正戒故起心犯重
 戒者不得受一切檀越供養亦不得隨王地
 上行不得飲國王水五千大鬼官遮其前
 鬼言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
 跡一切世人罵言佛法中一切眾生眼不啟
 見犯戒之人畜生無異末頭無異若毀正
 戒者犯輕垢罪
 若佛子常應一心受持讀誦大乘經律
 皮為紙刻而為書以願而承折骨為筆書
 寫佛戒木皮穀紙絹素竹帛亦悉書持常
 以七寶無價香華一切莊嚴以持奉此經
 律卷若不如法供養者犯輕垢罪
 若佛子常起大悲心
 見一切眾生應當
 三歸十戒若見牛馬
 口言汝是畜生發菩提心而苦
 山川林野皆使一切眾生發菩提心
 若不發心教化眾生者犯輕垢罪
 若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴
 人家一切眾中不得立為白衣說法應白
 衆前高座上坐法師比丘不得立為四眾
 法若說法時法師高坐香華供養四眾聽

山川林野皆使一切眾生發菩提心
 若不發心教化眾生者犯輕垢罪
 若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴
 人家一切眾中不得立為白衣說法應白
 衆前高座上坐法師比丘不得立為四眾
 法若說法時法師高坐香華供養四眾聽
 * 若下座而坐如孝順父母收順師教如
 軍門其說法者若不如法說者犯輕垢罪
 若佛子皆以信心受戒者若國王王子百官
 四部弟子莫自恃富貴破滅佛法戒律明
 不聽受正法佛戒律破滅三寶之罪而
 持破法者犯輕垢罪
 若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
 百官前說七佛教戒與比丘比丘尼菩薩
 戒弟子作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如
 師子身中云自食師子肉非徒食肉也
 弟子自破佛戒非外
 戒者應敬佛戒如念一
 惡人以惡言謗佛戒
 教人破法因緣

北六五四號 背 面 西域文八行

若佛子以惡心故故自身
在育中而為白衣通致男
舊日年三長曆月住然生
如是十戒應當學敬心奉持
佛言佛子佛威嚴後世惡世
賣佛菩薩父母形像販賣經
發心菩薩或為官使與一切人作
已應生慈心方便救護家室
母形像及比丘比丘尼發心菩薩
輕垢罪
若佛子不得蓄刀杖弓箭販賣
人財物害心鬻餅破壞成功長養
若佛子以惡心故觀一切男婦等
亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛
不得持蒲團基座單衣毳毼
奉道八道行戒瓜瓞芝草楊枝
不得作盜賊使命一不得作若故
若佛子謹持禁戒行住坐卧日夜六時
帶持淨戒欲渡大海如草繫比丘
未成之佛諸佛是已成之佛發心
一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願奉順父母

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四 珍) 號五五七六北

若佛子以惡心故觀一切男婦等
亦不得聽吹貝鼓角琴瑟等笛
不得持蒲團基座單衣毳毼
奉道八道行戒瓜瓞芝草楊枝
不得作盜賊使命一不得作若故
若佛子謹持禁戒行住坐卧日夜六時
帶持淨戒欲渡大海如草繫比丘
未成之佛諸佛是已成之佛發心
一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願奉順父母
師同學善友知識常教我大乘經律十發起
聞十地使我開解如法滿行堅持佛戒寧捨身
去心若一切菩薩不發是願者犯輕垢罪
若佛子發是十大願已持佛禁戒是願言寧以
大鐵熱極火大燒刀山終不毀犯三世諸佛經律
人住不淨行
復作是願寧以我鐵羅網千重周匝纏身終不以破戒之
身受信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵七及大流猛火終不以破
不以此破戒之口食信心檀越百味飲食
復作是願寧以身卧大猛火羅網熱鐵地終不以破
戒之身受信心檀越百種床座
復作是願寧以此身受三百針刺身終一切二劫終不以
破戒之身受信心檀越百味藥草
復作是願寧以此身受熱鐵鐵釘百千劫不以破戒之
身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地

戒之身受信心擲起百種床座
 復作是願寧以此身受三百鉗刺身經一切三劫終不
 破戒之身受信心擲起百味覺樂
 復作是願寧以此身受無量鐵錐經百十劫終不以破戒之
 身受信心擲起十種房舍屋宅園林田地
 復作是願寧以鐵鉗打碎其身終不以破戒之
 以此破戒之身受信心擲起恭敬禮拜
 復作是願寧以百千熱鐵刀鋒挑
 其兩目終不以破
 戒之心視他好色
 復作是願寧以百千鐵錐通身攪
 其兩目終不以破
 下以破戒之心聽好音聲
 復作是願寧以百千刀割去其鼻
 終不以破戒之
 心貪饕諸者
 復作是願寧以百千刀割去其
 心貪人百味淨食
 復作是願寧以利斧斬碎其身
 終不以破
 著好觸
 復作是願願一切衆生悉得成
 善善若不發是願
 者犯輕垢罪
 若佛子常應二時頭陀冬夏生禪結夏安居常用羯
 澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐水囊手巾刀子火燭
 子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊
 方時行來百里千里此十八種物常隨身頭陀者從西
 月十五日至三月十五日從八月十五日至十月十五日是二時
 中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩飯新學善

子繩床經律佛像菩薩形像而菩薩行頭陀時及遊
 方時行來百里千里此十八種物常隨身頭陀者從西
 月十五日至三月十五日從八月十五日至十月十五日是二時
 中十八種物常隨其身如鳥二翼若布薩飯新學善
 菩薩應半月半月布薩誦十重四十八輕戒時持諸佛
 菩薩形像前一人布薩即一人誦若二人若三人乃至百
 人千人亦一人誦誦者高座聽者下座各振水蘇七條及
 難賊罪惡王土地高下草木沙石諸子諸婿水火風難
 及以劫賊道路毒蛇一切難惡事不得入若頭陀行道乃
 至夏安居是諸難惡事不得入若入者犯輕垢罪
 若佛子應如法次第坐先受戒者在前列坐後受戒者在
 後坐不問老少比丘比丘尼貴人國王王子乃至黃門奴
 婢皆應先受戒者在前列坐後受戒者次第坐其如外
 道惡人若老若少元前元後坐元次如兵奴之法
 我佛法中先者先坐後者後坐而菩薩一不如沙
 次第坐者犯輕垢罪
 若佛子常應教他一切衆生建立僧房山林園田立
 住佛塔冬夏安居坐禪寂所一切行止應樂事之
 而菩薩應為一切衆生講說大藏教律若疾病園難
 賊難父母兄弟和上阿闍梨王戚及三七四等
 乃至七七亦應讀誦說大乘經律諸會眾行
 羅刹之難亦讀誦此經律力至三三三三
 運八難相滅枷鎖繫縛其心經律力至三三三三
 疾病皆應誦此經律而新學多瞋多惡多

七七日亦應讀誦或大未...
嚴利之罪亦...
運八難相...
疾病皆應...
* 輕垢罪

如是九戒應當...
佛言佛子與人受戒時不得...
臣百官比丘比丘尼信男信女...
天乞根二根黃門奴婢一切鬼神...
所著袈裟皆使壞色與道相應...
紫色一切深衣乃至卧具盡以壞色...
色若一切國土中國人所著衣服...
有異若欲受戒時師應問言汝現...
善薩法師不得與七逆人現身受戒...
無父母慈和上無阿闍梨破戒...
具此七逆者即現身不得戒...
之法不向國王禮拜不向父母...
但解法師語有從百里千里來求戒者而善薩法師...
以惡心瞋心而不與一切眾生受戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時善薩法師...
見欲受戒人應教請二師...
汝有七逆罪不若現身有七逆者...
逆者得與受戒若有犯十者應教...
形像前日夜六時誦十重...
佛得見好相若...
好相者佛來掌目見...
種種異相便得戒罪若元

逆者得與受戒若有犯十者應教...
形像前日夜六時誦十重...
佛得見好相若...
好相者佛來掌目見...
* 亦不得戒而得增進受戒

若有犯四六戒者對師...
而教戒師於是法中...
輕若重元是非之相不...
養性不可壞性道種性可法性其中多...
八十禪支一切行法一不得此法中而善...
養故為名聞故惡求多求貪利弟子...
一切經律是自取誑亦欺誑他人故與人受戒者...
犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受戒者前...
人前說此七佛大戒邪見人前亦不得說...
餘一切不得說是惡人輩不受佛戒名為...
生之害不見三寶知木石无心名為外道邪見人輩...
本無元異而善薩於是惡人前說七佛大戒者犯...
輕垢罪

*

它中鬼魔常逐排其脚跡一切世人咸皆驚言佛法中賊一切衆生跟不識見犯戒之人如畜生異木頭元異若發正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律別及為紙判

血為墨以蠟為水持讀經者若年十歲者我亦及教紙絹

素帛應志書持常以七寶无價者第一雜寶以

為箱囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中見一切衆

生應當唱言汝等衆生盡應受三歸十戒觀牛馬猪

羊一切畜生應心合口言汝是畜生教菩薩為菩薩

入一切震山林野皆當一切衆生發菩提心是菩薩者

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切

衆中不得立為白衣說法應在白衣四衆前

上座法師比丘不得地立為四衆白衣說法若父母

時法師高座者華供養四衆聽者下座如孝法說

後順師教如事大婆羅門其說法者若不

者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四

自恃高貴破戒佛法戒律明住制我

不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔

寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

若佛子不以好心出家而為名聞利養於國

說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子任

子身中虫白食師子肉非餘外虫如是佛

佛戒之時

佛戒之時

*

若佛子不以好心出家而為名聞利養於國

說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒弟子任

子身中虫白食師子肉非餘外虫如是佛

非是外道天魔能破壞若受佛戒者應

一子如事父母而聞外道惡人以一惡言誹謗

如三百鐮刺心千刀万枝打拍其身等无有

入地獄經百劫而不用聞一惡破佛戒之

佛戒教人破法目緣亦无孝順之心若

輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子等是四十八輕戒汝等受持過

度已誦未來諸菩薩當誦現在諸菩薩

諸佛子等若聽此十重四十八輕戒三世

當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大

王王子百官比丘比丘尼信男信女受持

應受持讀誦解說書寫佛性常住

通三世一切衆生他化不絕得見千佛授

不墮三惡八難常生天上人中若在山樹下

開七佛戒法汝等大衆當一學波羅提木

歡喜奉行无相如天工品勸學中一

學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜

余時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界

佛心地法門品中十重戒法

釋迦亦如是說從摩羅首羅天王

十住處說法品為一切菩薩不可

清淨解脫其義亦如是見千佛授

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界
 佛心地法門品中十元蓋藏戒法
 釋迦亦如是說從摩訶首羅天王宮
 十位覆護法品為一切菩薩不可說在
 * 諸諸佛說其義亦如是千百億世界
 世界廣度世界一切佛心藏地藏戒藏元
 藏回果佛性常住藏如一切佛說元
 藏竟千百億世界中一切衆生受持敬
 若廣開心地相相知佛華光土七行品中
 七佛偈
 第一維摩佛說戒戒
 忍辱第一道 涅槃佛無家 出家惱他人 不
 第二式佛說戒戒
 辭如明眼人 無離憐惡道 世有聰明人
 第三隨業佛說戒戒
 不惱不說通 如我所說行 飲食知節量
 心常樂精進 是名諸佛教
 第四拘孫秦佛說戒戒
 貪如蜂採華 不壞色身者 但取其味去
 不破壞他事 不觀化不佳 但自觀身行
 第五拘那含牟尼佛說戒戒
 欲得身心莫放逸 唯人善法常助學 若有
 乃能九渡最慈惠
 第六迦葉佛說戒戒
 一切惡其性 當具足善法 白淨其志
 第七我釋迦牟尼佛說戒戒
 讓身為善哉 能識口亦善 讓意為善
 氣讓

欲得身心莫放逸 唯人善法常助學 若有
 乃能九渡最慈惠
 第六迦葉佛說戒戒
 一切惡其性 當具足善法 白淨其志
 第七我釋迦牟尼佛說戒戒
 讓身為善哉 能識口亦善 讓意為善
 善讓讓一切 便得衆衆善 老若童叟
 是三業道淨 得理可行道
 若人打罵不還報 於煩惱人心不恨 於眼
 見人為惡不自住
 七佛為世尊 能教讓世間 是佛說戒經
 諸佛及弟子 恭敬是戒經 恭敬戒經已
 慈讓得具足 能得元為道 已說戒經竟
 我今說戒序 可論諸功德 施一切衆生
 皆成佛道
 大系菩薩戒經
 我三廣說竟
 各相恭
 一心得布薩
 皆成佛道

以此身投大鐵鑊猛火大燒刀山終不毀犯
三世諸佛經律與一切人作不淨行復住是
顛寧以熱鐵單細千重周帛纏身終不以破
戒之身受信心檀越一切衣服復住是顛寧
以此口吞熱鐵丸及大流猛火還百千劫終
不以破戒之口食信心檀越百味飲食復住
是顛寧以此身卧大猛火單細熱鐵地上
終不以破戒之身受信心檀越百種牀坐復
住是顛寧以此身受三百鉗刺終不以破戒之
身受信心檀越百味醫藥復住是顛寧以鐵
身投熱鐵鑊千劫終不以破戒之身受信心
檀越千種房舍屋宅園林田地復住是顛寧
以鐵槌打碎此身從頭至足令如微塵終不
以此破戒之身受信心檀越恭敬禮拜復住
是顛寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終不以
此破戒之心視他好色復住是顛寧以百千
鐵錐遍身撓刺耳根連一劫二劫終不以破
戒之心聽好音聲復住是顛寧以百千刀刀
割去其鼻終不以破戒之心貪嗅諸香復住
是顛寧以百千刀刀割斷其舌終不以破
戒之心食人百味淨食復住是顛寧以利斧
斬斷其身終不以破戒之心貪著好觸復住

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十六淡) 號六五七六北

戒之心食人百味淨食復住是顛寧以利斧
斬斷其身終不以破戒之心貪著好觸復住
是顛寧一切眾生應得成佛而菩薩若不發
是顛者犯輕垢罪

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用繩纏腰三衣服鉗生具錫杖香爐灑
水囊手巾刀子火燧鋸子繩林經律佛像菩
薩形像而菩薩行頭陀時及遊方時行來時
百里千里此十八種物常隨其身頭陀者後
正月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日及二時中十八種物常隨其身如
鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像
前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人
亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各被九條
七條五條袈裟結夏安居一如法若頭陀
時莫入難處若國難惡王土地高下草木深
邃師子虎狼水火惡風劫賊毒蛇道路一切
難處悉不得入若頭陀行道乃至夏安居
是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人
國王王子乃至貧門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若
老若少先前死後坐先次第兵奴之法我佛

前生後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若
老若少凡前无後坐无次第兵奴之法我佛
法中先者坐後者後坐而菩薩不次第坐
者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林
園田五住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
道處皆應立之而菩薩應為一切眾生講說
大乘經律若疾病困難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至七
七日亦應講說大乘經律齋會求福行來治
生大火所燒大水所漂黑風所吹散劫江河
大海羅刹之難乃至一切罪報七逆八難初
械枷鎖繫縛其身多姪多瞋多癡多病疾時
應請誦講說大乘經律而新學菩薩若不念
者犯輕垢罪如是九戒應當學敬心奉持如
梵壇品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女淫男
淫女十八梵六欲无根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞
色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染
衣乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染色
若一切國王中人所著服比丘皆應與其俗
服有異若欲受戒時師應問言汝現身不任

服有異若欲受戒時師應問言汝現身不任
七逆罪而不善薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨
破羯磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即身不
得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王礼
拜不向父母礼拜六親不敬鬼神不礼但解法
師語有百里千里來求戒者而善薩法師
以惡心瞋心而不即與授一切眾生者犯輕
垢罪

若佛子教他人起信心時善薩與他人任教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮罪不應與受无七遮者得受若有犯十
戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時
誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛須見
好相若一七日二三日乃至一年要見好
相好相者佛來摩頂若見光花種種異相
使得罪滅若无好相雖懺无益是現身不得
戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺滅
不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不
解大乘經律若輕若重是非之相不解第一
義諦習種性長養性不可壞道性正性其
中多少觀行出入十禪支於一切行法一一不得
此法中意而善薩為利養故為名聞故惡求
貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是

*

此法中意而善養為利養故為名聞故惡求
貪利弟子而詐現解一切經律為供養故是
自欺詐欺詐他人與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛大威耶見人前亦不得
說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛
戒名為畜生生不見三寶如木石无心名
為外道耶見人輩木頭无異而善養於是惡
人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡
一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見
犯戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒者
犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦剥皮為紙判血
為墨人隨為水析骨為筆書寫佛戒木皮
角紙亦應亦應悉書持常以七寶无價香花初
離寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕
垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是

*

一切眾生唱言汝等眾生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發善善心而善養入一切家山林川野
皆使一切眾生發善提心是善養若不教化
眾生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾前
高座上坐法師比丘不得地立為四眾白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四眾聽
者下坐如孝順父母敬順師教如事大婆羅
門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒若國王太子百官四
部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法
制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造
立形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法
者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛教戒損與比丘比丘居善養弟
子繫縛如師子身中魚目食師子非水道天
魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如念
一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百鮮刺心千刀万杖打相其身等无
有異寧自入地獄百劫而不一聞惡言破佛戒
之聲而况自破佛戒教人破法因緣无孝順心
若故作者犯輕垢罪是九戒應當學敬心奉

*

之臂而現目破佛戒教人破法因緣九孝順心
若故作者犯輕垢罪是九戒應當學敬心奉
持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸
佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸
佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕戒三世
諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一
切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書
寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化
不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八
難常生人道天中我今在此菩提樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉
行如元相天王品勸學中一一廣明三千學
士時生聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受
持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒
菩薩安居及解夏自恣法出寶積經菩薩大
士一心念我佛子菩薩僧△甲今依釋迦牟尼
及聚落法果僧伽藍前三月夏安居房舍破
隨緣去依元相元為住身心樂恒清淨三解
夏自恣法菩薩大士一心念今日十方菩薩僧
解夏自恣我佛子菩薩△甲亦解夏自恣迷
被縛得解脫三

信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書
寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化
不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八
難常生人道天中我今在此菩提樹下略開七
佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉
行如元相天王品勸學中一一廣明三千學
士時生聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受
持

梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒
菩薩安居及解夏自恣法出寶積經菩薩大
士一心念我佛子菩薩僧△甲今依釋迦牟尼
及聚落法果僧伽藍前三月夏安居房舍破
隨緣去依元相元為住身心樂恒清淨三解
夏自恣法菩薩大士一心念今日十方菩薩僧
解夏自恣我佛子菩薩△甲亦解夏自恣迷
被縛得解脫三

鐵千劫終不以破式之身受信心檀越千種房舍屋
宅園林田地復作是顛寧以鐵鎚打碎其身後頭至
足今如鐵座終不以破式之身受信心檀越恭敬
禮拜復作是顛寧以百千熱鐵刀鉗挑其兩目終
不以此破式之心視他好色復作是顛寧以百千鐵
錘遍撲刺耳根終一切二劫終不以破式之心聽好
音聲復作是顛寧以百千刀割去其鼻終不以
破式之鼻貪嗅諸香潔淨是顛寧以百千刀割
斷其舌終不以破式之舌食人百味淨食復作是
顛寧以利斧斷其身終不以破式之身貪著
好觸復作是顛寧一切衆生悉得成佛而菩薩若
不發是顛者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (五十河) 號七五七六北

顛寧以利斧斷其身終不以破式之身貪著
好觸復作是顛寧一切衆生悉得成佛而菩薩若
不發是顛者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居常
用楊枝蒲豆三衣靴鉢坐具錫杖香鑪涼水囊手
巾刀子大燧鐺子鐺鉢經律佛像菩薩形像而
菩薩行頭陀時及遊方時行來時百里千里此十
八種物常隨其身頭陀者從正月十五日至三月十
五日八月十五日至十月十五日是三時中十八種物常
隨其身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月六日
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前
一人布薩即一人誦若二若三乃至百千人亦一人誦
者高坐聽者下坐各各披九條七條五條袈裟結夏
安居一如法若頭陀時莫入難處若國難惡王土
地高下莫入深遠即子孫根水火惡風劫賊毒蛇道
路一切難處皆不得入頭陀行道乃至夏坐安居是
諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
若佛子應如法次第坐坐先受戒者在前坐後受戒
者在後坐不問老少比丘比丘尼居士國王王子乃至
黃門奴婢皆應先受戒者在前坐後受戒者隨
次第坐莫如外道癡人若老若少无前後坐无
次第兵奴之法我佛法中先者先坐後者後坐
而菩薩不次第坐者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田
止住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行道要皆應

而菩薩不次第生者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林園田
立住佛塔冬夏安居坐禪雲所一切行道要皆應
立之而菩薩應為一切衆生講說大乘經律若疾
病園難賊難父母兄弟和尚阿闍梨亡滅之日及三
七日四十五日乃至七七日本應講說大乘經律齊
會求福行求治生大火所燒大水所漂黑風所吹船
舫江河大海覆溺之難乃至一切罪報三報七逆八
難相劫加鎖繫縛其身多瞋多瞋多愚多瞋多疾
病皆應講說大乘經律而新學菩薩若不
不介者犯輕垢罪

是九式應當學教心奉持如梵唄品中廣說

佛言佛子與人受戒時不得隨擇一切國王王
大臣百官比丘比丘尼信男信女羅刹女七人
六欲天无根二根黃門女婢一切鬼神盡得受戒應
教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆使青
黃赤黑紫色一切染衣乃至因具盡以壞色身所著
衣一切染色若一切園土中人所著衣服比丘比丘尼
皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝
現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身
受戒七逆者比丘佛身而殺父母和尚阿闍梨破羯
磨轉法輪僧殺聖人若具七逆即不得戒餘一切
人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母兄
拜六親不敬鬼神不拜但解法師語有百里
千里未求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不即

人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母兄
拜六親不敬鬼神不拜但解法師語有百里
千里未求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不即
與授一切衆生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法
師者見欲受戒人應教請二師和尚阿闍梨二
師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮師不
應與受戒七遮者得受若有犯十式者應教
悔在佛菩薩形像前日日六時誦十重四十八輕戒
若到犯三世千佛須見好相若一七日二三日乃
至一年要見好相好相者佛來摩頂見光花
種種異相使得減罪若見好相雖無如是現
身不得戒而得增進受戒若犯四十八輕戒者對
手懺滅不同七遮而教戒師於是法中一一好解
若不解大乘經律若輕若重是非之相不解業
一義諦習種種性長養性不可壞性道性正法生
其中多少觀行出入十禪校一切行法一一不
此法中意而菩薩為利養故為名聞故應多
求貪利弟子而證現解一切經律為供養故
欺詐他人與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外道
惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不得說除國
王餘一切人前亦不得說是惡人輩不受佛戒者
為畜生生生不見三寶如來石无心名為外道邪

惡人前說此平佛大威邪見人前亦不得說除國
王餘一切人前亦不得說是惡人輩不受佛式者
為畜生生生不見三寶如木石无心名為外道邪
見人輩亦頭見異而善法於是惡人前說七佛教
式者化輕垢罪

若佛子信心出家受佛正式故起心毀犯聖式者
不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得
飲國王水五千大鬼常隨其前鬼言大賊入房舍
城邑宅中鬼復常掃其腳跡一切世人罵言佛法
中賊一切衆生眼不敬見犯式之人畜生无異木頭
无異若毀正式者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦科皮為紙刻白為
墨以隨為水折骨為筆書寫佛式木皮為紙錦
亦應志書持常以七寶花價香花一切雜寶為
箱盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生
唱言汝等衆生盡應受三歸十式若見牛馬猪等一
切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而善墮入一切
震山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不

教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越人家一切

得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不

得地止為四衆說法時法師高坐比丘跪坐衆

聽者下坐如孝順父兄若不如法者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受式者若國王太子百官四部弟子

若佛子皆以信心受式者若國王太子百官四部弟子
自恃高貴破滅佛法式律明作制法制我四部弟子不
聽出家行道亦不復不聽造立形像佛塔經律破三寶
之罪而故作破者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說
七佛式讀此比丘比丘居菩薩式弟子繫縛如師子身中
垂自食師子肉非外道天魔破若受佛式者應護佛
式如念一子如事父母而聞外道惡人以一惡言誹佛式
時如三百半利心千萬刀杖打拍其身等无有異寧自入地獄
百劫而不聞惡言破佛式之聲而況自破佛式教人破
法曰錄无孝順心若故作者犯輕垢罪

如是九式應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕式汝等受持過去

現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩當誦

佛子聽十重四十八輕式三世諸佛已誦當誦今誦我

今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘

比丘信男信女受持菩薩式者應受持讀誦解說

書寫佛性常住式卷派通三世一切衆生化化不絕

得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難生天上人中

我今在此樹下略開七佛法式汝等當一心奉持單

提木叉歡喜奉行如无相天王品勸學中一一廣明

三千學者時座聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

今時釋迦牟尼佛說上蓮華臺哉世界虛舍無

心地法門品中十重式法品竟千百億釋迦亦

是時諸佛皆大歡喜。聞佛自誦心頂真言。隨受持
 念。持此經。即能成佛。上蓮華臺。觀世音菩薩。金剛
 心。地法門。品中十元。法品。竟十百億。釋迦牟尼
 *是說此序。經首。摩訶王宮。五山。道樹。下十位。靈寶
 法品。為一。阿耨多羅。不可說。大眾。受持。讀誦。解脫。其
 義。亦如是。千百億。世界。
 蓮華。藏。世界。微塵。世界。一切。佛心。藏。地。藏。元。童
 行。願。藏。因。果。佛性。帝。住。藏。如。如。一切。佛。說。元。童。一
 法。門。藏。竟。十。百。億。世界。中。一切。法。門。藏。竟。十。百。億。世
 界。中。一切。衆。生。受。持。讀。誦。奉。行。若。廣。闡。心。地。相。相。如。佛
 華。九。王。品。中。說
 七。佛。偈
 第一。摩訶。佛。說。教。式
 思。厚。為。道。法。無。佛。稱。寂。菩。薩。愍。人。不。名。為。菩。薩
 第二。天。佛。說。教。式
 辟。如。明。火。能。離。陰。道。世。有。聰。明。人。能。速。離。諸。惡
 第三。道。佛。說。教。式
 不。惜。不。說。過。聖。武。所。行。飲。食。知。節。量。常。樂。在。閑。家
 心。常。樂。靜。道。是。名。諸。佛。教
 第四。拘。樓。秦。佛。說。教。式
 辟。如。鮮。採。花。不。燒。色。與。香。但。取。其。味。去。菩。薩。入。聚。落
 不。破。壞。他。事。不。觀。作。不。作。但。自。觀。身。行。諦。視。善。不。善
 第五。拘。樓。舍。卑。佛。說。教。式
 聖。人。善。法。當。勤。學

心。常。樂。靜。道。是。名。諸。佛。教
 第四。拘。樓。秦。佛。說。教。式
 辟。如。鮮。採。花。不。燒。色。與。香。但。取。其。味。去。菩。薩。入。聚。落
 不。破。壞。他。事。不。觀。作。不。作。但。自。觀。身。行。諦。視。善。不。善
 第五。拘。樓。舍。卑。佛。說。教。式
 聖。人。善。法。當。勤。學
 乃。能。元。復。憂。秋。志
 一切。惡。業。作。害。是。是。善。法。自。淨。其。志。意。是。名。諸。佛。教
 第六。天。佛。說。教。式
 讓。身。為。善。哉。能。離。苦。難。讓。意。為。善。哉。讓。一。切。亦。善
 第七。天。佛。說。教。式
 菩。薩。眼。一。切。便。得。救。度。菩。薩。字。意。身。不。犯。衆。惡
 第八。天。佛。說。教。式
 得。聖。所。行。道。若。人。能。寫。不。違。轉。於。增。恨。心。不。恨
 見。人。為。惡。不。自。作
 第九。天。佛。說。教。式
 士。佛。為。尊。得。救。護。世。間。是。佛。說。教。式。我。以。廣。說。竟
 第十。天。佛。說。教。式
 諸。佛。及。弟。子。恭。敬。是。其。經。恭。敬。或。受。已。若。若。相。恭。敬
 第十一。天。佛。說。教。式
 能。得。元。為。道。已。說。或。說。竟。一。心。持
 第十二。天。佛。說。教。式
 明。人。是。善。德。能。持。如。是。法。未。成。佛。道
 第十三。天。佛。說。教。式
 一。善。方。佛。路。合。佛。道

不以破戒之身受信心檀越百種鉢坐復住是
 爾寧以此身受三百鉢刺經一劫二劫終不以
 戒之身受信心檀越百味醫藥復住是願
 以此身受信心檀越百千劫終不以破戒
 之身受信心檀越千種房舍屋宅園林田地
 復住是願寧以鐵錘打碎此身從頭至之令
 如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭
 敬禮拜復住是願寧以百千熱鐵刀鋒刺其
 目終不以破戒之心視他好色復住是
 願寧以百千鐵錘遍身撻刺耳根還下
 終不以破戒之心聽好音聲復住是願寧
 以百千刃刀割去其鼻終不以破戒之心貪
 美諸寶復住是願寧以百千刃刀割斷其舌
 終不以破戒之心食人百味淨食復住是願
 寧以利斧斬斷其身終不以破戒之心貪著
 好觸復住是願願一切眾生悉得成佛而菩
 薩若不發是願者犯輕垢罪
 若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
 用楊枝澡豆三衣瓶鉢鉢坐具錫杖香爐
 水囊手巾刀子火燄鐺子繩牀經律像菩薩
 形像而菩薩行頭陀時及遊方時行未時

品戒門心地菩薩說佛那舍盧經網梵 (七十六字) 號八五七六北

佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
 用楊枝澡豆三衣瓶鉢鉢坐具錫杖香爐
 水囊手巾刀子火燄鐺子繩牀經律像菩薩
 形像而菩薩行頭陀時及遊方時行未時
 百里千里此十八種物常隨其身頭陀者從
 正月十五日至三月十五日八月十五日至十
 月十五日是二時中十八種物常隨其身如
 二翼若布薩日新學菩薩半月半月布
 薩十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像前
 人布薩即一人誦若二若三乃至百千人亦
 人誦誦者高座聽者下坐各各被九條七
 條五條繫結夏安居一一如法若頭陀時
 莫入難處若國難惡王土地高下草木深遠
 師子虎狼水火惡風難及以劫賊道路毒也
 勿難處意不得入若頭陀行道乃至夏坐安
 是諸難處皆不得入若故入者犯輕垢罪
 佛子應如法次第坐先受戒者在前三後
 戒者在後坐不問老少比丘比丘尼
 國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒若
 前坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若
 若少无前无後坐无次第兵奴之法我佛
 先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
 犯輕垢罪

*

先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
犯輕罪

佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
田立修佛塔墓身居生禪室所一切

道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講說

大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上

同聚之戒之日及三七日四日五七日乃至七

亦應講說大乘經律齋會求福行來信

火所燒大水所漂黑風所吹船舫江河大

難別之難亦請誦講說此經律乃至一切罪

報三惡七逆八難初試枷鎖繫縛其身多煙多

瞋多患難多疾病皆應請誦講說大乘經律而

學菩薩若不尔者犯輕罪如是九戒應當

敬心奉持如梵壇品中廣說

佛子與人受戒時不得簡擇一切國王

子大臣百官比丘比丘尼信男信女淫男

淫女十八梵六欲天九根二根黃門奴婢一切

鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色

其道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染色

至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若

切國土中人所著服比丘皆應與其俗服

異若受戒時師應問言汝親身不作七

*

至卧具盡以壞色身所著衣一切染色若
切國土中人所著服比丘皆應與其俗服

異若受戒時師應問言汝親身不作七

逆罪不而菩薩法師不得與七逆人現身受

戒七逆者出佛身血然父母和上阿闍梨破

羯磨轉法輪僧然聖人若具七逆即身不得

餘一切人得受戒出家人法不問國王礼

不問父母礼拜六親不敬鬼神不礼拜但解

師語有百里千里來求戒者而菩薩法師以

惡心瞋心而不即與授一切衆生戒者犯輕

罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人任教

法師者見欲受戒人應教請二師和上阿

黎二師應問言汝有七逆罪不若現身有

遮師不應與受无七逆者得受若有犯十

戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日六時

誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛須見

好相若一七日二三日乃至一年要見好

相好相者佛來摩頂若見光花種種異相便

罪滅若无好相雖懺无益是現身亦不得戒

得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺罪滅

不同七遮而教戒師於法中一一好辭若不

解大乘經律若輕者重是非之相不解第一義

*

不同七遮而教戒師於是法中一一好解若不
解大衆經律若輕若重是非之相不解第一義
諸習性長養性不可壞性導性正性其中
少觀行出入十禪支於一切行法一一不得
法中意而菩薩為利養故為名聞故惡求
利弟子而誑現解一切經律為供養故是
自欺誑欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛大戒耶見人前亦不得
除國王餘一切人不得說是惡人輩不受戒
名為畜生生不生三寶如木石瓦石名
外道耶見人輩木頭瓦異而菩薩於是惡
人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
者不得受一切檀越供養亦不得國王地
行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
大賊入房舍城邑宅中鬼須常掃其跡跡
一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲
見犯戒之人畜生瓦異木頭瓦異若毀正戒
犯輕垢罪
佛子常應一心受持讀誦剝皮為紙刺血
書以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮角
獸骨素亦應書持常以七寶瓦鑽有花一切
雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕
罪
佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而菩薩入一切雪山林川野
使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化
生者犯輕垢罪
佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四衆聽
下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅
其說法者若不如法說者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四
部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明住制法
我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造
作像佛塔經律破三寶之罪而故作破法
者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國王

*

佛子常應一心受持讀誦剝皮為紙刺血
書以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮角
獸骨素亦應書持常以七寶瓦鑽有花一切
雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕
罪
佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩薩心而菩薩入一切雪山林川野
使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化
生者犯輕垢罪
佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣
說法若說法時法師高坐香花供養四衆聽
下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅
其說法者若不如法說者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四
部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明住制法
我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造
作像佛塔經律破三寶之罪而故作破法
者犯輕垢罪
若佛子以好心出家而為名聞利養於國王

者犯相罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
官前說七律或橫與比丘比丘尼菩薩等
繫縛如師子身中血自食師子非外道天
人能破佛戒若受佛戒者應護律戒如念一
子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒
如五百鉞刺心千刀万杖打相其身等无
異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言破佛
之聲而况自破佛戒教人破法因緣无孝順
若故住者犯輕垢罪是九戒應當學敬心

佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩
薩現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩
佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦
今誦我今亦如是誦汝等一切大眾若
王子百官比丘比丘尼信男信女受持
戒者應受持讀誦解說書寫律性常住
流通三世一切衆生化化不絕得見千
佛授手世世不墮惡道八難常生人道
我今在此菩提樹下略開七佛法我汝
一心學波羅提木叉歡喜奉行如无相
勸學中一一廣明三千學士時坐聽
所自誦心心頂戴喜願受持

王子百官比丘比丘尼信男信女受持
戒者應受持讀誦解說書寫律性常住
流通三世一切衆生化化不絕得見千
佛授手世世不墮惡道八難常生人道
我今在此菩提樹下略開七佛法我汝
一心學波羅提木叉歡喜奉行如无相
勸學中一一廣明三千學士時坐聽
所自誦心心頂戴喜願受持

佛子聽十重四十八輕戒

我佛子菩薩僧某甲今依釋迦平
法界僧伽藍前三月夏安居房舍
若依无相无為住身心樂恒清淨
法菩薩大士心念今日十方菩薩僧
我佛子菩薩僧某甲亦解夏自恣迷
所脫三

罪起三惡八難七逆相杌加鎖繫縛其身
多娼多瞋多惡瘕多疾病皆應讀誦
* 講說此經律而新學菩薩若不尔者犯
輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女娼男
娼女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆
壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫
色一切染衣乃至卧具盡以壞色身所
著衣一切染色若一切國土中人所著衣
服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒
時師應問言汝現身不作七逆罪邪菩薩
法師不得與七逆人現身受戒七逆者出
佛身血煞父母煞和上煞阿闍梨破羯磨
轉法輪僧煞人着具七遮即現身不得戒
餘一切人盡得受戒出家人法不向國王
禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不礼
但解法師語有百里千里來求戒者而菩
薩法師以惡心瞋心而不即與受一切衆生
戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上

戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上
* 阿闍梨二師應問言汝有七遮罪不若
現身有七遮罪者師不應與受戒若无
七遮者得與受戒若有犯十戒者應教戒

悔在佛菩薩形像前日夜六時讀誦十
重四十八輕戒苦到礼三世諸佛得見
好相若一七日二三日乃至一年要見
好相者佛來摩頂見光見華種種異
相便得戒罪若无好相雖懺无益是人
現身亦不得戒而得增受戒若犯四十
八輕戒者對手懺悔罪便得戒不同七
遮而教戒師於是法中二好解若不解
大乘經律若輕若重是非之相不解第
一義諦習種性長養性不可壞性道種性
正法性其中多少觀行出入十禪支於一
切行法一一不得此法中意而菩薩為利
養故為名聞故惡求多求貪利弟子而
詐現解一切經律為供養故是自欺誑
亦欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒
者前外道惡人前說此千佛大戒耶見人

者前外道惡人前說此千佛大戒邪惡人亦不得說除國王餘一切人盡不得說是惡人輩不受佛戒名為畜生生之靈不見三寶如木石无心名為外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說千佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊

一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利皮為紙剝血為墨以髓為水析骨為持常寫佛戒木皮紙絹素什帛亦悉書囊盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中見一切衆生應當以言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一

受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不受教化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人家一切衆中不得立為白衣說法應白白衣衆前高坐上座法師比丘不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高座首華供養四衆聽者下座如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛正戒若國王太子百官四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律立統官制衆案藉記比丘菩薩地立白衣高座廣行非法正應受一切人供養而反為官吏使非法非律若國王百官好心受佛戒不作破三寶之罪若故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說千佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟子作榮尊事如師子身中虫自食師子肉非外道天魔能破若受佛戒

食師子肉非外道天魔能破若受佛戒者應謹佛戒如念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三百鉞刺心千刀万杖打拍其身等无有異寧自入地獄百劫而不飲一聞惡言破佛戒之聲而況自破佛戒教人破法曰緣无孝順心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛善薩已誦未來諸佛善薩當誦現在諸佛善薩今誦諸佛子諦聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官宰相比丘比丘尼信男信女受持善薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮三惡八難常生人道天中我今在此菩提樹下略開七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如无相天王品勸學中二廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

破佛戒教人破法曰緣无孝順心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛善薩已誦未來諸佛善薩當誦現在諸佛善薩今誦諸佛子諦聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官宰相比丘比丘尼信男信女受持善薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授手世世不墮三惡八難常生人道天中我今在此菩提樹下略開七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如无相天王品勸學中二廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頂戴喜踊受持

水裏子中刀子火燈鋪子總林雜律佛律
蓋於佛而善行頭陀將交遊方將行未時
百四十里此十八種物常隨其身頭陀者凡
正月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日及二時中十八種物常隨其身
如馬二翼若布薩日所學善薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒將往詣佛善薩像
前一人布薩即一人誦若二若三乃至百千
人亦不誦誦者高座應下坐合飯九膝
七膝五膝眾結夏安居一一如法若頭陀
時莫入雜處若因難惡王土地高下草木
深淺即子弟根水大惡風難又以劫賊道路
五地一切難處悉不得入若頭陀行道乃至
夏坐安居若諸難處皆不得入若收入者犯
輕垢罪
若佛子應知法次第王先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國
王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者隨次第坐莫知外道處人若
去若少元前元後坐元次第與之法我佛
法中先有先生後有後坐而善薩不次第坐
者犯輕垢罪
若佛子常應教化一切眾生達至僧房山林
園田及住佛塔各處安居坐神家所一切行
住安皆應立之而善薩應為一切眾生講說

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (五十九金)號〇六七六北

若佛子常應教化一切眾生達至僧房山林
園田及住佛塔各處安居坐神家所一切行
道安皆應立之而善薩應為一切眾生講說
大乘經律若疾病困難難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四至七日乃至七
七日亦應講說大乘經律齊會求福行求
治生大火所燒大水所漂黑風所吹散勝江河
大海軍到之難諸誦講說此經律乃至一切
罪障三惡七逆八難枷鎖繫縛其身
多煩惱多憂慮多疾病皆應讀誦講說大
乘經律而新學善薩若不令者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉行如梵地品中廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼及信男信女淫男
淫女十八梵天欲天元根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆應潔已
與道相應時諸使青黃赤黑紫色一切染色衣
至卧具盡以壞色身所著衣一切染色者一
切園主中人所著服比丘皆應與其依服
有異若欲受戒時師應問言汝現身不修七
逆罪不而善薩法師不得與七逆人現身受
戒七逆者出佛身血殺父母和上阿闍梨破
羯磨轉法輪僧然聖人若具七逆即身不得
戒能一切人得受戒出家入法不向國王礼
拜不向父母礼拜不親小敬鬼神小礼拜但

*

戒除一切人得受戒出家法不向國王
月不由父母親大親不敬鬼神小禮拜但
解法師路有百里十里來求戒者而善法
師以惡心腹心而不即與授一切眾生戒者
犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時善法與他人任教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮罪不應與受九七遮者得受若有犯十
戒者應教悔悔後佛菩薩像前日日六時
誦十重四十八輕戒若到犯三十三佛前見
好相者一七日二三七日乃至一年要見好相
好相者佛來摩頂若見光花種種異相便
得罪戒者凡好相雖微九並是人現身亦不得
戒而得增進受戒若有犯四十八輕戒者對眾悔
罪滅不同七遮而教戒師於是法中一一好
解若不離大乘經律若輕若重是非之相不
解第一義諦習性長養性小可操性尊種性
惡性其中多少隨行出入十禪支於一切行
法一一不得此法中意而善法為利養故若
若別故惡求利養弟子而能現解一切經律
為利養故是自欺詐不欺詐他人若教人受戒
者犯輕垢罪

若佛子若得利養故於未受善法戒者前外
道惡人前說此十佛大戒耶見人前亦不得

*

若佛子不得為利養故於未受善法戒者前外
道惡人前說此十佛大戒耶見人前亦不得
說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受
佛戒名為善生生不見三寶知未信元心
為外道耶見人輩水頭元果而善法於是惡
人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊人房舍城邑宅中鬼後常排其脚跡
一切世人罵言佛法中賊一切眾生服不欲見
犯戒之人盡元坐與木頭元果若毀正戒
者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利文為戒
刺血為墨以願為水折骨為筆書寫佛戒本皮
角紙絹素亦應卷書持常以七寶元價香花
一切雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯
輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生當言汝等眾生盡應受三歸千戒
若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生若善心而善法入一切家山林川野皆
夫一切眾生皆善法若不善法皆不善法此眾
生自犯輕垢罪

若佛子常得利養故於未受善法戒者前外
道惡人前說此十佛大戒耶見人前亦不得

若佛子常行教化大慈心普入檀越貴人家
一切眾中不得立乃由衣說法處白承眾前
高座上坐法師以此不得地處為四眾白承
說法若說法時法師高坐當花供養四眾聽
者下生如孝順父母敬順師教知事大婆羅
門其說法者若不如法說者犯輕垢罪

若佛子若以信心受戒者若國王太子百官
四眾弟子若自恃高貴破戒無法戒律明作制
法則我四眾弟子不聽去家行道亦復不聽
造五取像佛塔經律破三寶之罪而故行破
法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養住
百官前說七佛戒橫興比丘比丘尼若破戒
弟子住繫繫事知師子身中至自食師子肉非
外道天魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒念
一守如事父母而聞小道惡人以惡言謗佛戒
時如三百斛剎心十刀万故打拍其身身无
有異字自入地獄不可而不用聞一惡言破
佛戒之聲而况自破佛戒教人破法因緣无
孝順心若故行意犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉行

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛

子聽十重四十八輕戒三世諸佛已

如今誦我今亦如是誦汝等一切大眾

若國王王子百官比丘比丘尼居士男信女受持

一守如事父母而聞小道惡人以惡言謗佛戒
時如三百斛剎心十刀万故打拍其身身无
有異字自入地獄不可而不用聞一惡言破
佛戒之聲而况自破佛戒教人破法因緣无
孝順心若故行意犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉行

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛

子聽十重四十八輕戒三世諸佛已

如今誦我今亦如是誦汝等一切大眾

若國王王子百官比丘比丘尼居士男信女受持

若佛子若應受持讀誦解說書寫此經常
住戒卷流通三世一切眾生化化不絕見

千佛佛佛授

道天中我今在

若等當一心學之羅漢木人歡喜食了

心互相天王品第十一廣明

時坐

菩薩戒經一卷

燒漆水囊手巾刀子大燄等物。若經律
佛像菩薩形像而菩薩行願時及遊方時
行來時百里千里此十八種物常隨其身隨地
者從正月十五日至三月十五日八月十五日
十月十五日及二時中此十八種物常隨其
身如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩應誦十重四十八輕戒持持佛菩薩形
像者誦一人布薩即一人誦若二若三乃至百
千人亦一人誦誦者高聲聽者下座各各
披九條七條五條絮袈裟結夏安居一如法
若行頭陀時莫入難家若國難賊難惡王
土地高下草木深遠師子虎狼水火風難
劫賊道路毒蛇一切難家悉不得入若頭陀
行直乃至夏安居是諸難家皆不得入
若犯此者輕垢罪
若他子應如法次第坐先受戒者在前列
後坐不問老少比丘比丘尼座貴人
前坐次受戒者隨次第而坐莫如外道
人若老若少无有先受戒者次第共之法
戒佛弟子若犯此者後者後坐而菩薩一

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十八列) 號一六七六北

人若老若少无有先受戒者次第共之法
戒佛法中无有先受後者後坐而菩薩一
若犯此者輕垢罪
若犯此者應教化一切眾生建立僧坊山林
道舍皆應立之而菩薩應為一切眾生誦
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨亡滅之日及三七日四五六七日乃至七
日應誦此大乘經律齋會求福行來
若生大火所燒大水所漂黑風所吹船劫江
河大海羅刹之難乃至一切罪報三惡七逆
八難枷鎖繫縛其身多短多瞋多遇
瘧多疾病皆應誦誦誦誦大乘而新學
菩薩若不尔者若不誦罪
如是九戒應當學教心奉持 梵經當廣說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼優婆塞女姪男姪
女十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使
壞色與道相應皆染使青黃赤白黑紫色一
切染色乃至卧具盡以壞色身所著衣一切
染色一切國土中人所著衣服比丘皆應與
其俗服有異若欲受戒時師應問言汝

*

染色一切國王中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異若欲受戒時師應問言汝現身不作七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆者出佛身血煞父煞母煞和上煞阿闍梨破羯磨轉法輪僧煞聖人若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得受戒出家法不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但解法師誨有百里千里來求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不與授一切眾生戒者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教戒法師者見欲受戒人應教請二師如上阿闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有七逆師不應與受戒无七逆者得與受戒又有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十重四十八輕戒告到礼三世諸佛頂見好相者一七日二七日三十七日乃至一年要見好相好相者佛來摩頂見光見花種種異相使得滅罪若無好相雖懺无益是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺悔不同七逆而教戒師於是法中二好解若不解大乘經律者輕者重是非之相不解第一義諦習隱生長養生不可康生

*

二好解若不解大乘經律者輕者重是非之相不解第一義諦習隱性長養性不可壞性道種性性種其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不得此法中意而菩薩為利養故為名聞故思求多求貪利弟子而詐現解一切經律是自欺誑亦欺誑他人故與人受戒者犯輕垢罪

若佛子不得為利養故詐求受菩薩戒者前外道惡人前說此七佛大戒邪見人前亦不得說唯除國王餘一切人不得說是惡人輩不受佛戒者名為畜生生不見三寶如木石无心名為外道邪見人輩木頭无異而菩薩於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯重戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地土行不得飲國王水五千大鬼常庭其前鬼言大賊若入房舍城邑宅中鬼後常掃其脚跡一切世人罵言佛法中賊一切眾生眼不欲見犯戒之人如畜无異木頭无異若毀正戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剥皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒木皮敝紙銷素竹帛亦應悉書持常以

*

得成木皮被紙繡素竹帛亦應惠書持帝以
七寶元價香華一切雜寶為滿威經律卷若
不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生應唱言汝等眾生盡應受三歸十
戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是
畜生發菩提心而善薩入一切處遍曉林野
皆使一切眾生發菩提心是善薩若不發
教化眾生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人
家一切眾中不得立為白衣說法應白衣眾
前高座上坐法師比丘不得地立為四眾
白衣說法若說法時法師高座香華供養四
眾聽者下座而座如孝順父母敬順師教如
事大婆羅門其說法者當知法說若不如
法說者犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官
四部弟子自恃高貴破滅佛法戒律明作
制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造立形像佛塔經律因緣制眾素藉記僧
毗尼菩薩地立白衣高座廣行非法如兵奴
之法若國王百官信心受戒者破三寶之罪
而故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王

*

之法若國王百官信心受戒者破三寶之罪
而故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒
弟子作繫縛事如欲因法如兵奴之法如師
子身中虫自食師子肉非餘外道如是佛子
自破佛法非外道天魔能破若受佛戒者
應謹佛戒如念一子如事父母而聞外道惡
人以惡言誹謗佛戒之時如三百鉞刺心
千刀万杖打拍其等无有異寧自入地獄百
劫而不一聞惡言破佛法之聲而現自破佛
法教人破法曰緣无孝順心若故作者犯輕
垢罪

如是凡戒應當學敬心奉持

佛告諸佛子是十重四十八輕汝等受持
過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦
未來諸佛菩薩當誦佛子誦聽十重四十八
輕戒三世諸佛已誦今誦當誦我今亦如是
誦汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼
清信男女信受持菩薩者應受持誦誦
解脫書寫佛性常住戒經流通三世一切眾
生化他不絕得見千佛佛佛授手世世不墮
惡道八難常生人道天中我今在此樹下

法教人破法曰緣无孝順心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

佛告諸佛子是十重四十八輕汝等受持過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩當誦佛子誦聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦今誦當誦我今亦如是誦汝等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼清信男女信受持菩薩者應受持誦誦解脫書寫佛性常住戒經流通三世一切眾生化化不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道中我今在此樹下略開七佛法戒汝等大眾當一心學波羅提木叉歡喜奉行如无明天王品勸學中一一廣明三千學士時座聽者聞佛自誦心頂戴喜躍受持

菩薩戒一卷

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十二陽) 號二六七六北

是二時

若布薩日新學菩薩

十重四十八輕戒若誦戒時當於靜處

形像前一人布薩即一人誦若二若三乃至百十

人亦一人誦誦者高坐聽者下坐各各披九條

七條五條袈裟結夏安居三如法若行頭陀

時莫入難處若因難惡王土地高下草木深

遠師子常狼水大惡風劫賊毒蛇道惡一切

變惡患不得入一切難處若頭陀行道乃至夏

坐安居是諸難處皆不得入此難處現行頭

陀若見難處入者犯輕垢罪

若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後

受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國

王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前

坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若老

年少无前後坐无次第兵奴之法求佛法

中先者先坐後者後坐而菩薩若不如法次

第坐者犯輕垢罪

若佛子常應教化一切眾生建立僧房山林

園田立正佛塔冬夏安居坐禪處所一切行

道要皆應立之而菩薩應為一切眾生講說

大乘經律若疾病困難厭難父母兄弟和上

若佛子應如法次第坐先受戒者在前列後
 受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼貴人國
 王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在前列
 坐後受戒者隨次第坐莫如外道癡人若老
 年少元前元後坐无次第其奴之法我佛法
 中先者先坐後者後坐而菩薩若不如法次
 第坐者犯輕垢罪
 若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
 園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所一切行
 處應立之而菩薩應為一切衆生講說
 大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
 阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至七
 日亦應講說大乘經律一切齋會求福行求
 持生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江
 河大海羅刹之難亦讀誦并說此大乘經律
 乃至一切罪報三惡七逆八難枷枷枷繫
 為非多事多難多惡多病多病皆應讀誦
 講說大乘經律而新學菩薩若不尔者犯
 輕垢罪
 如是九處當學敬心奉持梵經品中廣說

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (三十八水) 號三六七六北

老若少元前元後坐无
 佛法中先者先坐後者後坐而菩薩若不
 次第坐者犯輕垢罪
 若佛子常應教化一切衆生建立僧房山林
 園田立住佛塔冬夏安居坐禪處所乃至一切
 行道處皆應立之而菩薩應為一切衆生講
 說大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和
 上阿闍梨亡滅之日及三七日四十五日乃至
 七日亦應講說大乘經律一切齋會求福行求
 持生大火所燒大水所漂黑風所吹船舫江
 河大海羅刹之難亦讀誦并說此大乘經律
 乃至一切罪報三惡七逆八難枷枷枷繫
 為非多事多難多惡多病多病皆應讀誦
 講說大乘經律而新學菩薩若不尔者
 犯輕垢罪
 如是九處當學敬心奉持 梵經品中廣說
 若佛子與人受戒時不得瞞釋一切國王王
 子大臣百官比丘比丘尼居士信男信女婦男孺女
 十八梵六欲天元根二根黃門奴婢一切鬼神
 盡得受戒應教其所善惡教時使壞色與
 其相應白赤使青黃赤黑紫色一切染衣乃至
 外具盡以壞色身所著衣一切染衣皆一切國土
 中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異
 若欲受戒時即應自下

犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持 梵經中處處
明言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女媼男媼女
十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切鬼神
盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色與
道相應淨潔使青黃赤黑紫色一切染衣乃至
臥具盡以壞色身所著衣一切染衣皆一切國土
中人所著衣服比丘皆應與其俗服有異
若欲受戒時師應問言汝現身不徒七逆耶
耶菩薩法師不得與七逆人現身受戒七逆
者出佛身血無父母無和上無阿闍梨破僧
害轉法輪 僧無聖人若其七逆即現身不
得受餘一切人得受戒出家人法不向國王
禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼神不禮但
解法師雖有百里外求法者而菩薩
法師以惡心瞋心不即與授一切衆生戒者
犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人任教
戒法師目欲受戒人應教請二師和上阿闍
梨二師應問言汝有七逆罪不答現身有七
逆罪者即不應與受戒若天七逆者得與受
戒若有犯十戒者應教懺悔在能菩薩示像
前日夜六時誦十重四十八輕戒者則

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四十四河) 號四六七六北

應立戒律
律若疾病困憊者
阿闍梨亡滅之日及三時乃至七七日内
請誦誦訖大衆皆會求福行未治
大火所燒大火所燒
海濱之類
罪報三惡八難
婦多墮多愚癡
疾病皆應誦誦誦訖此經
律而新學菩薩若不念者犯輕垢罪如是九
戒應當學敬心奉持梵坦品當說
若佛子與人受戒時不得簡擇一切國王王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女媼男媼
女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色
與道相應皆淨潔使青黃赤黑紫色一切染衣
乃至臥具盡以壞色身所著衣一切染衣若
一切國土中國人所著衣服比丘皆應與其俗
服有異若欲受戒時師應問言汝現身在
七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受
戒七逆者出佛身血無父母無和上無
阿闍梨破羯磨唐轉法輪僧無聖人若具七逆

*

七逆罪耶菩薩法師不得與七逆人現身受
戒七逆者出佛身血無父無母無和上無
阿闍梨破羯磨轉法輪僧無聖人若具七逆
即身不得受戒餘一切人盡得受戒出家人
不向國王禮拜不向父母禮拜六親不敬鬼
神不祀但解法師語有百里千里來求者
而菩薩法師以惡心嗔心而不即與授一切
衆生者犯輕垢罪

若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七逆罪不若現身有

七逆罪不應與受戒無七逆者得受若有犯
十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六
時誦十重四十八輕戒若到禮三世千佛得
見好相若一七日二三日乃至一年要見
好相相者佛來摩頂見光花種種異相便得
滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得
受戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對手懺
悔不同七逆而受戒師於是法中一一好解
若不解大衆經律若輕若重是非之相不解
第一義諦習性長養性種種性不可壞性道種性
正法性其中多少觀行出入十禪支一切行

*

第一義諦習性長養性種種性不可壞性道種性
正法性其中多少觀行出入十禪支一切行
法一一不得此法中意而菩薩為利養故為
名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經律
是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯輕
垢罪

若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者前
外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不
得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心
名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩於是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪

若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遮其前鬼
言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚
跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不
欲見犯戒之人畜生無異木頭無異而毀心
戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持請誦大衆經律剝皮
為紙刺血為墨以隨為承折骨為筆書寫佛
戒木皮紙絹素竹帛亦應悉書持常以
寶無價香花一切雜寶為供養至事終

*

為紙刺血為墨以隨為承折骨為筆書寫佛
或木皮截紙絹素竹帛亦應悉書持常
寶無漚香花一切雜寶為箱囊盛經律卷
不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十
戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝
是畜生發菩提心而菩薩入一切雪山林川
野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發
教化衆生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地五為四衆說法
若說法時法師高座香花供養四衆聽者下
坐好孝順父母敬順師教如事火婆羅門其
說法者若不如法說犯輕垢罪

若佛子皆以信心受佛戒者若國王太子百
官四部弟子自恃高貴破戒佛法戒律明作
制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造五形像佛塔經律破三寶之罪而菩薩
故住破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王

*

故住破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫興比丘比丘尼菩薩戒
弟子繫縛如師子身中蟲自食師子肉非外
道天魔能破壞若受佛戒者應護佛戒如
念一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
戒時如三百鉞刺心千刀萬杖打拍其身若
無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言
破佛戒之聲而况自破佛戒教人破法因緣
亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學教心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今
學佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦
當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若
國王王子百官比丘比丘尼信男信女受持
菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛性常
任卷流流通三世一切衆生化化不絕得見千
佛佛佛授手世世不墮惡道八難常生人道
天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等當
一心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王
品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞

＊

天中我今在此樹下略開七佛法式法等當
一心學波羅提木又歡喜奉行如無相天王
品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者聞
佛自誦心心頂戴喜踊受持

今時擇迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍
那佛心地法門品中十無盡式法品竟千百億
擇迦亦如是說從摩醯首羅天王宮至此
道樹下十住雲說法品為一切菩薩不可說
大眾受持讀誦解說其義亦如是千百億世
界蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏
式藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一
切佛說無量一切法藏竟千百億世界中一
切衆生受持歡喜奉行若廣開心地相相如
佛花光王七行品中說

梵網經卷下

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (七十九雲) 號五六七六北

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
子大臣百官比丘比丘尼信男信女婦男
女十八梵六欲天无根二根黃門奴婢一切
鬼神盡得受戒應教身所著袈裟皆使壞色
與道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣
乃至卧具盡以壞色身所著衣一切染衣若
一切國王中人所著衣服比丘皆應與其國
人衣服色異與俗服有異若欲受戒時師志
問言汝現身不犯七逆罪耶菩薩法師不得
與七逆人現身受戒七逆者出佛身如煞人
母和上阿闍梨破羯磨若轉法輪僧煞人
具七遮即現身不得戒餘一切人盡得受戒
出家之法不由國王礼拜不向父母礼拜六親
不敬鬼神不礼但解法師語有百里千里未
求戒者而菩薩法師以惡心嗔心而不即與
授一切衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人任教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
七遮罪不應與受自乞受者尋受自乞

等和上阿闍梨破羯磨轉法輪僧無量人持
 具七遮即現身不得戒餘一切人盡得受戒
 出家之法不向國王禮拜不向父母禮拜六親
 不敬鬼神不札但解法師語有百里千里未
 求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不即應
 授一切眾生戒者犯輕垢罪
 若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
 戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
 闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
 七遮師不應與受若無七遮者得受若犯
 戒者應教懺悔在佛菩薩形像前自晨六時
 誦十重四十八輕戒若到禮拜三世諸佛須見
 好相若不得好相以一七日二七日三七日乃
 至一年要見好相好相者佛來摩頂若見光
 華種種異相使得戒罪若無好相雖懺元蓋
 是人現身亦不得戒而得增受戒若犯四十八
 輕戒者對手懺悔使得罪減不同七遮而
 教戒師於是法中一一好解若不解大乘經

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (二十二潛) 號六六七六北

善哉一切諸法若無此經
 皆應與其俗服有異若欲
 出家現身不持七遮罪耶
 與七遮人現身受戒七遮者出
 家然和上阿闍梨破羯磨轉法輪
 人若具七遮即身不得戒餘一切人得受戒
 出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜六
 親不敬鬼神不札但解法師語有百里千
 里未求戒者而菩薩法師以惡心瞋心而不
 與受一切眾生戒者犯輕垢罪
 若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
 戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
 闍梨二師應問言汝有七遮罪不若現身有
 七遮師不應與受若無七遮者得受若犯
 有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日
 六時誦十重四十八輕戒若到禮拜三世諸佛
 須見好相若一七日二三七日乃至一年要見好
 相好相者佛來摩頂見光見華種種異相
 使得戒罪若無好相雖懺元蓋是人現身亦
 不得戒而得增受戒若犯四十八輕戒者
 對手懺悔使得罪減不同七遮而教戒師
 於是法中一一好解若不解大乘經律若輕
 若重是非之相不解第一義諦皆種種性長養

戒法師者見欲受戒人應教請二師相止時
 問樂二師意問言汝有七遮罪不若現身者
 七遮罪不應得受戒若七遮者得受戒者
 有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩前悔前日
 日六時誦十重四十八輕戒若到禮拜三
 須見好相者一七日二三日乃至一年要見好
 相好相者佛剎摩頂見先見華種種異相
 便得減罪若先好相雖懺悔元蓋起人現身亦
 不得戒而得增受戒者有犯四十八輕戒者
 對首懺悔罪便得減不同七遮而教戒師
 於是法中一一好解若不解大番經律若輕
 若重是非之相不解第一義諦習種種性長養
 性種種性不可壞性道種種性正法性其中多
 能行出
 意而菩薩
 會利弟子而詐現解一切經律是自欺詐亦
 欺詐他人若故與人受戒者犯輕垢罪
 若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
 外道惡人前說此千佛大教邪見人前亦不
 得說除國王餘一切人不得說是惡人輩不受
 佛戒者言生生不見三寶如木石無心

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (八十六水) 號七六七六北

能消可心相者一七日二三日乃至一年
 要見好相好相者佛來摩頂見先見華
 種種異相便得減罪若先好相雖懺悔元蓋
 是人現身亦不得戒而得增受戒者犯四十
 八輕戒者對首懺悔罪便得減不同七遮而
 教戒師於是法中一一好解若不解大乘經
 律若輕若重是非之相不解第一義諦習種
 性長養性不可壞性道種種性正法性其中多
 能行出八十禪支一切行法一不得此法中
 意而菩薩為利養故為名聞故惡求多
 求貪利弟子而詐現解一切經律為供養故
 是自欺詐亦欺詐他人故與人受戒者犯
 輕垢罪
 若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
 前外道惡人前說此千佛大教邪見人前亦不
 得說唯除國王餘一切人不得說是惡人輩不
 受佛戒者言生生不見三寶如木石無心者
 為外道邪見人輩木頭元異而菩薩於是惡
 人前說七佛教戒者犯輕垢罪
 若佛子信心出家受佛四戒故起心毀犯聖戒者
 不得受一切檀越供養亦不得國王地上行不得
 飲國王水五千大鬼帝遮其前鬼言大賊入房
 舍賊見毫毛鬼須常掃其腳跡一切世人罵
 言佛法中戒一切眾生不飲水不食肉

*

不得一切糧越供養亦不得國王地上行不得飲國王水王下大鬼帝遮其前鬼言大賊入房舍賊已走中鬼復常掃其前跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀心戒者犯輕垢罪若佛子常應一心受持讀誦大乘經律割皮為紙判血為墨以隨為水折骨為筆書寫佛貳木皮紙紙雜素竹帛亦悉書持常以香無價香華一切雜寶為持裹威經律卷若不如此供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若人一切結已舍宅見一切衆生言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩提心而善養人一切處山川林野皆使一切衆生發菩提心是善養若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切衆生中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比立不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高座香華供養四衆聽者下坐敬如師孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子自恃高貴破壞佛法戒律明住制法制持四部弟子不聽出家行道亦復不聽

*

法制持四部弟子不聽出家行道亦復不聽造惡不修佛塔經律破三寶之罪若故破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛式讚與比丘比丘尼善養貳弟子住繫縛事如鐵囚之法如兵奴之法如師子身中至自食師子肉非餘外更如是佛弟子自破佛法非外道天魔能破若受佛貳者應讚佛貳如念一子如事父母不可破破者善養聞外道惡人以一惡言毀佛貳時如三百鉞刺心千刀萬林打拍其身善養有異

軍自入地獄經於百劫而不用刑一惡言破佛貳之聲而死口自破佛貳教人破法同緣孝順之心若故作破法者犯輕垢罪如是九式應當學敬心奉持

告諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛善養已誦未來諸佛善養當讀現在諸佛善養今誦諸佛子等應誦十重四十八輕貳三世諸佛已誦當讀我今亦如是誦汝等一切大衆若國王太子百官比丘比丘尼信男信女受持善養貳者應受持讀誦解脫書寫佛性常住式卷受持三世一切衆生化

三百餘剎心千萬華林打拍其身華蓋有異
摩由八地微經於百劫而不用開一應言破佛
式之聲而況口自破佛式教人破法同緣
孝順之心若故佐破法者九輕垢罪
如是九式應言寧敬心奉持
告諸佛子是四十八輕式汝等更持過去諸
佛菩薩已誦未誦諸佛菩薩當誦現在
諸佛菩薩今誦諸佛子等應誦十重四十八輕
式三世諸佛已誦諸佛子我今亦如是誦汝
等一切大眾若國王王子百官比丘比丘尼信
男信女受持菩薩式者應受持讀誦解脫
書寫佛性常住式卷受持三世一切衆生化

品戒門法心地菩薩說佛那舍盧經網梵 (十九調) 號八六七六北

律者輕者重是非之相不解第一義諸善種
性長養性性種性不可壞性道種性心法性
其中多少觀行出入十禪支一切行法一一不
得此法中意而菩薩為利養故為名聞故
惡求多求貪利弟子而詐現解一切經律為
供養故是自欺誑亦欺誑他人與人受戒者
犯輕垢罪
若佛子不得為利養於未受菩薩戒者前外
道惡人前說此千佛大義邪見人前亦不
得說除國王餘一切亦不得說是惡人輩不
受佛戒名為畜生生生不見三寶如木石无
心名為外道邪見人輩木頭无異而菩薩
瞋惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒若故起心毀犯
聖戒者不得受一切檀越供養亦不得領國
王地上行亦不得飲國王水五千大鬼常遮其
前男復罵言大賊若入房舍城邑宅中鬼復常
逐掃其腳跡一切世人咸皆罵言佛法中賊一切
衆生眼不欲見犯戒之人如畜生无異木頭
无二若故毀犯心戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剎史
為戲刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛

*

若佛子常應一心受持讀誦大戒經律制
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛
戒木皮縑紙絹素竹帛悉用盡持常以七寶
瓦香一切雜寶為箱盛經律卷若不
如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切眾生應當唱言汝等眾生盡應受歸
依我若見牛馬猪羊一切畜生應心念言汝
等畜生發菩提心而菩薩入一切處山林川野
皆使一切眾生發菩提心是菩薩若不教
化眾生心者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心若入檀越貴人
家一切眾中不得立為白衣說法應在白衣
眾前高座上坐法師比丘不得地立為四眾
衣說法若說法時法師高坐香花供養四眾
聽者下坐而生如孝順父母敬順師教如事火
婆羅門其說法者若不如法說者犯輕垢罪
若佛子皆以信心受戒者若國王王子百官
諸弟子自持高貴破滅佛法戒律明作制
法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽
造立形像佛塔經律制眾坐安藉記菩薩
比丘白衣高坐廣行非法如兵奴事主而菩薩
心應受一切供養而反為官吏使非法非律
若國王百官等心受戒者若國王王子百官

*

心應受一切供養而反為官吏使非法非律
若國王百官等心受戒者若國王王子百官
而故作破者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛教戒讚美比丘比丘尼菩薩
戒弟子作繫縛如獄因法如兵奴之法如師子
身中虫由食師子肉非餘外虫食破法者
是佛弟子自破非是外道天魔能破若
受佛戒者應讚佛戒如念一子如事父母
而聞外道惡人以一惡言誹謗佛戒時如三
百斛稻刺心千刀万杖打拍其身等无有
異寧自入地獄百劫而下一聞惡言破佛戒之
聲而况自破佛戒教人破法因緣无孝順
心若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持
告諸佛子是四十八輕戒法等受持過去諸
佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來
諸佛菩薩當誦諸佛子誦經十重四十
八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦
如是誦汝等一切大眾若國王王子百官
比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受
持讀誦解說書寫佛性常住戒經派通三
世一切眾生化化不絕得見千佛佛佛授
與上上自無惡道入無常生之入中成

贊而况自破佛戒教人破法因緣尤多順
 心若欲作者犯輕罪
 如是九戒應當學心奉持
 告諸佛子是四十八輕戒汝等受持過者諸
 佛菩薩已誦現在諸佛菩薩等誦未來
 諸佛菩薩當誦諸佛子誦聽十重四十
 八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦
 如是誦汝等一切大衆若國王王子百官
 比丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受
 持讀誦解說書寫佛性常住戒經流通三
 世一切衆生化化不絕得見千佛佛佛授
 手世世不墮惡道八難常生天上人中我今
 在菩提樹下略開七佛法戒汝等大衆當一
 心學波羅提木叉歡喜奉行如無相天王
 品勸學中一一廣明三千學士時坐聽者
 聞佛自誦心心頂戴喜踊受持
 尔時釋迦牟尼佛說上蓮華嚴世界盡會
 那佛心地法門品中十无盡戒竟千百億釋
 迦亦如是說從摩醯首羅天王宮來至此道樹
 下主衆說法品為一切菩薩不可說大衆

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六十六鱗) 號九六七六北

諸佛子信受此戒受佛正戒者應心敬持受
 持者應受一切輕戒係亦不得因王地
 行不敬者應受一切輕戒係亦不得因王地
 大賊入舍舍賊已宅中鬼漢常掃其脚跡一
 切人罵言佛法中賊一切衆生眼不敬見
 犯戒之人畜生無異木頭无異若毀正戒者
 犯輕罪
 若佛子若犯此戒者應受一切輕戒係亦不得因王地
 為賊刺血為墨以隨馬水相骨為筆書
 我不及數紙續素叶帛赤志書持常以
 不如法供
 若佛子若犯此戒者應受一切輕戒係亦不得因王地
 見一切衆生應常唱言汝等衆生應憶及
 歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心
 汝是畜生發菩提心而菩薩入一切雲山川林
 野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發
 心教化衆生者犯輕罪
 若佛子若犯此戒者應受一切輕戒係亦不得因王地
 家一眾中不得主三白衣計意白衣衆
 得地是馬四衆說法
 度而生利者順父世說前百本
 其說法者若不如法說犯輕罪

一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見犯戒之人畜生无異木頭无異若毀心戒者犯輕垢罪

若佛子常應一心受持讀誦利皮為紙刺面為墨以髓為水折骨為筆書寫佛戒水皮角紙絹亦應悉書持常以七寶无價香花一切雜寶為箱盛經律卷若不如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見一切衆生唱言汝等衆生盡應受三歸十戒若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝是畜生發菩薩心而菩薩入一切處山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化起大悲心入檀越貴人家一切處中不得立為白衣說法應白衣衆前高座上坐法師比丘不得地立為四衆白衣說法若說法時法師高坐香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六 寒) 號〇七七六北

*

法若說法時法師高坐香花供養四衆聽者下坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門

若佛子皆以信心受戒若國王太子百官四衆弟子自恃尊貴毀滅佛法戒律明作制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造主形像佛塔經律破三寶之罪而故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說七佛戒橫與比丘比丘居菩薩弟子繫縛如師子身中虫自食師子非外道天魔能破佛戒若受佛戒者應護佛戒如含一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛戒時如三百鉞刺心千刀万杖打相其身等无有異寧自入地獄百劫而不一聞惡言破佛戒之聲而况自破佛戒教人破法因緣无孝順心若故作者犯輕垢罪是九戒應當學敬心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當誦今誦我今亦是誦汝等一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男

戒時如三百鉾刺心千刀万杖打拍其身等
元有異章自入地獄百劫而不一聞惡言破
佛戒之聲而况自破佛戒教人破法因緣元
孝順心若故作者犯輕垢罪是九戒應當學
敬心奉持諸佛子是四十八輕戒汝等受持過
去諸佛菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來
諸佛菩薩當誦佛子聽十重四十八輕戒三
世諸佛已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等
一切大衆若國王王子百官比丘比丘尼信男
信女受持菩薩戒者應受持讀誦解說書
寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化
不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八
難常生人道天中我今在此菩提樹下略開
七佛法戒汝等當一心學波羅提木叉歡喜
奉行如无相天王品勸學中一一廣明三千
學士時坐聽者聞佛自誦心心頭歡喜誦
受持

品戒門心地菩薩說佛那舍盧經網梵 (四十二人) 號一七七六北

犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說
佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟子作繫縛事如欲因
法如兵刃之法如師子身中血自食師子肉非外道天
魔能破若受佛戒者應護佛戒如念一子如事父母
不可毀壞若菩薩而聞外道惡人以惡言誹謗佛
戒之時如三百鉾刺心千刀万杖打拍其身等元有
異章自入地獄百劫而不一聞惡言謗破佛戒
之聲而况自破佛戒教人破法因緣亦无孝順之心
若故作者犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛菩薩已誦
未來諸佛菩薩當誦現在諸佛菩薩今誦諸佛子
善聽十重四十八輕戒三世諸佛菩薩已誦當誦今
誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國王王子百官比
丘比丘尼信男信女受持菩薩戒者應受持應讀誦
解說書寫佛性常住戒卷流通三世一切衆生化化
不絕得見千佛佛授手世世不墮惡道八難常生人
道天中我今在此樹下略開七佛法戒汝等當一心學
波羅提木叉歡喜奉行如无相天王品勸學中一一
廣明三千學士時坐聽者聞佛自誦心心頭歡喜
躍受持今時釋迦牟尼佛說上蓮華世界百說盧
舍那佛心地法門品十无盡戒竟千百億釋迦亦如
是說從摩訶首羅天王宮至此樹下十住處所說為
一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是

*

舍那佛心地法門品十元盡戒竟千百億釋迦亦如
是說從摩耶首單天王宮至此樹下十住處而說為
一切菩薩不可說大衆受持讀誦解說其義亦如是
千百億世男蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏
地藏戒藏元量行願藏因果佛性常住藏如如一切
佛說元量法門藏竟千百億世界中一切衆生頂戴

受持歡喜奉行若廣開心地相相如佛華光王品中說

七佛說教戒

第一毗婆尸佛說教戒忍辱第一道忍辱佛稱取
大士惱他人不名優婆塞

第二尸棄佛說教戒辭如明眼人能避險惡道
世有聰明人能遠離諸惡

第三毗鉢舍佛說教戒不惱不說過如戒所說行飲食
能節量身常在閑靜是名諸佛教

第四拘留孫佛說教戒辭如蜂採華不壞色與香但
取其味去優婆塞常教化人不破壞他事不觀作
不作但自觀身行諦視善不善

第五拘那含牟尼佛說教戒欲得好心莫放逸
聖人善法當勤學若有智慧一心人乃能無復愁

第六迦葉佛說教戒一切惡莫作當具足善法
自淨其志意是名諸佛教

第七我釋迦牟尼佛說教戒護身為善我能護
口亦善護意為善我護一切亦善優婆塞守口意
便得離衆苦優婆塞守口意身不犯衆惡是三

業道淨得聖所得道

若人橫罵不還報

於瞋恨人心不恨

見他為惡自不作

*

第六迦葉佛說教戒一切惡莫作當具足善法
自淨其志意是名諸佛教
第七我釋迦牟尼佛說教戒護身為善我能護
口亦善護意為善我護一切亦善優婆塞守口意
便得離衆苦優婆塞守口意身不犯衆惡是三
業道淨得聖所得道

於瞋恨人心不恨
見他為惡自不作

七佛為世尊能救護世間一切諸經我廣說諸佛等
大衆合掌聽菩薩及大士比丘比丘尼養慈正順行養慈
之摩五戒優婆塞五戒優婆塞相與受持戒久心久持
共行七佛教恭敬是戒經恭敬戒經已各各相恭敬
慙愧得具足能得元為道已說戒經竟衆一心布薩

菩薩戒經

其事主並應受一切人供養而反為官
吏使非法非律若國王百官好心受持佛戒
者莫作是破三寶之罪而故作破法者犯輕
垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國百
官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩弟子
作繫縛事如獄囚法如兵奴之法如師子牙
中垂白食師子肉難外道天魔能破若受佛
戒者應讚佛戒如念一子如事父母而聞外
道惡人以惡言謗佛戒時如三百年刺心千
刀万杖打拍其身身有異寧自入地獄百
劫而不一問惡言破佛戒之聲而况自破佛
戒教人破法因緣亦无孝順之心若故作者
犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩
薩當誦

佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當
誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (六 海) 號二七七六北

戒教人破法因緣亦无孝順之心若故作者
犯輕垢罪

如是九戒應當學敬心奉持

諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸佛
菩薩已誦現在諸佛菩薩今誦未來諸佛菩
薩當誦

佛子聽十重四十八輕戒三世諸佛已誦當
誦今誦我今亦如是誦汝等一切大衆若國
王王子百官比丘比丘尼信男信女受持菩
薩戒者應受持應讀誦解脫書寫佛性常住
戒卷流通三世一切衆生化化不絕從見十佛
佛佛授手世世不墮惡道八難常生天上人
中我今在此下略開七條法戒汝等當心
學波羅提木叉歡喜奉行如九輕天王品觀
學中一一廣明三千學士皆應聽者明也
心心頂戴喜躍受持

受持讀誦解說其義亦如是千二百
蓮華藏世界微塵世界一切佛心藏地藏
戒藏无量行願藏因果佛性常住藏如
一切佛說无量法門藏竟千百億世界中
一切眾生受持歡喜奉行若廣開心地相願
如佛性花光王品中說

明人智慧能持如是法未成佛道間 安修五種
一者十方佛 慈念常守護 二者命終時 正見心歡喜
三者生生處 為諸菩薩友 四者功德聚 戒度盡成就
五者今後世 性戒福慧滿 此是諸佛子 智慧喜量
計我者相者 不能生是法 滅受取證者 亦非下種重
欲長菩薩道 光明照世間 應當盡棄棄 諸法真實相
不生亦不滅 不常恆不斷 不一又不異 不來亦不去
如是一心中 方便勤修嚴 菩薩亦應任 應當次第學
於學於無學 勿生分別相 是名第一道 亦名摩訶行
一切戲論惡 悉由是家滅 諸法深遠者 悉由是家出
是故諸佛子 宜發大勇猛 護持如明珠 過去諸菩薩
亦應是法學 未來者當學 現在者當學 此是諸行處
聖主不誨嘆 我亦隨順就 福德无量聚 迴以施眾生
共向一切智 顛聞是法者 疾得成佛道

第一維衛佛說教戒

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (八十七調) 號三七七六北

亦應是學 未來者當學 現在者當學 此是諸行處
聖主不誨嘆 我亦隨順就 福德无量聚 迴以施眾生
共向一切智 顛聞是法者 疾得成佛道

第一維衛佛說教戒

* 忍辱第一道 但離佛福聚 菩薩愍他人 不名為菩薩

第二維衛佛說教戒

譬如明眼人能離障惑通達有明人 能達離諸惡

第三維衛佛說教戒

不惱不訛過如戒所說行飲食知節量 常樂在明處
心常樂清淨是名諸佛教

第四維衛佛說教戒

譬如鮮採花不壞色與香但取其味去 菩薩因乘然
不破壞他事不攬任不住但自觀身行 諸觀善不善

第五維衛佛說教戒

欲得好心莫放逸 聖人善法當勤學
若有智解一心人 乃能无復憂愁患

第六維衛佛說教戒

一切惡莫作 當具足善法自淨其志意 是名諸佛教

第七維衛佛說教戒

護身多善美 能護口亦善 護意為善哉 護四亦善
菩薩護一切 俱得救眾生 菩薩守口意 身不犯眾惡
是三業道淨 是聖所行道

若人起瞋罵不還報 於無恨人心 不恨
於真心中常淨 見人為惡自不作

是常道淨得聖行

若人遇而不還報於嫌恨人心不恨於人心中常淨見人為惡自不怪

* 七位為世尊能救護世間是仁說戒經我已廣說竟諸位及弟子恭敬是戒經恭敬戒經已各各相恭敬慙愧得是之能得元為道已說戒經竟心得印證

梵網經卷下

凡人一日持齋有十種利益

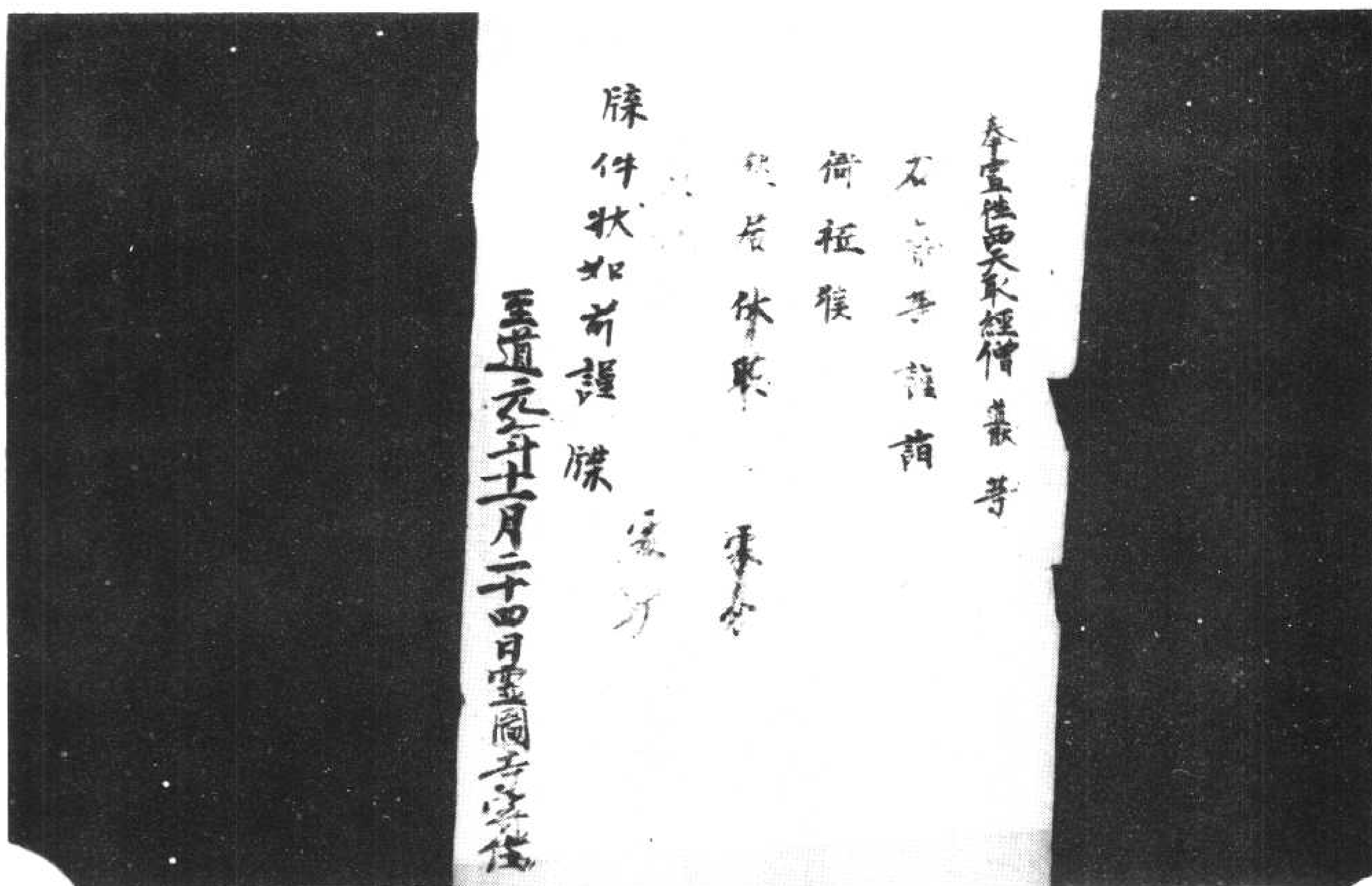
- 一者鬼神貴仰
- 二者人息慢心
- 三者諸佛名佳
- 四者特生雅蓋
- 五者惡友自滅
- 六者善信遠聞
- 七者無土除疑
- 八者同忻供養
- 九者睡眼安隱
- 十者身意坦

品戒門法地心薩菩說佛那舍盧經網梵 (四 收) 號四七七六北

梵網經記卷上 井序

北齊名僧沙門 傅興述

波羅提木叉者菩薩之師也序善必錄纖瑕為德退禦義微進防言行為萬德之階陞作十身之泉源故得蓮藏親宣千華轉受學者之要亦宜乎然白過賜姚秦綿應迴代流諸天下雷誦寔多其於自趣鮮有知者雖古得著疏文廣義豈致令後徒思而不學且此方輝耀多習大乘雖受假聲聞而行無善善尤索悔誠在深知不有發揮終難指趾故於廣疏略此別行有不同者願為政易辭中庸鄙以繫金文詩張其妙則登歸可云矣

牒件狀如前謹牒 至道元年十一月二十四日靈圖寺字後

奉宣往西天取經僧義等 石寺寺謹請 衙枉候 狀若休取 宋令

清史稿卷一百一十五 列傳一百一十五 忠貞堂

有者係許開仁台他藥店所賣之藥丸也

武比丘非是行者非是得者是故舍利弗破
*武比丘當於百千億萬劫毀割截身肉以償
施主者主畜生身常負重所以者何如於一
畝為千億分破武比丘尚不能消一分供養
况能消他衣服飲食卧具醫藥舍利弗破
武比丘著聖法服猶而不應入寺一步何況得
受一飲之水乃至林檎何以故舍利弗如是惡
人於天之中是為大賊一切世間皆應遠離
舍利弗是敗壞人即是惡家如來悉聽一
切世間皆至我所破武之人如來手遮非我
弟子何況一日住我法中舍利弗譬如死人
死地死獨最為臭穢清淨諸天欲遊戲時不
應得見若見則遠離如是舍利弗破武比丘如彼
三屍臭穢不淨智者遠離不與同事布
薩自恣舍利弗破武比丘於我法中為是不吉
持武比丘見此破武即時遠離何以故若破武
比丘手所觸物及所受物於持武者則為毒
惡舍利弗正使三屍臭穢滿地我欲於中行
四威儀不能與此破武比丘須臾共住何以故
舍利弗是為沙門中昇陞下賤為沙門中
朽壞敗惡為沙門中執糠為沙門中垢為沙
門中濁為沙門中汙為沙門中曲為沙門中

朽壞敗惡為沙門中執糠為沙門中垢為沙
門中濁為沙門中汙為沙門中曲為沙門中
*虛為沙門中失聖道者如是人等於我法
中出家求道而得重罪舍利弗如是之人於
我法中為是逆賊為是法賊為是欺誑詐
偽之人但求活命貪重衣食是則名為世樂
奴僕舍利弗譬如黃門非男非女破武比丘亦
復如是不名在家不名出家命終之後直入
地獄舍利弗譬如蝙蝠欲捕鳥時則入穴為
鼠欲捕鼠時則飛空為鳥而實無有大鳥
之用其身是穢但樂聞冥舍利弗破武比丘亦
復如是既不入於布薩自恣亦復不入王者使
役不名白衣不名出家如燒屍殘木不復
中用如是比丘無有武品定品慧品解脫品解
脫知見品但有具足破淨武品不能出大微
妙音聲武聲定聲慧聲解脫聲解脫知見
聲但出毀武聲惡音聲與諸同惡俱出惡聲
但論衣服飲食林卧受取布施樹木花果為
貴人使及論國土吉凶安危戲笑聚事諸不
善語常於日夜比丘如是身業不淨口業不
淨意業不淨當墮地獄舍利弗是破武比丘
樂於聞冥如彼蝙蝠聞說正經以為憂惱所以

樂於聞真如彼蝙蝠聞說正經以為憂惱所以
者何如實說故世間之人不意實說但樂
順意如是比丘於說法者心不清淨重更為
罪增益地獄舍利弗是名破戒比丘五憂惱
箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘無有著恥
諸根散亂成就不清淨身口意業不清淨威儀所
著衣服皆不如法好意妄語不能護口心常
馳騁染於垢穢舍利弗如新凡器盛以屎屎
臭爛膿血後去不淨著旃檀香復去旃檀如
是凡器有何等氣世尊是新凡器先盛屎屎
是氣堅著唯有臭氣無旃檀香舍利弗人以
清淨信等諸根出家學道遇惡知識而隨其
教舍利弗何等為惡知識惡知識者常好調
戲輕躁無著言語散亂不攝諸根心不專一
癡如白羊親近如是惡知識者失須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果乃至失於生
天之樂况涅槃道但能脩集破法罪業與破
法者而共從事是人成就不淨身業不淨口
業不淨意業不淨持戒身死之後入於惡趣
云何惡趣惡趣名為地獄畜生餓鬼阿脩羅
道復有惡道如阿由勒虫婆伽羅目佉虫浮
弥脩遮迦虫脩暗目迦虫是人多生此諸虫

中舍利弗是人隨惡知識若生人中父母生
離死亡喪失親理憂惱國王破壞生八難中
捨八樂憂多欲怒癡常好戲調輕躁無著言
語散亂不能攝心癡如白羊為貪欲瞋恚愚
癡所壞聾盲暗手脚寧蹠其惡知識生無
佛處若值佛世自不意見不意聞法不與佛
衆而共和合起是惡業惡人共生樂下劣法
於心見中生邪見想於邪見中生正見想是
名下敬下忍下慧舍利弗下慧之人終不能
為歡離滅道涅槃生心舍利弗遇惡知識而
得如是諸憂惱患有是相貌是人聞是諸深
經法驚疑怖畏如墮深坑則墮大羅深坑墮
中何以故舍利弗如經中說破戒比丘有大重
罪何因緣故名破戒破戒所受戒難可教
語行無常准多所違違常行貪喜多雜糅
行貪瞋癡行樂諸雜語名為破戒須有樂多事
務樂多諷誦樂多睡眠所言不順無有次第
說不清淨貪著我人壽者命者是故名為弊
惡比丘不知節量不知沙門法不知婆羅門
法樂行聲術販賣求利樂為國使行染諸家
樂與日不給使作務以諸樹葉花果奉上好

*

樂與白衣給使作務以諸樹葉花果奉上好
為白衣說外道法心常捨離出世間法未滿
二十受具足或受戒事中有諸不具形體缺
少不應於法受生未殺錢帛金銀不順教誨
巨是師命不自知身不知他人不能分別貴
賤善品好意妄語貪著或取行事散亂心不
專一面有瞋相慳貪不信不識恩義多懷貪
欲睡眠戲調疑悔瞋恨覆藏罪惡好自專執
嫉妬諂曲無有慚愧自大放逸憍慢我慢大
慢耶慢好行欺誑讚美其身多作方便開利
養門陵踐白衣為現親厚因勢得財以誇眾
人毀破戒品定慧解品解脫知見品於佛法
衆心不定信不信業報貴於現利謂無後世
多諸疑悔志性淺弱常好驚怖舍利弗是名
弊惡比丘如是癡人於我法中便是屎尿臭穢
不淨是人成就身口意惡命不清淨故命終
之後墮在惡道入大地獄如是比丘諸佛如來
及弟子衆常所遠離餘好道者求滅度
者亦皆不近舍利弗譬如旃檀置不淨器同
於不淨不復任用如是舍利弗若在家出家
親近是人習効所行亦破戒品不久同惡顏色
毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利

*

毀悴破失威儀命終之後生地獄中舍利
弗如是惡人諸佛如來及弟子衆并餘求道
好滅度者皆所遠離舍利弗譬如旃檀置不
淨器不復任用如是舍利弗若在家出家雖
以塗身猶難不淨舍利弗此惡比丘亦復如
是雖坐衆中著聖法服然是比丘惡相猶現
梵行比丘見此不淨遠而不近見他遠離心
則瞋恨以是因緣死入地獄舍利弗是名破
戒比丘六憂惱箭必墮地獄
復次舍利弗破戒比丘聞佛所說如是等經
心不清淨歡喜信樂自知有過便疑此經為
我等說不為餘人何以故知我等比在此事
故舍利弗如是上妙無比之法破戒比丘乃生
瞋恨於說法者必多不信得聞如是佛所
說經遠達不受而非是言此非佛說教語餘
人何以故破戒比丘不樂脩道脩道比丘不
達佛語此皆破戒惡癡惡法謂心不信遠達
佛語如是比丘自知有過但生瞋恨憍慢恨
戾惡耶慢心謗佛法僧舍利弗隨此比丘聞
是諸經遠達不信心不通達無上菩提教語
諸人非佛所說舍利弗佛說是人則為謗法
以謗法故為非沙門非釋種子應當滅價是

*

以諸法故為非沙門非釋種子應當滅價是
等比丘若百千萬億諸佛三輪亦現不能令
悟使得道果何以故舍利弗如是惡人於此
法中自作邪道無復生分無有信心但好衣
食貪樂世利我說此人必墮地獄舍利弗我
今明了若汝若人違逆如是法寶於好生家
永無有分但生惡家常盲無目舍利弗是諸
比丘憍慢熾盛不能定說破我法其餘眾
人不能自活為利養故隨破我法舍利弗如
是法寶今時壞滅何以故如是法寶一切諸
佛皆共恭敬諸辟支佛阿羅漢等亦皆恭敬
破武比丘增上慢者不定說法諸比丘等今
時皆共輕慢我法而共遠離多懷慳貪專求
生業貴於財利嫉妬所縛常好諍訟于生怨
却不相敬順無有威儀志性輕躁猶如猢猻
轉易威儀行諸惡業退沙門法遠離賢聖
舍利弗如是惡人覆藏痼疾多欲多求以財
自活惡魔知心為作方便令其乖異各共散壞一
味僧寶分為五部既有五部則生諍訟手
相是非論說過失舍利弗如今比丘手相教
化手相恭敬同心共行隨順佛說今時比丘
不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨去不

*

引手相恭敬同心共行隨順佛說今時比丘
不相教化不相恭敬見作惡者畏而捨去不
能以法共相教誨或時雖有多聞深智猶懷
憍慢輕賤餘人各以所是自立其論不喜相
見况能受教舍利弗如來在世三寶一味我
滅度後分為五部舍利弗惡魔於今猶尚隱
身依助調達破我法僧如來大智現在世故
弊魔不能成其大惡當來之世惡魔變身作
沙門形入於僧中種種邪說令多眾生入於
邪見為說邪法謂彌樓陀羅迦婆闍事五分
事念念滅事一切有事有我事有所得事今
時惡魔說如是等耶貪著事如是事者非諸
佛及佛弟子所說今時惡人為魔所迷各執
有如是等破法事故說是深經志斷惡魔諸
所執著舍利弗當今之時間浮提內多是增
上慢人作小善順便謂得道命終之後當墮
惡趣何以故是人長夜自謂得道亦復稱說
他人得道冒受聖人所供養事是人於諸天
人世間為大惡賊如是癡人聞說第一寶義驚
疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事
者則與共集破壞諸佛並上菩提今時增

疑怖畏如墮深坑舍利弗有諸比丘樂此事者則與共集破壞諸佛無上菩提今時增上場人偏執者多惡魔有後迷或在家出家者心令執非法說正法者少於援助則便散壞不復得立舍利弗今時世間年少比丘多有利根所以者何諸出家者有餘煩惱還生人中即復出家是諸比丘意樂難問推求佛法第一實義舍利弗今時增上場者魔所迷或但求活命實是凡夫自稱羅漢謂諸年少比丘等言善身口意此是佛法第一實義善護淨戒讀誦經法勤修多聞是名順忍因緣所謂淨心信佛又有第一實義汝當繫心緣中專念涅槃滅三種苦則能厭離五陰十二入十八界汝等當於靜處觀此陰界入法悉皆無常自觀其身種種不淨汝等若能如是觀當得須陀洹果又能於是五陰等法深觀無常苦空無我無有堅牢則得斯陀含轉復深觀得阿那含得阿羅漢是為第一實義是中年少比丘復問於佛法中阿羅漢果便謂第一義邪我等亦知是事得阿羅漢是第一義今此五陰為憶念者生為不憶念者不生若言五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶念

五陰者憶念者生不憶念者不生若言五陰者憶念者生不憶念者不生復問憶念與五陰為異不若言如五陰憶念亦今復問若如五陰憶念亦今者誰是念五陰者若言若無念五陰者則無涅槃實有念五陰者是故有脩八直聖道入涅槃者舍利弗未來世中多有比丘成就此忍舍利弗今時會中多諸天眾敬聞佛法第一實義聞是增上場者所說心生疑悔如墮深坑咸作是言咄哉釋迦牟尼佛法今將速滅舍利弗中有成就善根比丘謂是比丘癡人空者增上場者若有五陰相十二入十八界相者不受此語不憍不悅從坐而起去舍利弗今時諸天心大歡喜四方唱言釋迦牟尼佛猶有好弟子在是諸人等善根不少不喜聞是不淨所說謂我見人見諸天聞此皆大歡喜稱揚讚嘆是利根者喜樂問難必皆成就無生法忍如是人等合集一處共為徒侶人眾既少勢力亦弱舍利弗今時我諸真子於父種族尚無受語况得供養住上塔寺舍利弗汝且觀之今時如來便為輕微我滅度後我諸子等成就善行無所得忍時亦輕賤我以是故於無數劫在諸惡趣七諸一四天王之至令心青淨所

權諸惡離化諸一切天五人王令心清淨所以今者令我諸子得安又位舍利弗如來今以一切世間天人為證如來知法得阿耨多羅三藐三菩提轉無上法輪沙門婆羅門若天魔梵所不能轉舍利弗如是現事如來滅後我此阿耨多羅三藐三菩提我諸弟子等欲廣流布是諸惡人不能證明亦復不能施與無畏舍利弗譬如蜜瓶置四衢道而作是言若人能食一毛頭者常不老死今時諸天世人各以刀杖衛護是瓶時衛護者各作是言若或有人食一毛者我等當然舍利弗中有一人竊作是念是瓶中蜜食一毛頭則不老死我今何為惜死不敢看得噉已則便不畏諸衛護者亦可常得無老病死如是定心不惜壽命直詣瓶所諸衛護者各持刀杖競欲然之舍利弗是人若能刀杖未及食一滴者則免棄患無復老死如是舍利弗多有惡人魔及魔民欲滅我法如來滅後若有人能隨順空法通達無疑則於諸法心無所得成就上忍今時雖為惡人所輕沮壞其道是人若能不惜身命勤行精進通達諸法無生無作則得度脫生老病死舍利弗蜜瓶者是佛

作則得度脫生老病死舍利弗蜜瓶者是佛第一義法諸天世人衛護瓶者則是惡人樂行魔事自失大利亦遮他人行實相者失於大利舍利弗增上慢者皆是魔黨助成魔事咸共譏呵無生滅法又舍利弗不淨說者我見人見衆生見五陰十二入十八界見未得謂得心計得道計得涅槃咸亦譏呵如是正法何以故是人貪著空故亦是魔衆魔所逮或以我正法而作魔事舍利弗若在家出家聞是無我無人無衆生畢竟空法驚疑畏者當知是人受魔教化是像比丘為是盜法惡威儀者舍利弗是人則是我見衆生見有見無見常見斷見皆是魔民非佛弟子何以故我經中說一切世間皆空無我無我所無人無衆生無常無定無不壞法如是惡人亦復皆共譏誦是經為他人說而心貪著我見人見如是庭人名為造作苦因名為反覆兩端名為闢亂破僧名為汙染道法名為沙門中濁名為醜陋穢惡名為但有言說名為假偽沙門名為沙門中貧名為擔重擔者名為欺誑諸佛名為得達罪者舍利弗是人名為大

沙門名為沙門中實名為持重擔者名為斯
誑諸佛名為得迷罪者舍利弗是人名為大
惡逆賊名為惡知識名為破戒名為邪見名
為外道名為無實行名為惡伴名為熱鬼名
為癩創名為臭穢名為燒熱名為諂曲名為
墮在黑闇名為入稠林名為隨生死流名
為手出惡者名為地獄名為畜主名為餓鬼
名為阿脩羅名為不入道者名為欺誑人者
名為自讚已者名為行占相者名為大聲喚
呼名為自利求利名為汙染他家名為常調
戲者名為散亂心者名為貪所害者名為瞋
所害者名為癡所害者名為好面欺者名為
裏懷憂者名為無解脫者名為憂惱縛者名
為非沙門形像沙門沙門旃陀羅沙門是機
沙門糟粕名為難滿名為難養名為壞威儀
者名為無羞恥者名為截斷頭者名為身體
壞者名為袈裟繫頭名為目入闇冥者名為
多貪欲者名為多瞋恚者名為多愚癡者名
為五蓋纏覆名為沒者名為虛者空者名為
癡者舍利弗云何名空退失諸佛讚善人相
故名空退失一切沙門功德沙門事法故
名為空云何為虛在聖法外故名虛遠離
空無相無願法故名虛舍利弗如是惡人

名為空云何為虛在聖法外故名虛遠離
空無相無願法故名虛舍利弗如是惡人
能令魔喜貪著堅執虛妄法故同於凡夫倫
是具有罪惡人相不以得法忍著沙門事法
沙門功德百千萬分尚無其一舍利弗是故
名為空者虛者但深貪著世間利樂非是沙
門目稱沙門不應供養而受供養名為常賊
立憍相賊名為自在然害人之賊是之所食一口
皆不清淨唯有向道得道果者能消供養
是人無此是故名不淨貪者舍利弗是故
名為空者虛者舍利弗於意云何若人然生
偷盜邪淫妄語兩舌惡口綺語貪嫉瞋恚邪見
是人為是常然生不常奪命不不也世尊在
家然生不常奪命然生時少不然時多舍利
弗於意云何若人偷盜偷盜時多不盜時多
世尊不盜時多舍利弗於意云何若人邪淫
邪淫時多不邪淫時多世尊不邪淫時多妄
語惡口兩舌綺語貪嫉瞋恚時多不瞋恚時
多世尊不瞋恚時多舍利弗是不善道
中何者罪重世尊十不善中邪見罪重何以
故世尊邪見者垢常著心心不清淨舍利弗

故世尊邪見者垢常著心心不清淨舍利弗
我今語汝若人一日毀百千万億衆生一日喻
盜百千万担金銀寶物邪淫者晝夜不息
妄語者常欺誑人口業不淨並一語實兩舌
者常破和合亦助破者惡口者日常惡逆乃
至不說柔更一語綺語者無有根本人聞此
事以餘無量語言忤亂貪嫉者於他物中生
非法心瞋恚者無有因緣橫起瞋恚懷恨滿
心邪見者樂行非道舍利弗於意云何若人
成就如是不善法者罪為多不甚多世尊舍
利弗我今語汝若人百歲成就如是十不善
罪破我比丘一日一夜受他供養罪多於彼
何以故是然生者多人所知多人所惡
賤人皆知是然奪命者罪人穢濁是汚染
者不善無德人所離者又舍利弗殺生之人
多奪他命或生獸心自知不是當得罪報人
皆知惡無貳穢濁於此人所不望功德乃至
拆毛百分之一况謂福田而供養之人舍利
弗是放生之人其家妻子人皆知之不共養
飯而不令坐何況供養放生之人以財自活
養子妻子而時供養沙門多難門以此奉報
待遇時聖比丘比丘尼為說此法難分生

我今語聖比丘比丘尼為說此法難分生
捨其然業於佛法中而得出家無有邪礙得
出家已近善知識得沙門果是人現世輕受
罪報不難聖道得免三塗舍利弗於我法中
有諸比丘非是沙門自言沙門非是梵行自
言梵行斷諸善根邪入涅槃迷或失道破道
因緣破諸善法行外道事入於惡道多諸惡
賊空生受命猶如死人形色毀悴失正威儀
於我法中名為汙染名為法賊名為逆人名
為魔使猶如行廁亦如死狗如像沙門同沙
門眼無沙門事舍利弗譬如野干在師子群
亦如黃門在於轉輪聖王衆中亦如猓猴在
於諸天亦復如驢在象王衆亦如盲人在天
眼衆亦如蝙蝠在金翅鳥舍利弗破我比丘
在我衆中百千万億諸天大衆見此比丘在
衆而坐皆大憂惱而作是言如是惡人何用
布薩是魔黨類欲聞無上佛道向白衣說復
有信樂佛法諸龍鬼神等高聲大笑是惡比
丘何故於此隱藏其身似如惡馬在調善馬
中如是癡人自謂無有見知我惡自藏於此
欺誑天人為是一切天人中賊衆共見已皆便

大其舍利弗如是罪惡比丘為是諸天所知惡賊白衣無異而受供養迎送禮拜合掌恭敬弊人愚癡猶如死屍所著衣服皆是偷得鉢中所食皆是盜取無人與者乃至少水亦是盜得舍利弗破戒比丘所至之方若至東方南方西北方皆是偷地而行何以故是人所有威儀行法皆是偷盜假竊所作行立坐臥未去視瞻屈申俯仰著衣持鉢令但略說身口意業有所施作皆是偷賊若有割是人髮為剃賊髮舉要言之破戒比丘有所施作皆是賊作舍利弗弊惡比丘乃至大小便利澡手皆是賊法何以故舍利弗閻浮提內皆是國王及諸大臣人民所有及屬非人是惡比丘於中為賊舍利弗若王大臣於惡賊所不望功德不言善我不言勝我破戒比丘著聖法服於是人所望得功德是故聽使止住國土若知其惡乃至唾地亦復不聽是故舍利弗弊惡比丘動身所作皆是賊作名為常賊大賊立憶相賊打害一切世間人者何以故無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間為是大賊舍利弗若人是一切

無惡不作故是故舍利弗是惡比丘於諸一切天人世間為是大賊舍利弗若人是一切天人世間大賊是人能消一飲水不不也世尊舍利弗於意云何是人非是大惡人耶如是世尊舍利弗破戒比丘於諸一切天人世間有大惡罪以是我故我說此偈
 寧毀燒石 吞飲洋銅 不以無戒 貪人信施
 舍利弗是破戒比丘無色無德無復志願身心熱毒意見惡夢不樂獨處或時獨行身到戰懼見淨戒者僻藏避迴心性自愧不喜欲見受供養時驚疑畏心常馳騁多諸想念深貪財利愛樂美食如是比丘命終之後必入地獄舍利弗是名破戒比丘七憂惱箭必入地獄復次舍利弗破戒比丘樂在眾內散亂多語性好嫉妬與破戒者以為親友常樂論說破戒惡事以為喜樂不知為恥違逆深經心疑不信或時聞說如是等經疑逆諍競不樂聽受東西顧望心不專一以手掩口仰視虛空從坐而起謗佛法教懷瞋恨心罵說法者以如是等惡惡因緣命終之後深入地獄舍利弗是名破戒比丘八憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破戒比丘但樂尊重和上阿

微復次舍利弗破比丘但樂尊重和上阿
闍梨讚其功德以求名利稱持武者因以自

* 活執事便附隨宜善巧無有羞恥猶如黑鳥
為僧因緣多求衣服飲食恣口身力肥盛不
知慚愧言無次第手脚麻蹠顏色毀悴樂視
婦女不附男子如是惡人眾所輕賤天龍鬼
神所不稱讚乃至諸佛亦不歎說心性急促
常好瞋恚衆僧斷事侯為勢力舍利弗如是
破我比丘多於僧中求有威勢未問而答常
求他過見淨武者謂是欺誑慙求道者不問
其法意樂別異諍者助惡舍利弗是名破我
比丘九憂惱箭必墮地獄復次舍利弗破我
比丘好樂他事任持其理有關諍者以為意
樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身
樂人稱讚護惜檀越及憐住家惡好比丘未
見我過憎持武者親附破我常讚布施不讚
持我思辱精進禪定智慧不讚所滅遠離獨
處常好議論持武者過亦不稱讚行頭陀者
或言說其事或惡口橫加或憶想妄說依怙
種種數問親族以少因緣為貪說法常以曲
心而懷驚疑衆所憎惡久而益賤於持武者
常好譏說苦切實語者不欲親近意不喜
月口上至手至子至背至口上至身至先走至

比丘好樂他事任持其理有關諍者以為意
樂衣服嚴身學他威儀求好卧具利養安身
樂人稱讚護惜檀越及憐住家惡好比丘未
見我過憎持武者親附破我常讚布施不讚
持我思辱精進禪定智慧不讚所滅遠離獨
處常好議論持武者過亦不稱讚行頭陀者
或言說其事或惡口橫加或憶想妄說依怙
種種數問親族以少因緣為貪說法常以曲
心而懷驚疑衆所憎惡久而益賤於持武者
常好譏說苦切實語者不欲親近意不喜
* 聞如是等經好持讀誦如是經者聞說是經
心歡喜者亦不意見又不意聞讚持我法說
是等經不來聽受設來聽受不久即還多與
白衣而作知識常樂論說持我比丘以得自在
輕行暴口舍利弗是名破我比丘十憂惱箭
必墮惡道舍利弗我滅度後如是等之滿闍
浮提專行求利以自生活

佛藏經卷第二

利心貪於法
可等為五一看
時出諸經中相違
不信四者自以所知非他法
故為人說法舍利弗如是說者我說此人當
墮地獄不至涅槃復次舍利弗不淨說法墮
在大眾信樂法者為教高坐捨佛正法而說
外道嚴飾文辭我久聽諸承是法寶而此惡
人捨置不說但以經中相違語義子相是非
不順正法於聖法中高心自大隨意而說為
求利養舍利弗若比丘說法雖外道義有善
比丘勉求道者應從坐去何以故舍利弗有
信白衣教置高坐不應說外道語義不
合者非善比丘亦復不名隨佛教者舍利弗
說法甚難如是說者我說此人名為外道居
捷弟子非佛弟子是說法者命終之後當生
尼捷子道何等是尼捷子道邪見是尼捷子
道何等為邪見謂是地獄畜生餓鬼何以故
舍利弗身未墮法而在高坐身自不知而教
人者法墮地獄舍利弗如是因緣如未悉知
我諸弟子以種種門種種因緣種種諸見戒
戒正法舍利弗若有聞如是事一代三

北六七七號（二十九闕）佛藏經第三卷往古品第七

舍利弗身未墮法而在高坐身自不知而教
人者法墮地獄舍利弗如是因緣如未悉知
我諸弟子以種種門種種因緣種種諸見戒
我正法舍利弗若有聞如是經第一我空無
所有法心歡喜者當知是人真我弟子舍利
弗過去世有五百盲人行於道路到一大城
飢渴之極令一盲人在外守物餘者入城乞
索飲食未久之間有一詎人至守物者語言
吐人何以獨住答言我有多伴入城乞食詎
人語言汝為知不彼聞大施衣食環堵花香
雜物隨意可得汝若頂者將汝詣彼若言
今詎人持盲小雖手而盡棄其物諸盲乞食
得已而還詎人復語諸盲人言汝等得位
大會施不答言不值詎人語言汝等所得可
置於此我將汝等詣大施會諸盲盡共留物
一羣隨詎人去詎人盡持五百盲人臨大深
坑而語之言此地平好有大施會汝等各可
迴面東行受他施物即便一時墮坑而死舍
利弗當來比丘好讀外經當說法時莊校文
辭令眾歡樂惡魔余時助或眾人邪見善法
若有貪著音聲語言巧飾文辭若復有人好
讀外道經者魔皆迷惑令心去德若有比丘
備佛法者令生疑或成使眾人不復供養或

讀外道經者魔皆迷惑令心迷亂若有比丘
隨佛法者令生疑或或使人不得供養或
有比丘若二若三已讀佛經便使令求外道
經法先自者諸言善好是諸人等為魔所
惑覆邪慧眼深貪利養者諸外書猶如群盲
為誰所欺皆使令隨深坑而死舍利弗諸生
盲人即是比丘捨佛無上道求外道經書誰
人是惡魔深坑是那道舍利弗如群盲人捨
所得物欲詣大施而隨深坑我諸弟子亦復
如是捨廉衣惡食而逐大施求好供養以世
利故失大智慧而墮深坑阿鼻地獄復次舍
利弗不淨說法者不知如來隨宜意趣自不
善解而為人說是人現世得五過失餘人不
知唯得天眼比丘及諸天所知何等為五一
說法時心懷怖畏恐人難我二內懷憂怖而
外為他說三是凡夫無有真智四所說不淨
但有言辭五言無次第處處抄撮是故在
衆心懷恐怖如是凡夫無有智慧心無決定但
以憍慢微小因緣求於名聞疑悔在心而為人
說是人長夜自受貪欲瞋恚愚癡毒箭何
故舍利弗是人不能定知諸法而為他說心不
善樂若樂速失舍利弗我知不淨說法有
此過咎不得正道是事一切比丘不知諸天不

善樂若樂速失舍利弗我知不淨說法有
此過咎不得正道是事一切比丘不知諸天不
知唯我乃心復有不淨說法比丘不解如來
隨宜所說而為他人說諸經中無我無人無
衆生無壽命而是人自以論辭說言有我
人有衆生有壽命即為誹佛誹法誹僧誹三
寶罪諸天世人所不能知唯佛乃知舍利弗是
人亦名不淨說法我知其過諸神通者及諸
天衆皆不能知唯佛乃知舍利弗我今為世解
喻解說若人不知佛道義相而為他人不淨
說法此人成就幾不善事舍利弗於意云
何闍浮提般生寧為多不甚多世尊舍利弗
若有惡人盡棄其命是人得罪寧為多不甚
多世尊舍利弗如是癡人不知佛道而為他人不
淨說法罪多於此何以故是人不知淨說法破無
上佛道亦誹過去未來今佛何以故舍利弗若
有過去諸佛說一切法皆畢竟空無我無人
無衆生無壽命者無命者舍利弗未來諸佛
說一切法亦畢竟空無我無人無衆生無壽
命者無命者舍利弗今現在十方恒河沙世界
諸佛說一切法亦畢竟空無我無人無衆生
無壽命者無命者舍利弗是名諸佛無上之法
謂一切法無有體性無所得空今性非成無

*

無壽者無命者舍利弗是名諸佛無上之法
謂一切法無有體性無所得空本性寂滅無
生無成無有性相自相皆空如來但而斷諸
憶想分別故說而諸佛菩提無有分別舍利
弗何等為分別諸分別者我見人見眾生見
壽見命見斷見常見凡夫成就就是諸分別若
人無有如是分別能了知一切法空無我
無人無眾生無壽者無命者如是念時心得
歡喜聞第一義空不驚不畏是人則知五陰
虛妄無有真實知十二入十八界虛妄無有
真實是人亦不分別涅槃不念涅槃不言我
能念涅槃以法得解滅而不分別是法所解
滅處亦不分別亦復不得舍利弗是名順忍
是人於是順忍第一義中亦不得自相舍利
弗何等順忍相所謂無相是順忍相舍利弗
於意云何若人於此順忍尚不得相是人若
得我相人相眾生相壽相命相者無有是處
若成就如是智慧應受供養是名佛子是名
入不住定舍利弗是名佛法第一義門謂無憶
想分別無此無彼而是般人在大眾中說於
邪見自以憶想分別教人此是佛法此是
聖道如是瘡人則為誹謗過去未來現在諸
佛如是瘡人名惡知識不名善知識舍利弗

*

邪見自以憶想分別教人此是佛法此是
聖道如是瘡人則為誹謗過去未來現在諸
佛如是瘡人名惡知識不名善知識舍利弗
然雖棄命但失一身如是瘡人不淨說法千
萬億劫為諸眾生作大衰惱是人瘡實覆佛
菩提心貪著還復熾盛相續不斷以貪著
故往來五道無量徑路生死不斷是故舍利
弗不淨說法者得罪極多亦為眾生作惡知
識亦謗過去未來今佛舍利弗置此閻浮提
眾生若人志棄三千大千世界眾生命不淨
說法罪多於此何以故是人皆破諸佛阿耨
多羅三藐三菩提為助魔事亦使眾生於百
千萬世受諸衰惱但能作縛不能令解當知
是人於諸眾生為惡知識為是惡語於大眾
中謗毀諸佛以是因緣墮大地獄教多眾生
以邪見事是故名為惡邪見者舍利弗我見
人見眾生見者多隨邪見斷滅見者多疾得
道何以故是易捨故是故當知是人弊自以
利刀割舌不應眾中不淨說法
佛藏經住古品第七
佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議
阿僧祇劫今時有佛号大莊嚴如來應正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天

佛告舍利弗過去久遠無量無邊不可思議阿僧祇劫今時有佛号大莊嚴如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊其佛壽命六十八百萬億歲有六十八百萬億大弟子眾其佛滅後舍利弗布如我滅後無有異也正法住世亦五百歲如我滅後無有異也其佛滅後大弟子眾於中一日有百比丘入涅槃者二百三百四百五百入涅槃者一日之中或有十萬億比丘入涅槃者如是展轉其佛所有多知多識大神通眾三月之中皆入涅槃舍利弗大莊嚴佛正法流布多諸天人所共供養舍利弗大莊嚴佛及大弟子滅度之後漸多有人知沙門法並隨其樂出家學道而不能知佛所演說甚深諸經無等空寂多為惡魔之所迷惑時說法者心不決定說不清淨說有我人眾生壽命不說一切諸法空寂其佛滅度百歲之後諸弟子眾分為五部一名普事二名苦岸三名檀和四名將去五名跋難陀舍利弗此四普事比丘苦岸比丘檀和比丘將去比丘跋難陀比丘是五比丘為大教師其普事者知佛所說真實空義無所得法除四比丘皆隨邪道多說有我多說有人舍利弗普

比丘皆隨邪道多說有我多說有人舍利弗普事比丘為四部所輕無有勢力多人僣賤四惡比丘多教人眾以邪見道於佛法中不相奉敬相違違故以滅佛法舍利弗若有人知普事比丘所說空法信受不違我知此人曾於先世供養五千佛有六十八億那由他人已入涅槃何以故舍利弗是人於過世諸佛所種諸善根隨習無所得空法應入涅槃舍利弗是苦岸比丘一切有比丘將去比丘跋難陀比丘皆計有所得說有我人眾生壽命徒眾滅盡是四惡人多令在家出家弟子見捨第一義無所有畢竟空法貪樂外道尼犍子論舍利弗是四惡人所有在家出家弟子常相隨逐乃至法盡舍利弗是中有人知非法事受以為法熱心行之猶尚不得明忍況得須陀洹果是人猶尚不作清供養事何能生明忍舍利弗今時在家出家弟子多隨惡道不至善道是諸惡人滅佛正法亦無多人大衰惱事又是惡人命終之後墮阿鼻地獄仰臥九百萬億歲伏臥九百萬億歲左脇臥九百萬億歲右脇臥九百萬億歲於熱鐵上燒然堆燒是中退死更生灰地獄大灰地獄活地獄黑繩地獄皆如上歲數受諸苦惱於三惡地獄已足上可中可下也夫

地獄地獄是中過凡更生灰地獄大灰地獄
活地獄黑繩地獄皆如上咸數受諸苦惱於
*黑繩地獄死還生阿鼻大地獄中舍利弗以
是因緣若在家出家親近此人及善知識并
諸檀越凡有六百四萬億人與此四師俱生
俱死在大地獄受諸燒煮舍利弗是人所有
善知識家諸檀越家弟子諸師隨順行者凡
在其數皆生地獄舍利弗汝等不能知其多
少唯有如來乃能知之與此惡人隨大地獄俱
生俱死凡有六百四萬億人如是展轉一劫
受苦大劫持燒故在地獄何以故舍利弗破
諸如來阿耨多羅三藐三菩提其罪甚重
不為輕也大劫若燒是四惡人及六百四萬億
人從此阿鼻大地獄中轉生他方在大地獄
何以故舍利弗重罪具足其報不少在於他
方無數百千萬億那由他咸受大苦惱世
界還生是四罪人及六百四萬億人并及餘
人罪未畢者於彼命終還生此間大地獄中
舍利弗是四罪人及六百四萬億衆生久久
雖免地獄苦惱得生人中於五百世後生而
盲然後得值一切明佛如來應正遍知明行
足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊舍利弗一切明佛聲聞弟子一億那由

足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛
世尊舍利弗一切明佛聲聞弟子一億那由
*他今時人民身長三百九十六肘佛身一倍
常光圓焰十萬億由旬舍利弗是人於一切
明佛法中出家十萬億歲應行精進如救頭
然不得順忍現得道果何以故舍利弗起破
阿耨多羅三藐三菩提罪業因緣法應當令
命終之後還生阿鼻大地獄中以先起重不善
業緣舍利弗是諸人等如是展轉乃至我
今於其中間得值九十九億佛於諸佛所不
得順忍何以故佛說緣經是人不信破壞違
逆謗毀賢聖持戒比丘出其過惡起破法業
因緣法應當令舍利弗汝且觀之誹謗聖人
不信聖語受足無量無邊苦惱不得解脫舍
利弗有諸衆生起破法罪業違逆不信者其
數無量於九十九億佛所阿僧祇劫乃無一人
入涅槃者舍利弗誰能破諸佛教不信違
逆但凡夫愚癡及增上慢諸惡比丘并諸不
淨說法比丘何以故舍利弗是三種人不名
行者不名得者是不信如來法故毀謗違
逆舍利弗若汝謂何者是古序比丘不淨說
法者即調達人是汝謂何者是一切有比
丘不淨說法者即拘迦離比丘是舍利弗汝
等可自見手在口上之不善九者皆由起此罪

法者即謂達人是此謂何者是一切有比丘不淨說法者即拘迦離比丘是舍利弗此謂何者是持去比丘不淨說法者即迦離比丘是此謂何者是跋難陀比丘不淨說法者即裸形沙門波利摩陀是舍利弗此謂今時清淨如實說諸佛善提利益無量衆生者即是富樓那多羅尼子所說清淨諸隨學者得值五千佛有六十八億那由他人皆已滅度舍利弗若人實說何者為是最上法師決了法義清淨說者當說富樓那是舍利弗富樓那定心決了所說無難無有所疑而生論說舍利弗若人實語何者是一切因緣法師當說富樓那是舍利弗富樓那世所生常為衆生而作佛事於九十億諸佛法中常作法師清淨說法皆於諸佛所盡其形壽常備梵行清淨說法舍利弗富樓那亦於六佛法中而作法師亦於我法作大法師成阿羅漢心得解脫若人實說何人世世供養諸佛種諸善根當說富樓那是舍利弗富樓那於九十億諸佛法中熱心求學決之誠論有殊智慧是故如來於諸法師說為第一舍利弗若我一日一夜稱說富樓那功德不盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那法施無俗

若我一日一夜稱說富樓那功德不盡若過一日一夜亦復不盡何以故富樓那法施無俗
*因緣不貪利養富樓那法師得四無礙智唯除如來諸世間中吉祥義理無能勝者舍利弗我今告汝若人欲得阿耨多羅三藐三菩提為人說法則得無量無邊福德亦能利益無量衆生舍利弗若人破壞違逆不信是法者則起無量重罪因緣何以故舍利弗惡有惡報善有報我以故故今以是經囑累於汝當為四衆廣說分別舍利弗若聞是經心信歡喜即得無量無邊福德若聞不信心不善樂即得無量無邊重罪舍利弗當知是人名為破戒比丘若增上憍不淨說法者舍利弗若人違逆如是教者世世所生常盲無目舍利弗我今明了告汝我今所說非如陶師要讓壞器我今分明廣為四衆說第一義畢竟空法堅固者在不堅固者破何以故舍利弗佛得阿耨多羅三藐三菩提不為邪見惡人說法不為我見人見衆生見壽命見者說法何以故是諸會者皆不見舍利弗如是我見人見不得唯忍現得道果舍利弗若我見人見衆生見壽命見斷見常見有能順忍能得道果無有是處是故舍利弗若人

是我見人見不得明。思得道果舍利弗若我見人見衆生見壽命見斷見常見者能順思能得道果無有是處。是故舍利弗若人成就如是見者於我法中我則不聽受諸供養。是非行者亦非得者。但於我法求自治命舍利弗我欲外道欲入佛法應試四月何以故。諸外道人多有我見。今衆生見壽命見斷見常見舍利弗我諸弟子無有我見人見衆生見壽命見斷見常見我諸弟子但說空無相無願無所得。必說識無所得。住舍利弗若有成就如是見者我聽是人出家受戒得受供養衣服飲食卧具醫藥。若人無是忍辱應先試之。先教令住諸法無我。舍利弗若於此忍心不歡喜。聞說第一義空驚疑。說訖聞說我見心則歡喜。當知是人為魔所使。若先外道舍利弗智者於此不應生瞋。但於此人應生悲心。何以故。舍利弗若人成就如是忍辱所得惡報說不可盡。當於此人生利益。心教以諸法無我。諸法空寂。諸法無作。無有受者。是人若受佛法得聞是事。心喜樂者其餘空行比丘無所得者皆應示教利喜。安慰其心。為說諸法無所有。空名聞。驚畏應於衆中語其和上阿闍梨。如經中說。行空行者又能多

為說諸法無所有。空名聞。驚畏應於衆中語其和上阿闍梨。如經中說。行空行者又能多知諸法別相。我與為師不與我見人見顛倒邪見貪著持戒者為師。如來聽許具正見者而共布薩。不聽破戒邪見之人破戒儀者而共布薩。長老弟子聞說空寂無所有。法心不信樂志在外道。佛不聽與外道布薩。是人若當不捨是見不應聽使得入僧事。亦不與其欲如是作已猶故不捨。當知是人不得在道。便是承應。語其和上阿闍梨不應復畜舍利弗若僧如是則供養我亦為善。破外道邪見是名清淨。說我布薩舍利弗我今明了告汝若人受是我見人見衆生見有無見是人。不名供養。於我不名隨我出家受戒。是名隨近六師出家。以六師為師舍利弗若人於是清淨實法不能得忍而受供養是人所得則為邪受舍利弗人雖於我法中出家護持淨戒而於第一義空無所得。法心不信解驚怖疑悔。當知是人但貴持戒多聞。禪定舍利弗是人。不名供養恭敬尊重於我。何以故。舍利弗無始世來無有衆生不得四禪若但知得四禪謂為沙門利者是。人何名供養於我。是故舍利弗我今明了告汝當來世人於我法

四禪謂為沙門利者是人何名供養於我是故舍利弗我今明了當汝當來世人於我法中種種貪著種種邪見毀壞我法舍利弗若人但貴侍式多聞禪定當知是人不能淨行沙門諸法我則不說此人名為沙門婆羅門舍利弗若人於一切法無我如實知無我一

切法本末無所有空能如實知無所有空是則不以侍式為上多聞為上禪定為上何以故舍利弗諸法實相無生無起於中無法可為上者舍利弗是諸法如實中無侍式者無破式者何況貪著而以為上舍利弗是名諸佛阿耨多羅三藐三菩提謂一切法無相自相空無我無人若有是忍是名行者是名得者是人名為以信出家應受供養清淨布薩是人則為人中之天舍利弗諸佛阿耨多羅三藐三菩提唯是一義所謂離也何等為離離諸欲諸見欲者即是無明見者即是憶念何以故一切諸法憶念為本所有念想即是見見即是耶舍利弗善法中見我亦說之名為耶見何以故舍利弗離欲寂滅中無法無非法無善無惡是事皆空遠離諸結一切憶念是故名離舍利弗無上道中諸欲永息何等諸欲謂邪不善念若我若我所作相事

何等諸欲謂邪不善念若我若我所作相事何者是名阿耨多羅三藐三菩提中諸欲永息佛藏經淨見品第八

佛告舍利弗我念過世來阿耨多羅三藐三菩提值三十億佛皆號釋迦牟尼我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具璽藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛不記我言汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世來得值八千佛皆號定光我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟子衣服飲食卧具璽藥為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛皆不記我汝於來世當得作佛何以故以我有所得故舍利弗我念過世來得值三億佛皆號弗沙我時皆作轉輪聖王四事供養皆不記我有所得故舍利弗我念過世來得值萬八千佛皆號香山王劫名上八我皆於此萬八千佛所割髮法衣脩習阿耨多羅三藐三菩提皆不記我有所得故舍利弗我念過世來得值

於九千劫中但一生閻浮提九千劫中但生
天上劫盡燒時生光音天世界成已還生
不記我有所得故舍利弗我念過世得值
五百佛皆号花上我時皆作轉輪聖王志以
切供養諸佛及諸弟子皆不記我有所得
故舍利弗我念過世得值五百佛皆号威
德我志供養皆不記我有所得故舍利弗我
念過世得值二千佛皆号憍陳如我時皆作
轉輪聖王志以一切供養諸佛皆不記我以
有所得故舍利弗我念過世值九千佛皆号
迦葉我以四事供養諸佛及弟子衆皆不記
我有所得故舍利弗我念過去於万劫中無
有佛出今時初五百劫中有九万辟支佛我
盡形壽志皆供養衣服飲食卧具醫藥尊重
讚嘆次五百劫復以四事供養八万四千億諸
諸辟支佛尊重讚嘆舍利弗過是千劫已無
復辟支佛我時閻浮提死生梵世中作大梵
王如是展轉五百劫中常生梵世作大梵王
不生閻浮提過是五百劫已下生閻浮提治化
閻浮提命終生四天王天於中命終生忉利
天作釋提桓因如是展轉滿五百劫生閻浮
提滿五百劫生於梵世作大梵王舍利弗我
於九千劫中但一生閻浮提九千劫中但生
天上劫盡燒時生光音天世界成已還生

於九千劫中但一生閻浮提九千劫中但生
天上劫盡燒時生光音天世界成已還生
不記我有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得
值五百佛皆号花上我時皆作轉輪聖王志以
切無有諸佛辟支佛多諸衆生隨在惡道
舍利弗是万劫過已有佛出世号曰普守如來
應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊我於今時梵世命終生閻
浮提作轉輪聖王号曰共天人壽九万歲我
盡形壽以一切樂具供養彼佛及九十億比
丘於九万歲為求阿耨多羅三藐三菩提是
善守佛亦不記我於於來世當得作佛何以
故我於今時不能通達諸法實相貪著計我
有所得見舍利弗於是劫中有百佛出名号
各異我時皆作轉輪聖王盡形供養及諸弟
子為求阿耨多羅三藐三菩提而是諸佛亦
不記我於於來世當得作佛以有所得故舍
利弗我念過世第七百阿僧祇劫中得值千
佛皆号閻浮檀我盡形壽四事供養亦無記
我有所得故舍利弗我念過世亦於第七
百阿僧祇劫中得值六百二十万諸佛皆号
見一切儀我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡
形供養及諸弟子亦不記我有所得故舍
利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得

*

升付層層計弟子者不計利以有而得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值八十四佛皆号帝相我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值十五佛皆号日明我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養及諸弟子亦不記我以有所得故舍利弗我念過世亦於第七百阿僧祇劫中得值六十二佛皆号善財我時皆作轉輪聖王以一切樂具盡形供養亦不記我以有所得故如是展轉乃至見定光佛乃得無生忍即記我言汝於末世過阿僧祇劫當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊舍利弗我念過世有十二億轉輪聖王皆字頂生又舍利弗我念過世有三十億轉輪聖王皆名摩訶剎摩陀那舍利弗我念過世有四十億轉輪聖王皆字摩訶提婆舍利弗我念過世有一億轉輪聖王皆字億螺^{轉輪}舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字稱尾^{見說}舍利弗我念過世有一萬轉輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二萬轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十

*

輪聖王皆字照明舍利弗我念過世有二萬轉輪聖王名字各異舍利弗我念過世有十六億轉輪聖王名字各異是諸王等我於餘處為阿難說舍利弗於意云何汝謂是諸王者宜異人乎耶我身是舍利弗我念過去世時有佛号日善明弥勒菩薩時作轉輪聖王字日照明初發阿耨多羅三藐三菩提心今時衆生壽八万四千歲其善明佛三會說法初會九十六億人一時得道第二大會九十四億人一時得道第三大會九十二億人一時得道時王見佛三會說法度人無量心大歡喜即於万歲一切供養佛及弟子發心求阿耨多羅三藐三菩提於未來世衆生易度我當成佛壽命限量比丘僧數圍遶如是舍利弗我如是事過此無量舍利弗弥勒發心四十劫已我乃發心無勝佛所初種善根我於千歲一切樂具供養是佛五百張疊而以奉上是佛滅後起七寶塔高一由旬縱廣半由旬皆以金銀琉璃頗梨車渠瑪瑙真珠所成心常發願衆生苦惱無救度者遭值惡法多墮惡趣我於今時當成佛道舍利弗汝且觀之阿耨多羅三藐三菩提甚難衛習舍利弗我脩習阿耨多羅三藐三菩提無欺

*

通河多望恩起於今時當欲佛道舍利弗
汝且觀之阿特多羅三藐三菩提甚難備習
舍利弗我備習阿特多羅三藐三菩提無狀
數世受諸苦惱我若說者汝聞愁悶我諸所
受惡苦憂惱皆為求得阿特多羅三藐三
菩提舍利弗汝觀薩婆檀越求善法菩薩
常悲善哉不放逸善哉常精進善哉供養
若干諸佛受諸苦惱難得阿特多羅三藐三
菩提何況是諸痴人乃無一念為求涅槃舍利
弗如是行者猶尚甚難況不行者是故舍
利弗我今明了告汝以下法者不得上法因
上法者乃得上法何等下法謂身惡業口惡
業意惡業下法名為不能慙心備習善法下
法名為慙心懶惰破所受戒舍利弗是名下
中下者又下中下者於我法中出家生有所
得見我見人見衆生見何以故舍利弗如未
於此了了現知有所得者乃無順忍現得道
果舍利弗若有所得者百千萬億諸佛以三
輪示現是人若當不捨是見而不消人一口飲
食況得道果舍利弗我見人見得涅槃者
一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是
邪見諸凡夫人多貪著我我所見人見衆人
見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作

一切凡夫皆應滅度何以故我見人見皆是
邪見諸凡夫人多貪著我我所見人見衆人
見是故一切凡夫應得涅槃舍利弗若人作
念有我有人是人若當不捨是見得入涅槃
一切凡夫應得聖道何以故一切凡夫皆是我
見人見是故我見人見入涅槃者一切凡夫皆
見人見是故我見人見入涅槃者一切凡夫皆
入聖道於聖道中則無所少舍利弗若人作
念有我見者則有涅槃是人即是聖道不須
餘念何以故一切凡夫我見人見無所少故如
是痴人有是過失謂諸凡夫比入聖道聖道
無繫是人隨時應當教生受諸五欲起五逆
罪是故痴人於聖道中有五逆罪何以故一切
凡夫皆說有我有人衆生故若人作如是言成
就五逆罪者不入涅槃說我人者得入涅槃即
是妄語亦是謗佛於我法中又不得淨清
出家舍利弗我今明了告汝有所得者無有
涅槃有所得者若有涅槃是則諸佛不出於
世一切凡夫皆入涅槃何以故一切凡夫皆有
我見人見皆有所得皆是邪見舍利弗汝
且觀我幾時成就有所得見非賢聖行諸佛
不與我受記言汝於末世當得作佛舍利弗我
如是行猶不得記況是痴人但以持式多聞

*

不與我受記言汝於末世當得作佛舍利弗我如是行猶不得記况是癡人但以持式多聞禪定等生我見人見衆生見舍利弗我說此人不可行者不可得者何以故舍利弗長夜貪著如是邪見不得減度故如是癡人不作是念我等何不試行脩習無我人法我等或得斷衆苦聚舍利弗譬如後生盲人走避惡狗墮深火坑舍利弗我謂癡人如是脩習我見人見有所得見以是諸見欲望清淨是人隨所貪著即以此是事欲得涅槃我說是人當墮惡道舍利弗譬如盲人於深火坑生安隱心如是癡人於我人見有所得見生安隱心是人長夜隨所著者為之欺誑還著是事於我法中而受供養如是癡人長夜衰憊墮惡道中舍利弗譬如大灌頂王自於所治國中威勢自在是人應棄是人應驅若諸民衆不順王意說王過惡沮壞人心不能護城謀欲反叛王知是人為是大賊於大衆中打惡聲嚴苦治其罪驅擯令出以其不能盡忠護城得是苦惱舍利弗佛亦如是於無量劫脩習阿耨多羅三藐三菩提為大法王執法國土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無能壞者所受教中目

*

習阿耨多羅三藐三菩提為大法王執法國土有大威力諸弟子中有知法味乃至失命不毀我教諸天世人無能壞者所受教中目非惡逆亦不教他於衆中有大威力自在主教為護法城不使惡賊毀壞得入竊受如未所說密法向諸惡賊邪見者說舍利弗如未現在善護法城四大弟子智慧深遠今我法城不懼破壞若與法城作難者為是大賊毀壞法城盜我密法向外道說是人常未至於我所我與諸語亦其教法不說密要是人為我所教法出家受戒我知此人後應得道聽使出家四月中試何以故為護法城故又使未來世賊不更起故如是如來善護法城使不得便所謂令受佛教捨本惡邪諸比丘衆皆應歡喜聖使出家得受戒已天諸比丘衆皆應歡喜聖使出家得受戒已天人世間不能動轉舍利弗何等是可試者謂外道人及樂外道法者舍利弗何等是樂外道法所謂有所得者我見者人見者衆生見者貪著邪者於自相空法中心生疑者受行種種邪虛妄法不能入於第一義空行諸邪道是人名為樂外道法舍利弗不可試以種種色若白衣人若著紫袈裟有如是不善有

*

道是人石為樂外道法舍利弗不可試以種種色者白衣人若著紫衣有如是不善有所得見皆名外道於我法中出家受戒是人應試何以故有所得者於我法中即是耶見是大賊一切世間天人中賊是名一切世間惡家諸佛大賊舍利弗是耶見人我則不聽出生惡一切法空無我無人無衆生無壽命不能信解於我法中所受供養名為不淨是人則是不供養佛不供養法不供養僧墮入我法形是沙門心是外道為盜法人舍利弗於未奉世當有比丘不脩身不脩戒不脩心不脩慧是人輕嘆如未所說如未所行如未常於第一義空恭敬供養常樂是行是諸比丘輕嘆如未所行真際畢竟空法舍利弗今時若有苦行比丘亦共輕嘆今我弟子有行空者我讚其善安慰其心今時是人輕嘆空行但求不堅牢事以有我及有諸法如是等事令衆心意若說一切諸法空者亦輕是人何以故舍利弗法應令衆生善根欲斷本相則現真實妙法在於世間無有受者譬如癡人以栴檀香同於根本舍利弗迦葉佛說未及世中釋迦牟尼佛諸弟子衆以利養故為諸白衣說第一義空今時多有在家出家惡

*

夫世中釋迦牟尼佛諸弟子衆以利養故為諸白衣說第一義空今時多有在家出家惡趣不受連連不信而反誹謗失於大利以是因緣當隨惡道舍利弗今時多有相違評論我論人論衆生論壽者論命者論善法欲少但樂利養實是惡趣自謂有智手相連連常共評訟樂有新事生惡壞心是人捨沙門法但求利養多樂事務所營非一常樂伺求他人長短自隱其過稱說功德如今比丘覆藏功德自出過惡當余之時咸共不能護持重貳無所曉故破於義利而言諸法空自相空何所能作如那羅戲人種種稟現無所知者見之大笑何以故不知戲法其術隱故生希有心驚怖大笑如是舍利弗今時真實比丘說空寂法求活命者咸共嗤嘆何以故是人不知佛法我故聞說空法驚疑怖畏舍利弗汝觀此人於安隱處生衰惱心於衰惱處生安隱心是人顛倒逆行善法順行惡法舍利弗如是癡人多懷慳貪瞋恚愚癡具足行三不善根舍相非我為利益持戒比丘故說二百五十戒經如是癡人乃以世間小因緣故向在家者說乃至書寫以示白衣舍利弗如是癡人說言諸法空自相空何所能作何以故如是癡人尚不能解空實有出可也此所無聞

五十武經如是癡人乃以世間小因緣故向在
家者說乃至書寫以示白衣舍利弗如是癡
人說言諸法空自相空何所能作何以故如
是癡人尚不能除慳貪煩惱何況能斷無明

舍利弗爾時持律比丘不能善學諸說法者
亦不善學諸備如路者亦不善學舍利弗云
何名為持律比丘不能善學如未經中說有
三學善武學善心學善慧學是人於三學中
不能善學但以多聞因緣輕慢他人是人則
為難尋善法如是癡人猶尚不能如法答問
況於畢竟空無所有中能發精進舍利弗今
時破武比丘樂為白衣執事宣通使命療治
病法以自生活舍利弗汝今觀此惡人於我法
中出家受戒得受供養而反以我為惡舍利弗
弗余時四天王釋提桓因大梵天王乃至百千
萬億諸天見我法中如是毀壞皆大憂愁啼
泣涕零舍利弗是實不應依止於我而為白
衣營執事務何以故釋迦牟尼佛弟子乃至
諸天龍神猶尚不應為作給使諸天龍神
於我弟子與作給使如是癡人所親近白衣
若能脩習通達諸法第一義空無有是處舍
利弗爾時破武比丘乃至為得一杯酒故與諸
白衣演說佛法於意云何多貪患癡多樂
經貪外利行不清淨是人能得信解無所

中與舍利弗別其比丘乃至為得一杯酒故與諸
白衣演說佛法於意云何多貪患癡多樂
經貪外利行不清淨是人能得信解無所
所有畢竟空法能得共足沙門果不也世

尊舍利弗若有比丘趣得衣服飲食卧具醫
藥持戒清淨不樂聚兩散亂言語不貪外耽
晝夜精進如救頭然一心懃行八直聖道是
人於空無所得法而難通達況是癡人無有
沫欲無有信解舍利弗汝觀是人不知如來無
上義故破我正法自為己身及為他人作大
衰惱如是大賊世間惡家此經中說應當遠
離是人於佛尚不知恩自念我等所為出
家於此法中不應行惡則不應行是故舍利弗
如來欲使未末世中止此惡故說如是經若
有比丘破所受戒毀破威儀及破正見得聞
是經怖畏及戒何以故破戒之人不應於釋
指頂位聖人相聚沙中若聞是經心歡喜者
是人名為供養諸佛守護佛道何以故舍利
弗是名佛道真際若善男子善女人欲得
沙門法者為聽是經應過百千萬億由旬何
以故諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說
之

離是人於佛而不知恩自念我等所為出家於此法中不應行家則不應行是故舍利弗如來欲使小大世中止此惡故說如是經若有比丘破所受戒破威儀及破正見得聞是經怖畏及貳何以故破貳之人不應於憚相續住聖人相續沙中若聞是經心歡喜者是人名為供養諸佛守護佛道可以故舍利弗是名佛道真際若善男子善女人欲得沙門法者為聽是經應過百千萬億由旬何以故諸佛如來久乃出世雖出於世時乃說之

佛藏經卷第三

北六七八號（收一百）佛藏經卷第四了戒品第九

佛藏經了戒品第九

佛告舍利弗有三種人間罪人者一不樂何等三一者破戒比丘二者增上慢人三者不淨說法及貪著世樂是人遠離於此隨順實相淨經具足生有部黨是故舍利弗我以是經重屬黑汝所以者何是經於如來滅後能令清淨持戒比丘心生喜樂如是深經清淨戒者常所攝持毀破戒者常所遠離所以者何癡人聞說真實正語則以為苦舍利弗破戒比丘所成相貌如來於此已具廣說舍利弗破戒比丘法應不樂持戒律儀愚癡之人不喜智慧慳人不欲聞說布施增上慢者不欲聞此无惱慢法若聞驚畏如墮深坑好世利者貪著美味聞呵訾食心則憂惱若人好讀外經書者則於其中生堅實想貪著語者樂說散亂樂嚴飾辭巧美說者於佛第一義則无淨心又於此法下敬不信舍利弗辟如不男之人无男子用至男子中生不男想而作是念是諸人等如我无異如是好著外經書者常樂嚴飾巧美辭於

*

中生不男想而作是念是諸人等如我无異如是好著外經書者常樂嚴師巧莫辨於佛第一義心不恭敬舍利弗其中有人誑清淨經於此人所亦不恭敬輕慢清淨持戒比丘何以故舍利弗外道經書無真實語法應憐憫貢高自大何以故是事不為耽離不為憐憫不為得道不為得道是毀壞信等根故於一切處不信有功德如不男入於諸人中皆謂如已舍利弗如生盲人不見諸色所謂黑色白色不見見黑白色者不見好色不見醜色不見青黃赤白紅紫綠色不見長短廣細深淺等色不見日月星宿不見見日月星宿者如是盲人便作是念無黑白色者無見黑白色者無好醜色無青黃紫綠長短廣細深淺日月星宿色無見日月星宿者餘人皆亦如我盲人心倒於一切處皆謂黑闇舍利弗彼我比丘增上憍人墮外道論比丘亦復如是於深佛法心不信樂不能通達聞諸法空無所有不信不樂不能通達舍利弗如是諸人畏於汝等入邪除中不得正法以是正法名為真實沙門故所謂法是人不信猶如盲人謂無白黑等色舍利弗是人如是入於邪除求外道論樂乘內語增長煩惱

*

以是正法名為真實沙門故所謂法是人不信猶如盲人謂無白黑等色舍利弗是人如是入於邪除求外道論樂乘內語增長煩惱惡性惡法是人不能信諸法空何況通達舍利弗於意云何野干住師子為能已吼令吼當吼住師子行今行當行已行不也世事何以故野干色力音聲不及師子野干但能作野干聲若欲住聲但有野干聲出非師子聲如是舍利弗破戒比丘增上憍比丘自以此事為上不淨說法者受及提子論若執一事堅持不捨貪世利樂讀經書不能通達諸法實相若解信更無相法者無有是處舍利弗若有比丘青年有德比丘中能有深智慧是人能信無所有自相空法無我無人法何以故是人不能樂乘而難讀不樂讀經聽多事不為白衣營執事務不為使令持送文書不行營術不讀聲方不為販賣不樂論說世間語言但樂欲說出世間語是人能信一切法空於一切法不起不壞是人則能證真實際則能實正師子吼非野干吼舍利弗若言比丘看外經義是人為捨處妙佛法誦持外道語言為大眾說但作野干吼舍利弗如是惡人若為折壞沙門何以故是外道非佛

通論言為大眾說但性野干吼舍利弗如是
 惡人若為朽壞沙門何以故是外道我非佛
 法故舍利弗若外道法比丘不應自稱是佛
 弟子何以故沙門釋子不說及捷子語於大
 衆中但說佛語舍利弗若人著不淨語欲往
 離子吼但性野干鳴是人不能解佛法第一
 義舍利弗我今明了告汝若人具足持戒禪
 定智慧不憚不貪不滌惡癡不懷諂曲有歡
 應心言必真常樂獨處不樂睡眠樂空無相
 無願無生無滅行生淨欲心求解佛法第一
 義不好世難樂出世語盡持諸戒一四惡事
 及惡知識悉皆遠離住如是法則能解空無
 所有法何以故舍利弗是行名為大人所行
 非是貪樂利養所行非是愚癡常人所行非
 是敗壞沙門所行非是糟糠沙門所行非是
 假名沙門所行舍利弗諸法實相畢竟空即
 是佛道好世財利貪說不淨法者所不能及
 舍利弗是地名為大智者地非是貪樂外道
 者地非是我見人見者地舍利弗若實有我
 有人者說我人者應有實相如實應爾若有
 我者為是何色青黃赤白為在身中為在身
 外為遍在身如油在麻舍利弗麻中有油可
 出可示若我在內說有我者應說應示如從

外為遍在身如油在麻舍利弗麻中有油可
 出可示若我在內說有我者應說應示如從
 麻中出油亦油第一義中求我不可得是故
 當知若說有我人者是人猶尚無沙門或現
 沙門地舍利弗當知如是邪貪著者所謂我
 著衆生著壽命者則為墮頂是人如是邪貪
 著故而不能除貪利養心現知煩惱舍利弗
 通達空者若為貪欲瞋恚愚癡利養所覆無
 有是處亦不墮頂舍利弗計我心者謂有壽
 命壽命因緣故則為利養所牽繫礙於道舍
 利弗我見者人見者雖於我法出家為道如
 是癡人於清淨中則非出家何以故及捷子
 出家皆計我心有所得故舍利弗有所得者
 從無始世常有此見若得出家猶有不絕是
 故因外道出家不名因聖法出家何以故弊
 人不能信樂大法於清淨大法無真實想舍
 利弗如是破法重罪因緣餘致未盡不能信
 解諸法實想起不善業或謗八直聖道或於
 淨戒比丘而生惡心妄出其過或言破戒破
 見破命破威儀或不見他過妄生是非或以
 濁惡心說他惡名或不能知佛經義理謂
 非佛法如是人成就破法惡業於佛第一義
 中心不通達不入不意如是重罪身跟因緣

*

非佛法如是人成就破法惡業於律第一義
中心不通達不入不意如是重罪餘報因緣
雖惡精進猶尚不能取所緣相何況繫心能
得道果又深依止我見人見如是見者乃至
諸佛猶亦不能拔其根本何況聲聞舍利弗
若人有如是貪著不善邪見謂我見人見衆
生見壽者見命者見又於第一義空驚疑畏
者當知是人先世成就破法罪緣舍利弗若
人如是貪著惡邪不善謂貪我貪人貪壽命
者是人百千億諸以三輪亦現不能令悟使
得道果舍利弗寧以利刀割舌不應不見他
事妄說其過破戒破見破命破威儀舍利弗
於未來世當有比丘善讀二百五十戒是人
是人應揚心而生是念我是持戒餘人不
余輕於他人無恭敬我是多聞彼非多聞
舍利弗余時多有比丘但實持戒多行阿蘭
若行能善護戒亦隨所說行熱心讀經求通
佛法如是人等生多聞憐阿味若陽而好順
惠心常垢濁深懷慳貪瞋恚心頑鈍無知
以小因緣而起大事是人瞋恚覆心手相出
過謂破戒破見破命破威儀舍利弗如是僧
中有好比比丘心無偏黨處在中間而亦謂之

*

通謂破戒破見破命破威儀舍利弗如是僧
中有好比比丘心無偏黨處在中間而亦謂之
在彼惡中手相議論諍訟不息不得安隱坐
禪讀經在家出家皆亦地動如是舍利弗余
時多有比丘一歲二歲三歲乃至九歲輕慢
上座無有恭敬是人出家更歲多不如法習
初和上團聚亦無恭敬舍利弗余時年少比
丘及先出家無有依止共相輕慢十歲比丘
所畜徒衆其諸惡衆皆無恭敬威儀法則亦
不如法舍利弗時諸惡人具足貪瞋恚惡癡
不相輕慢無有恭敬相違違故我法則滅舍
利弗時諸癡人多起破法罪業起此罪已當
墮惡道舍利弗我今明了告汝求自利已
比丘當余之時不應入衆乃至一病唯除阿
羅漢煩惱已斷及病比丘於中有緣何以故
舍利弗當余時人貪欲瞋恚惡癡毒盛不活
怖畏常所逼切求利善人當應自處山林空
靜至卑命如野獸死舍利弗我今明了告汝
我此真法不久住世何以故衆生福德善根
已盡濁世近求自利已善比丘應生如是
散心我當云何見法破亂見此沙門惡世難
時我當熱心精進早得道果舍利弗我法諸
無難事不念衣食卧具醫藥安身但當慍行

*

無難事不念衣食卧具醫藥汝等但當慇懃
伸道莫貴世間財利供養舍利弗汝今善聽
我當語汝若有一心行道比丘千億天神皆
共同心以諸樂具欲共供養舍利弗諸人供
養坐禪比丘不及天神是故舍利弗汝勿憂
念不得自供辦真教化當隨順行莫以第一
義空出人過惡何以故舍利弗大崎嶇者所
謂空或有比丘因以我法出家受戒於此法
中慇懃精進雖諸天神諸人不念但能一心
慇懃行道者終亦不念衣食所須所以者何如
來福業無量雖舍利弗如來滅後白豪相中
百千億分其中一分供養舍利及諸弟子舍
利弗及使一切世間人皆共出家隨順法行
於白豪相百千億分不盡其一舍利弗如來
如是無量福德若諸比丘所得飲食及所須
物趣得皆是舍利弗是諸比丘應如是念不
應於所須行諸邪命惡法舍利弗若納衣比
丘於資持中拾取弊故應生是心以此弊寒
及補墮道我今以此弊故縫作僧伽梨著慇
行精進若以凡夫乃至一夜不應著此是比
丘淨況縫著若此比丘於此比丘於此納衣
生貪著心即應捨之我不聽着何况餘衣何
以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘法

*

生貪著心即應捨之我不聽着何况餘衣何
以故舍利弗是比丘於此衣中生非比丘法
是比丘不復應著何况餘物舍利弗時是比
丘淨以赤熱鐵鉢白練其身不應著此納衣
何以故於此衣中深受心故舍利弗納衣比
丘應作是念著此納衣以遮寒熱以助脩道
我今不復更著餘衣當得須陀洹果斯陀含
果阿那含果阿羅漢果舍利弗如是納衣比
丘尋求道者我則聽著舍利弗乞食比丘應
諸法中無所分別常攝其心不令散亂而入
乘落以諸禪定而自莊嚴乞食得已心不涂
汙持所得食從乘落出在淨水邊可備道處
置食一面洗脚而坐以食著前應生歡喜想
不淨想屎尿相是腐想變吐想塗創想厭惡
想子內想臭果想沉重想又於身中應生死
想青想膿想爛壞想舍利弗比丘應生如是
想以無貪著心然後乃食但以叉身除飢渴
病令得飽滿道應作是念我食此食破无苦惱
不生後苦心得悅樂調適無患身體輕便行
步安隱又念食此食已我應當得須陀洹果
斯陀含果阿那含果阿羅漢果無生法忍舍
利弗比丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞
食比丘於所得食生貪味心以為目美而在

病令備備道應住是念我食此食破先苦惱
 不生後苦心得快樂調適無患身離難便行
 步安隱又念食此食已我應當得須陀洹果
 斯陀含果阿那含果阿羅漢果無生法思舍
 利弗比丘如是食者我聽乞食舍利弗若乞
 食比丘於所得食生貪味心以為甘美而住
 是念我食此食當得好色氣力充盛不住是
 念我食此食勲行聖道如是比丘我乃不聽
 受一飲水何況飯食舍利弗若於食中不見
 過惡不見出道而使食者穿白以手割腹肉
 噉何以故我聽行者得者更他供養不聽餘
 人舍利弗云何名為行者若有比丘文定發
 心我於今世斷諸結使當入無餘涅槃備習
 聖道如教頭然又當除斷不善惡法是名行
 者又能一心解空無相無願為得須陀洹果
 斯陀含果阿那含果阿羅漢果斷諸煩惱名
 為行者求諸善法常行誑聞名為行者又能
 發心度脫一切名為行者慈心備習諸助道
 法於諸法中如說而行及有一心求佛道者
 舍利弗於佛法中是名行者何謂得者謂得
 須陀洹脫三惡道名為得者斯陀含阿那含

十第品累嚙至九第品戒了、四第卷經藏佛 (二 收) 號九七七六北

阿羅漢斷諸煩惱求道已息所作已辦苦學
 三學是名得者我聽是人得受供養是人若
 受供養是名善受供養舍利弗清淨持戒者
 則化檀越者及備多羅聞讀誦經者謂讀誦
 如隨波夜更記經如陀羅尼陀羅尼如是
 誦經生起經方廣經未曾有經阿波陀那論
 誦經是人又能清淨持戒無有瑕疵不垢不
 濁自在不看智者所讚能自具足隨順禪定
 時時樂坐禪如是比丘我亦聽受供養舍利
 弗身證法者無有疑悔我聽是人高坐說法
 雖是凡夫清淨持戒心不貪著外道經義一
 心懇求沙門上果不貪利養善巧受說多聞
 廣喻猶如大海乃至失命猶不妄語不樂諍
 淨自利利他唯說清淨第一實義所說如是
 亦如是行舍利弗如是說者我聽說法如來
 所說徒使諸法不相連連謂說或定慧解脫
 解脫知見舍利弗求利比丘為佛出家而破
 戒品何用說法何以故舍利弗我經中說著
 人自不善辨自不能讓故令他人善辨自讓
 無有是處如人自便汗濕欲出他人無有是

*

或品何用說法何以故舍利弗我經中說若人自不善辯自不能讓能令他人善辯目讓無有是處如人自沒汗漬欲出他人無有是處若人能自善辯能出汗漬欲出他人則有是處是故舍利弗我今明了告汝誹謗如來其罪不輕實論比丘應聽說法非妄語者持戒比丘則能說法舍利弗高坐說法決斷是上事若持戒不淨者外道義我則不聽及妄語者實世樂者求利供養者樂許訟者我亦不聽我聽淨持戒者實直心者通達諸法實相者高坐說法舍利弗破戒比丘寧當捨戒不著重人相毀壞覆藏罪垢密住樂受受人信施舍利弗云何以不因緣而於久遠受地獄身

佛藏經囑累品第十

余時阿難白佛言世尊當余世時諸比丘等於善法中云何稍違佛告阿難且置莫問所以者何佛無量智所說經曲今時比丘尚不能信况能應行阿難如來於有為法中所有智慧一切辟支佛阿羅漢等不能解知阿難如來所知法若為汝說汝則迷悶何況是人當能信之如來於今說如是經余時使人相毀壞下言可見法言可說摩竭可離去惡當余

*

當能信之如來於今說如是經余時使人相毀壞不信何况能信所說罪報阿難法應當余自身是惡謂餘亦惡如今第一惡念比丘余時第一精進比丘所不能及若所持戒威儀智慧不得相比如來若說此人所行一切過惡轉身所受是人不信更起重罪汝等若聞亦得夏師不能量其所受罪惡阿難如來深法受者難有於意云何好林苗善勝子樂不不也世尊阿難我阿闍多羅三寶提此法深妙智者所樂是人不能信解通達出家已自翫沙門不能堪受如實教化於此法中不能備心不得滋味振手而去墮在惡道猶如豚子捨好林等何以故阿難是我阿闍多羅三寶三菩提甚清淨非難化者所能信解難降伏者無智慧者難滿者難養者破戒者難與語者住耶法者行邪行者實財利者以衣食為上者破威儀者破戒者墮頂者昇惡者惡念者小欲者精進者無羞者耐羞者忿忿營事業者沙門中旃陀羅沙門中白衣沙門中敗壞沙門中行邪道者非沙門自言是沙門者魔所吞者與外道義合者不如說行者樂聚兩者樂散亂語者具有魔事者魔所衰惱者煩惱熾盛者我見有人見者

說行者樂樂肉者樂散亂語者具有魔事
者魔所害惱者煩惱熾盛者我見有人見者
眾生見者顛倒者於我此法若能信解通達
無有是處何以故阿難我阿耨多羅三藐三
菩提清淨妙大與此惡人不相稱可譬如阿
摩百千億三千大千世界中國蟻達此弊惡
人達沙門法猶尚如是况得順忍况涅槃阿
如此事者說不可盡當來沙門弊惡鄙賤深
懷懷貪詐懷瞋恚深懷不信三毒熾盛心行
無損難可制御譬如阿難良田善熟以火自
燒日銷美食而自著毒舍宅所有以火自焚
為應余不不也世尊阿難如是未來世魔人
因以我法得受供養而不信解如來功德又
不能信如是等經不能堪忍如實說過自知
創痛而違我語如是魔人依佛自治而違是
法阿難余時聞淨觀內如是魔人充滿其中
阿難且置何用求此惡魔惡人徒生徒老所
行惡事余時阿難白佛言世尊當何若此經
云何奉持佛告阿難此經名為佛藏亦名發
起精進亦名降伏破戒亦名選擇諸法當奉
持之阿難若人誦持是經所得功德無量無
邊所以者何破戒比丘而不能信誦讀教人
况我是中得歡意心何以故阿難辭如惡賊

邊所以者何破戒比丘而不能信誦讀教人
况我是中得歡意心何以故阿難辭如惡賊
於王大臣不敢自現蓋他物者不言職如是阿
難破戒比丘成就非沙門法而不自言是惡况
能向餘人說自言罪人阿難如是經者破戒比
丘隨得聞時能自降伏則有慙愧持戒比丘得
自增長說是經時九萬諸天於諸法中得法眼
淨惡魔及諸眷屬皆大憂惱如墮十六種大坑
大啼哭言瞿曇沙門知我覺我我常長夜顛倒
滅後破戒者助破戒者欲令諸惡比丘不
知佛法但知誦誦我欲於佛法中破安隱心
語言此非佛法無有義趣瞿曇於今在諸天
人大眾之中守護是法施我所願魔說此已
便憂愁惱忽然不現余時世尊欲明了此事而
說偈言
我所說諸法 隨順第一義 有為不堅牢 如夢之所見
我今說此經 呵責未來事 隨順第一義 防制諸惡人
余時惡世中 比丘心燒動 許許多多 不能得涅槃
沙門及白衣 所說無有異 余時我此法 與俗法無別
為諸在家說 汝知我希有 我得於佛法 初道第一果
更有比丘言 我說不足異 此人與我同 我見見法者
見法不見者 為行白衣故 各於自法中 而生其議論
有言一切有 有言一切空 不生法至生 生思及我法

*

見法不見者 為行自來故 各於自法中 而生其識論
有言一切有 有言一切空 不住於正道 性惡與我法
汝勿近此人 可來親附我 為汝說真法 如我與得道
如是諸音聲 流布於遠近 同心相傳助 破我所教法
辭如諸惡賊 同患共為侶 又逢破國主 賊邑及四落
余時諸比丘 靡可得開化 執根深貪著 少智依我人
不解於如來 隨其所說法 說有漏增上 自言是得道
在於大會中 多有諸比丘 皆言有智慧 求智無一人
若是大會中 或有一比丘 如實有智慧 皆呵言無智
諸天神等見 法至道微瑣 咸皆懷憂惱 相對而啼泣
中有諸樹神 從樹而隨地 咸言釋師子 妙法今悉滅
佛寶法僧寶 在世猶未久 如何於今日 悉皆當散壞
我著不復聞 如來所說法 慶冥無所知 上道今時滅
余時諸地神 皆出大音聲 如來大法壞 於今當滅盡
諸天及神等 彼莫有所堪 而言不見聞 佛道今已滅
如來無量劫 自利亦利他 忍受諸苦惱 發願得成佛
釋師子大聖 度諸衆生者 清淨優妙法 今將欲滅盡
慶惡諸賊等 於今當得力 無有慈愍心 互相誹毀惱
魔使及魔民 執根難開化 誦曲惡惡心 瞋恚壞佛法
但於空林中 嗟憐滿三月 自言是羅漢 無得見得道
不得言得道 死言入涅槃 衆人信起塔 而自入地獄
如是處空處 互共相輕惡 我於無量劫 所得今盡壞
下時重空神 共見釋師子 沙去度衆生 皆覺皆啼泣

*

如是處空處 互共相輕惡 我於無量劫 所得今盡壞
余時虛空神 共見釋師子 妙法壞壞敗 發覺皆啼泣
四天王聞此 皆共懷憂惱 時與諸天神 會皆共來下
阿羅迦提城 走天神衆來 會皆大啼泣 出可畏音聲
有諸七寶城 嚴飾極微妙 失色皆如土 諸天不樂住
悲聯大啼哭 屢屢皆來集 各共懷憂惱 相見不能言
皆從天上来 共詣我生處 宛轉卧在地 發如是音聲
共行闍浮提 見是大怖畏 佛子共闍浮 破法而分散
天神諸寶城 七日無光色 各共生啼哭 滿七日不起
如何大怖畏 多猛世間尊 我著見住此 今者不復見
咸共詣祇洹 相對而啼泣 佛此說四諦 我著此中間
世間得首冥 互相輕惡擄 但起諸惡業 還墮於惡道
諸天妙宮殿 可惜今將空 我著諸天神 無復救度者
余時闍浮提 毀壞無威色 經行處樹下 山窟無善人
一切諸世間 悉皆大燒動 諸天及天神 音聲可怖畏
余時初利天 舉手大悲哀 各於宮殿中 發聲而啼喚
諸天宮殿中 皆稱說我了 永離大聖王 悉我說法者
初利天六月 不食備飽食 不離歡樂音 憂惱如喪子
諸阿脩羅衆 聞有如此事 皆共相命集 欲攻初利天
時諸闍浮王 皆共相任代 諸天阿脩羅 亦共皆戰鬪
余時諸比丘 及諸比丘尼 多墮惡道中 少有得免者
破戒諸白衣 隨順惡比丘 以是因緣故 皆墮於惡道
諸惡優婆塞 隨順惡師故 亦復入惡道 世間皆燒動

諸惡優婆塞 隨順惡師教 亦復入惡道 世間皆燒動

*

有人入城聚落 有至山林中 東西懷憂惱 以損其壽命
余時多惡賊 多有諸喻道 殺五穀不生 若生蟲所食
余時世人民 飢饉多餓死 阿蘭餓鬼中 久受諸苦惱
時人施佛物 塔及四方僧 轉皆共分食 我後僧如是
阿難汝等當 免出惡道進 莫見後惡世 如是聚惡事
一切諸凡夫 愚癡無有智 起諸凡夫業 疾病惡道中
汝等應讀誦 是名智慧因 若為智慧讓 疾病勝至康
我學世心見 汝亦如我學 斷世弊穢事 疾病勝至康
勸行八聖道 當得得涅槃 思法求自利 我所說如是
是劫過去後 六十劫無佛 而無佛音聲 現有得道者
時世諸人民 飢餓所逼切 無有孝慈心 食父母食子而
時諸家生子 常懷惡他食 誰問是惡事 復起生死業
諸苦處為本 五陰貪為本 若不棄五欲 當斷諸貪欲
更福果報時 添生貪著心 貪著因緣故 起惡墮惡道
無漏法空寂 世間無寧處 若知如是者 汝等應疾行
無心主心想 而自大驚畏 我為住不住 是事為去何
如是諸凡夫 思惟而籌量 我當云何住 如是常啼泣
無陰生陰想 無我主我想 聞自相空法 知是亦迷悶
不知佛如實 所說諸陰義 聞則以為定 畏辱無畏想
我說去來今 諸陰皆空寂 三世志平等 猶若如虛空
所有過去佛 亦說自相空 未來世諸佛 亦說自相空
我今出於世 亦說一切法 自性自相空 三世無有異
見今出於世 亦說一切法 自性自相空 三世無有異

應行八聖道 當得得涅槃 思法求自利 我所說如是

是劫過去後 六十劫無佛 而無佛音聲 現有得道者
時世諸人民 飢餓所逼切 無有孝慈心 食父母食子而
時諸家生子 常懷惡他食 誰問是惡事 復起生死業
諸苦處為本 五陰貪為本 若不棄五欲 當斷諸貪欲
更福果報時 添生貪著心 貪著因緣故 起惡墮惡道
無漏法空寂 世間無寧處 若知如是者 汝等應疾行
無心主心想 而自大驚畏 我為住不住 是事為去何
如是諸凡夫 思惟而籌量 我當云何住 如是常啼泣
無陰生陰想 無我主我想 聞自相空法 知是亦迷悶
不知佛如實 所說諸陰義 聞則以為定 畏辱無畏想
我說去來今 諸陰皆空寂 三世志平等 猶若如虛空
所有過去佛 亦說自相空 未來世諸佛 亦說自相空
我今出於世 亦說一切法 自性自相空 三世無有異
當來人不知 佛說所實義 貪著我樂生 當斷於惡道
當來世如是 大惡甚可畏 汝等應精進 莫見是惡世
佛說經已長老舍利弗及諸比丘一切世間天人
大眾聞佛所說皆大歡喜信受佛語

佛藏經卷第四

人非佛所說舍利弗佛說是
不離令離淨道果何以故舍利弗如
惡人於此法中自作邪道無復生分元有
心但好衣食貪樂世利我觀此人為隨地
離舍利弗我今明了當汝若人遠送如是法
實於好生家永元有分但生惡家常皆元目
舍利弗是諸比丘憐憫憐憫不能定其破正
法其餘象人不能自活為利養故隨破我法
舍利弗如法寶今時壞滅何以故如是法
實一切諸佛皆共恭敬諸佛及佛阿羅漢等
二皆恭敬破我比丘僧上憐者不定說法諸
比丘等今時皆共輕憐我法而共遠離多像
憐貪求求生業貴於財利破法而斷常好靜
計多生惡群不相敬憐元有破法忘性輕惡
猶如你轉轉善戒破行諸惡業退沙門法遠
離賢聖舍利弗如是惡人遠破破法多欲多
求以昧自治惡魔知心為作方便令其求異
各共敬壞一味僧寶分為五部既有五部則
生計多生惡群不相敬憐元有破法忘性輕惡
丘互相教化互相恭敬同心共行隨順佛
餘之品戒淨中卷經藏佛 (六十三鳥) 號〇八七六北

比丘等今時皆共輕憐我法而共遠離多像
憐貪求求生業貴於財利破法而斷常好靜
計多生惡群不相敬憐元有破法忘性輕惡
猶如你轉轉善戒破行諸惡業退沙門法遠
離賢聖舍利弗如是惡人遠破破法多欲多
求以昧自治惡魔知心為作方便令其求異
各共敬壞一味僧寶分為五部既有五部則
生計多生惡群不相敬憐元有破法忘性輕惡
丘互相教化互相恭敬同心共行隨順佛
今時比丘不相教化不相恭敬見作惡者畏
深宿猶懷憐憫無餘人各人可是自宜其
論不專相見況能受教舍利弗如來在世三
寶一味我滅度後分為五部舍利弗惡魔於
今猶尚隱身作助調達破我法僧如來
現在世故難見其大惡當來之世惡
魔身作沙門名曰提婆達多耶說令多
界生入於耶見為說耶法謂你破法離
關事五分事念滅事一切有事有我事有
事者非諸佛及佛弟子等所說今時惡人為魔
所在各觀所見我法舍利弗如非緣見

優婆塞得失意不起隨滿不淨者已
 意罪又起隨滿不淨者已
 行誼之時見病者不在時視為在方便付屬
 在而捨去者量優婆塞得失意罪不起隨滿不
 不淨有在善男子者優婆塞至心能受持如是如是
 人名為優婆塞中從他利革優婆塞中微妙上香優
 婆塞中清淨蓮花優婆塞中真實珍寶優婆塞
 中大夫之人善男子如佛所說菩薩二種一者在
 二種出之善男子菩薩名為比丘在善男子優婆塞
 乃為難何以故在善男子入五道因緣不離處故
 優婆塞戒淨地第五
 善男子世尊有人受持如是教者何當令是戒淨
 戒善男子有三法能淨是教一者信佛法信二者
 深信因果三者解心後有四法一者淨心二者悲
 心三者无貪心四者无有惡鬼先以思加後有五
 法一者先於戒戒以善法之二者初師隨者無為
 教護三者求者未索先關心少四者已於索處
 平等无二五者善慈一切不似因緣後有四法一者
 終不自輕言教不能得者提果二者善提時其心
 堅固三者精進勤懈一切善法造作大事不心度
 障後有四法一者自學善法學已教人二者自離惡法
 教人令離三者善於別善法之法四者於一切法不取
 不着後有四法一者知有為法无我二知一切業

北六七八一號（烏四十八）優婆塞戒經第三卷淨戒品第五十

北六七八二號（水五十七）優婆塞戒經第十卷般若波羅蜜品第二十八

此觀既成却及惡業善男子起慈心
 起有因施起若能觀惡作于想
 慈善男子慈唯能緣不能緣若慈則不緣
 緣二緣善男子若能觀惡一緣之善不見其
 惡當知是人名為習慈若故惡家遇殺諸苦
 能住周旋瞻顧所惠給其所須當知是人
 善爾慈善男子若能隨忍當知即是隨慈因
 緣如是慈心即是一切安樂因緣若能隨
 當是人人能破一切憍慢因緣能行施或忍
 辱精進禪定智慧如法修行若人備定當知
 是人備梵福德得梵身故名梵福德若人能
 觀主无罪過涅槃功德是人之下所願主
 惠當頂戴是人難忍能忍難施能施難作能
 作是人能備四禪四空及八解脫源作是念
 一切眾生身口意惡未來若受苦惱報者慈
 念我受若我所有善果報者慈念眾生因我
 受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲二
 種謂下中上一者緣觀二者緣惡三者緣中
 復有三種一者緣愛念二者緣眾生三者緣
 无緣如是緣者慈名三昧慈喜捨心二邊如
 是善男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有

受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲二
種謂下中上一者緣觀二者緣慈三者緣中
須有三種一者緣愛念二者緣衆生三者緣
无緣如是緣者慈名三昧慈悲捨心二緣如
是善男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有
* 二波羅蜜者謂世俗禪聲聞緣覺所有禪之
是波羅蜜非禪之者所謂施戒忍辱精進二
禪二波羅蜜者謂金剛三昧非禪非波羅蜜
者謂一切衆生聲聞緣覺從聞思惟所生善
法善男子菩薩有二種一者在家二者出家
出家菩薩簡於淨禪是為不難在家簡淨是
乃為難何以故在家之人多惡因緣所
纏遠故

優婆塞戒經卷第六

善生言世尊菩薩云何簡淨般若波羅蜜善
男子若有菩薩持戒精進多聞正命備於忍
辱憐愍衆生心多慚愧遠離煩惱真實了知
諸善男子為衆生受苦不生悔退樂行慈施
能調衆生善知所犯輕重之想勸衆生施
作福業知字知義心无憍憍親近善友能自
利益及利益他恭敬三寶諸師和上長老有
德於身菩薩不生輕想能觀菩提深妙功德
知善惡想知世出世一切聲論知因知果知
分更及以根本當知是人能得智慧如是智

作福業知字知義心无憍憍親近善友能
利益及利益他恭敬三寶諸師和上長老有
德於身菩薩不生輕想能觀菩提深妙功德
知善惡想知世出世一切聲論知因知果知
* 方便及以根本當知是人能得智慧如是智
慈有三種一從聞生二從思生三從備生從
字得義名從聞生思惟得義名從思生從備
得義名從備生能讀如來十二部經能除疑
問能讀一切世論世事能善分別耶心之直
是名智慧能善分別十二部經除入界等因
果字義毗婆舍那舍摩他等上中下相善惡
无記及四蘊倒見直備直能善分別如是等
事是智慧善男子有智之人求於十力四无
所畏大悲三念盡常觀道佛及諸弟子世无
能法樂在外道出家備學雖處耶直樂求正
惡常備慈悲喜捨之及五通道得五通已觀
不淨想及无常想能說有為多諸過罪為正
語故教諸衆生令學聲聞論能令衆生離身
心病樂以世事教於他人所作事業无能勝
者所謂現方種種明樂能善求財得已能護
用以道理以法慧施雖知一切不生憍憍得
大功德不生知之能教衆生信施持戒多聞
智慧知善不善无記方便善知學行因緣次
第知菩提道及直波嚴知諸衆生上中下根

月以道相以法慧施障知一切不生情得
大功德不生知已能教眾生信施持戒多聞
智慧知善不善元記方便善知學行因緣次
第知菩提道及直波厭知諸眾生上中下根
知外廣論心不存著知眾生時隨宜調伏知
眾生世及國土世知從具足六波羅蜜善男
子有是智慧非波羅蜜有波羅蜜非是智慧
有是智慧是波羅蜜又非智慧非波羅蜜是
智慧非波羅蜜者所謂一切世間智慧聲聞
緣覺所謂智慧是波羅蜜非智慧者元有是
義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅蜜
非智慧非波羅蜜者所有一切聲聞緣覺施
戒精進善男子若人有能勸備如是六波羅
蜜是人名為供養六方能增財命善男子菩
薩二種一者在家二者出家出家菩薩備淨
智慧是不為難在家備淨是乃為難何以故
在家之人多怨因緣種種遠故
說是法時善生長者子等千優婆塞教阿耨
多羅三藐三菩提心既歡心已即從坐起礼
佛而退群還所心

優婆塞戒經卷第十一

解覺所謂智慧是波羅蜜非智慧者元有是
義是智慧是波羅蜜者所謂一切六波羅蜜
非智慧非波羅蜜者所有一切聲聞緣覺施
戒精進善男子若人有能勸備如是六波羅
蜜是人名為供養六方能增財命善男子菩
薩二種一者在家二者出家出家菩薩備淨
智慧是不為難在家備淨是乃為難何以故
在家之人多怨因緣種種遠故
說是法時善生長者子等千優婆塞教阿耨
多羅三藐三菩提心既歡心已即從坐起礼
佛而退群還所心

優婆塞戒經卷第十一

行

法忍... 明結制見之惑如來齊光顯曜菩薩速得一切諸佛无所破壞三昧之定於是世尊則以道耳通聞文殊師利之所講說身以讚曰善哉我仁伏說此除諸菩薩至微罪蓋勸助入道若有菩薩憶聞說此勸助教者即能奉持誦誦講說如是不久皆當滅盡一切罪蓋

元室嚴如燈火燭入於冥室衆聞消索猶如日出照于天下靡不蒙明如音得目瞽者得輕重者能言歌者能行寒者得通五陰自消六界則滅水於法堂佛言神通已暢无所室嚴達三達智何謂道室佛言得三昧定見十方佛如人面鏡无有遠近周遍悉見何謂慧臺佛言智度无熱解一切空无所有著大慈大哀何謂大威佛言善權方便進退知時不在有為不害无為與法身合无合无散現於三界化為佛身相好嚴密莊宣道教或為菩薩聲聞緣覺高士大聖凡夫悉行因時開化度取十方莫下得濟至于大道佛說如是如來齊光顯曜菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人民莫不歡喜作礼而退

北六七八三號（重七十）佛說文殊悔過經

光顯曜菩薩賢者阿難諸天龍神阿須倫世間人民莫不歡喜作礼而退

* 佛說文殊悔過經

世本捨一故考第一等二前從法行念過三苦大空境界法身自外別菩薩觀推遷教人无法想真金寶淨不念起无起恒以大悲心不念衆生開自是目墜落法我空慧道者自无我此出衆生口不可爲衆生既本自无我今當修行漸令見道迹今知无常想無常覺悟在世將聖行終不失我本不以文字故顯現於世人從諸佛授教遊戲指空意金剛龍步權思所畏如來則有語二不思識无倚无所染故号余等凡學聖賢齊可至无想不如一句義不遺聖賢家

如實知於獨覺如實知獨覺法如實知獨覺集如實知獨覺涅縣如實知於菩薩如實知菩薩法如實知菩薩集如實知菩薩涅縣如實知云何知知從業報諸行因緣之所造作一切虛假空無有實非我非堅固無有少法可得成立欲令衆生知其實性廣為宣說為說何等說諸法不可壞何等法不可壞色不可壞受想行識不可壞無明不可壞聲聞法獨覺法菩薩法不可壞何以故一切法無作

福元

可壞受想行識不可壞無明不可壞聲聞緣
獨覺法菩薩法不可壞何以故一切法無作
無作者無言說無處所不生不起不與不取
無動轉無作用菩薩說就如是等無量法
以少方便了一切法自然明達不由他悟此
慧無盡藏有十種不可盡故說為無盡智
為十所謂多聞善巧不可盡故親近善知識
不可盡故以一味智莊嚴不可盡故集一切
福德心無疲倦不可盡故入一切陀羅尼門
不可盡故能分別一切衆生語言音聲不可
盡故能斷一切衆生疑惑不可盡故為一切
衆生現一切佛神力教化調伏令終不斷不
可盡故是為十是為菩薩摩訶薩第七慧
藏住此藏者得無盡智慧普能開悟一切衆
生

佛子何等為菩薩摩訶薩念藏此菩薩捨
難難忍得具足念憶念過去一生二生乃至
十生百生千生百千生無量百千生或劫壞劫
或壞劫非一成劫非一壞劫非一或壞劫百
劫千劫百千億那由他乃至無數無量無邊
劫時世尊說此偈已去何族姓子審解
此義有情无情不乎答曰如是世尊實
元等倫若有善男子善女人凡有已者

*

紹

元

由果有情无情不乎答曰如是世尊實
元等倫若有善男子善女人誦誦受持有
情无情 有情於有情義首便能具足一
切諸法何以故諸佛世尊一切賢聖皆由此
義而得成佛自今已後我等善男子善女人
皆當擁護是善男子善女人受持誦誦有
情於无情无情於有情者何以故如我所
說如來所說過去當來今現在佛皆由此
義而得成佛我等亦當遵此法義今特有
菩薩名曰元觀即施與起偏露右膝又手
長跪白佛言世尊我等八人於此賢劫中
當擁護是善男子善女人受持誦誦是
句義者便當獲十功德福云何為十一首
元形相法二者深入法藏三首辯才第一
四首得元量法五首獲極深智六首不
捨和誓心七心定意自在八首達知衆生
念九者立元生心十首行本自然若善男
時元學修元清淨道不乎答曰不也世尊
佛言如是如是族姓子是謂无情於有情
佛復問云何族姓子如今八位菩薩得佛
形相獲三十二聖諸佛時復有九情淨道不
乎答曰元也世尊佛言如是如是族姓子是
謂无情於有情佛復問學菩薩曰云何族
姓子九地菩薩爾時復有三十二聖諸不乎

情於无情无情於有情者何以故如我所
觀如來所說過去當來今現在佛皆由此
義而得成就我等亦當遵此法義今時有
菩薩名曰无觀即從靈起漏露右驛又手

經

長跪白佛言世尊我等八人於此賢劫中

无

當權護是善男子善女人受持誦誦是
句義者便當獲千功德福古何為十一者
无形相法二者深入法藏三首辯才第一
四者得无量法五者獲極深智六者不
捨如誓心七心定意自在八者達知衆生
念九者立无生心十者行本自然著善男
時无學修无清淨道不著日不也世尊
佛言如是如是族姓子是謂无情於有情
佛復問云何族姓子如今八位菩薩得佛
形相獲三十二聖諦今時復有九情淨道不
著日无也世尊佛言如是如是族姓子是
謂无情於有情佛復問淨菩薩曰云何族
姓子九地菩薩今時復有三十二聖諦不著
日无也世尊佛言如是如是族姓子是謂
无情於有情佛復問淨菩薩曰云何族姓
子如今如來至真等正覺最後降伏十四

大聖僧正

戊戌尹之八身至壯身帶衣律等帶衣去寬

我某甲從今身至佛身於其中間不得自沾

*

娼日業不善妄言綺語而害惡罵意業不善貪瞋邪見是十惡罪五世煩惱一切業障令持淨日飲食戒悔願罪滅福生常與佛會

汝今已身清淨口清淨意清淨已佛像前發露懺悔竟三業清淨如淨琉璃內外明徹信心具足真發菩提心發大勇猛心起大精進心合今為汝授菩薩十無盡戒諦聽諦聽善思念之如法修行正心正意

如是三說十戒乃終

我某甲從今身至佛身於其中間不得相續教人如是菩薩戒不得犯能持不

其受者皆言能

我某甲從今身至佛身於其中間不得自盜教人如是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自婬教人如是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自婬教人如是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自婬教人如是菩薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自沽酒教人沽酒是菩薩戒不得犯能持不

文唐羯戒薩菩 (百一金) 號五八七六北

又打木一下教白請佛子等眾差律師某甲呪音山甲律師昇高座大作呪及供養散花名請讚嘆等法竟一切音滿法何得長壽金剛不壞身佛以何因緣得大堅固力云何於此經究竟到彼岸願佛開微密廣為眾生說
又打木一下次高座師依法誦戒誦戒了即唱往生讚七礼即隨意散去此法十五日作月盡日作如是始終一如上法此是大乘布薩說戒法梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品二卷諸佛子等合掌至心聽我今欲說諸佛大威序眾集嘿然聽口知有罪當懺悔懺悔即安樂不懺悔罪益深无罪者嘿然歡當知果清淨又梵網經上下二卷載代既多脫銷弥甚十戒已前戒名有二十五句不同知有餘說又義難會今直云心已戒品

如樂清淨 又梵經戒經上下二卷或

代既多脫錯稱基十戒已前戒者有二十五

不同如有餘說文義難會今直云心地戒品

* 者即攝二十五句義若不依此心地戒名者

即學徒難悟故以撮要之旨真傳永益又

善薩羯磨戒文 初又歸 出大戒本品中說

我某甲從今身至佛身於其中間歸依佛

歸依法歸依僧如是我某甲從今身至佛身

歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是我某甲

從元始生死已來身業不善行然盜婬口業不

善行妄語綺語兩舌惡罵意業不善行貪

瞋耶見是十惡之罪三世煩惱一切業障今

於佛前發露懺悔願罪滅福生常與佛會弟子

我某甲從今身清淨口清淨意清淨已佛前

發露懺悔竟三業清淨如淨瑠璃內外明徹

信心具足真發善薩心發大勇猛心起大精

進心吾今為汝授善薩十元盡戒諦聽諦聽

善思念之如法奉行正心正意如是我某甲

從今身至佛身於其中間不得自欺教人

不得自欺其文者

我某甲從今身至佛身於其中間不得自盜

教人盜是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自姪

教人姪是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自妄語

教人盜是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自姪

教人姪是善薩戒不得犯能持不

* 我某甲從今身至佛身於其中間不得自妄語

教人妄語是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自酤

酒教人酤酒是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自說

教人說在家出家善薩比丘比丘及罪過是

善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自讚歎

他教人自讚歎他是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自慳教

人慳是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自瞋

教人瞋是善薩戒不得犯能持不

我某甲從今身至佛身於其中間不得自謗

三寶教人謗三寶是善薩戒不得犯能持不

吾已三說戒竟汝令得十元盡戒竟是真善

薩是真發善薩心是真佛子從佛口生從正

法生從正教生戒行具足正當果生不生

未始輪聖王釋梵天王世界之樂不墮三惡

道中八難之憂常生天上人中見佛聞法待

誦善薩十重戒八輕戒念念不去心若有所

不解當問戒師同學弟子不依三月

誦善經十重卅八誦或念不舍心若有所
 不解當問我師同學 弟子凡修三行
人凡師之而去
 * 鳩摩什法師誦法 集
 四部弟子受菩薩戒原於長安城內大明寺鳩
 摩什法師與道俗百千人受菩薩戒時慧
 融道洋八百餘人次預彼末書特誦出大本
 反陽唐書云文受戒法本出梵經律藏品
 中盧舍那 與妙海王王千子受戒法又欲受
 戒弟子 以三 三法師是以言大請一戒師
 為阿闍梨符至佛前伏地而聽也又師應問
 汝難忍能忍不所謂十忍也割肉食鷹投身
 餓常研頭謝天打骨出髓枕身千燈挑眼布
 施利皮書經刺心決志燒身供佛刺血灑地
 如法行不若不從師教不須為興受者以為
 師之法是出家菩薩僧具足五德一堅時
 誦大德春公四月一日日已過少一夜餘有
 一夜三月日在老死至近佛法滅諸大德優
 過憂憂終免為得道散 不精進
 者何諸他 是得阿闍梨
 善從何現餘善道 各獲殊勝時努力
 備善 不遺安可須知不可樂乎

法薩布薩菩 (八十六龍) 號六八七六北

諸善經十重卅八誦或念不舍心若有所
 不解當問我師同學 弟子凡修三行
人凡師之而去
 * 鳩摩什法師誦法 集
 四部弟子受菩薩戒原於長安城內大明寺鳩
 摩什法師與道俗百千人受菩薩戒時慧
 融道洋八百餘人次預彼末書特誦出大本
 反陽唐書云文受戒法本出梵經律藏品
 中盧舍那 與妙海王王千子受戒法又欲受
 戒弟子 以三 三法師是以言大請一戒師
 為阿闍梨符至佛前伏地而聽也又師應問
 汝難忍能忍不所謂十忍也割肉食鷹投身
 餓常研頭謝天打骨出髓枕身千燈挑眼布
 施利皮書經刺心決志燒身供佛刺血灑地
 如法行不若不從師教不須為興受者以為
 師之法是出家菩薩僧具足五德一堅時
 誦大德春公四月一日日已過少一夜餘有
 一夜三月日在老死至近佛法滅諸大德優
 過憂憂終免為得道散 不精進
 者何諸他 是得阿闍梨
 善從何現餘善道 各獲殊勝時努力
 備善 不遺安可須知不可樂乎

法界供養十方無量仙 見聞者
 雖經麻滅一切眾生如是受等得之
 金剛無畏解脫等 雖逢難遇如金果
 我金歡喜頂戴等
 退等文是具足清淨等此等 具足清淨
 退等 堅持喜言無雜犯 一切眾生之智
 布薩文
 先差一維紀 聲音清朗命作維紀應
 謝洛跪等云 薩善大士普雲集
 新學仙分衆和合 清湯沐浴等 布薩
 說戒度衆生 即去持起云
 新學諸仙等 合掌 惡願以申瞻 部州
 薩前世界大座因外升煥性樂
 拿先翻僧伽藍所於已年十月十善
 本師釋釋迦牟尼公宣法弟子出家
 在家菩薩三衆等自惟生死長劫乃
 由不思元上慈尊今生善下茲出離
 之心思返流故於此自同崇三無渴仰大
 乘衆共贊傳善薩藏藏願以此功德

資養天龍八部威光自在 皇帝聖花
 免窮太子諸王福邀蓮葉師僧公衆
 常保安樂見聞隨喜宿願成就清淨道
 三途外無病疾永此功德 普雲集
 上品任出向致隨仙因 又行遊等云
 諸仙分等歸脫此善薩天歲三諸仙
 同說三世善薩同學 實中有未教養
 挺心未受諸仙大衆成者 已行遊
 諸仙分等歸脫 衆中有未教養
 心未受諸仙大衆成者 已行遊
 身至仙身盡未來矣能給印
 茲善提心能斷一切惡情一切善不能持
 菩薩戒行善薩行不能迴生淨相
 願心不 又行遊唱云
 恒經他 脯味作勇奴喇 勒
 獨虎獨虎獨虎 獨虎獨虎 獨虎獨虎
 阿婆婆薩底 耶族族連 囉
 調 恒 底 多跋達路 又 湯
 憚業歸喇訶 短 暗 莎 訶
 里 主 里 主 里 主

*

憐榮餅喇訶噯

短音莎訶

惺姪他

唱等入音里

自里質里

唱等羅羅列喃

鮮觀錢都吸第里

庫音庫音莎訶

惺姪他

憐宅秋般宅秋

錫刺極高喇極

難由哩憐極里莎訶

惺姪他

室喇室喇

陀彌你陀彌你

陀哩陀哩你

室喇室喇你

此舍羅波世汝始娜

畔陀彌帝莎訶

惺姪他

訶哩訶哩你

遠哩遠哩你

錫喇摩列你

僧錫喇摩列你

三婆山你勝臥你

悉就婆你護漢你

碎開步陞莎訶

惺姪他

毗後哩毗後哩

摩哩你加里也里

毗度漢底

嚕嚕嚕嚕嚕

主音主音

杜嚕婆杜嚕婆

桔桔設者婆哩婆

莎入悉底薩婆薩婆

悉句都湯

曼惺囉鉢陀你莎訶

惺姪他

句訶句訶列音

句訶句訶句訶

鞞陁枳鞞陁枳

阿蜜栗多嚕漢你

勃里山你

*

訶訶訶訶訶

鞞陁枳鞞陁枳

阿蜜栗多嚕漢你

勃里山你

訶訶訶訶訶

鞞陁枳鞞陁枳

頻陀鞞哩你

阿蜜哩底枳

薄席主愈

薄席主愈莎訶

惺姪他

室喇室喇室喇你

室底室底

錫哩錫哩錫哩

主音主音

畔陀彌莎訶

惺姪他

訶哩彌茶哩枳

俱藍婆喇體

都利死

板叱拔死室喇室喇

迦室哩也必室喇

莎葛悉底

薩婆薩婆喃莎訶

惺姪他

悉提去蘇悉提

談折你木索你

毗木底菴末磨

毗末羅涅末羅

忙忙磨

四箇若楊鞞

曼喇憐娜得新

三曼多跋姪麗

莊婆頭他婆憐你

摩捺斯莫訶摩捺斯

類步底

類生少底

阿利提毗喇提

類主底菴蜜栗底

阿喇哩喇哩

跋藍

跋囉鉢舍摩莎入

瞞喇你瞞喇娜

曼奴喇刺莎訶

佛說善信菩薩戒經

佛說善信菩薩二十戒經

如是我聞一時佛在舍衛國

園爾時短伽耶問上首目

受戒善男子當用月八日至十五日行此

法者若衆生犯五逆罪身白癩者若

不除髮無有是家若優婆塞犯三白歸至

於六重若不還生無有是家若犯菩薩二十

四戒沙彌十戒式之沙彌尼式比丘式比丘尼

式如是諸戒若犯一誦戒當一心懺悔

若不還生無有是家除不至心懺悔

尔時上首廣為短伽耶說

汝今諦聽當為汝說

若有菩薩見人教生情不隱念生樂見想

是名犯菩薩第一重戒

若有菩薩見人偷盜首助藏匿是名菩薩

第二重戒

北六七八九號（八十四辰）佛說善信菩薩四十二戒經

若有菩薩見人教生情不隱念生樂見想
是名犯菩薩第一重戒

若有菩薩見人偷盜首助藏匿是名菩薩

第二重戒

* 若有菩薩妬他妻妾起害心是名犯菩薩

第三重戒

若有菩薩欺誑妄語是名犯菩薩第四

重戒

若有菩薩好食酒肉生美味想是名菩

薩第五重戒

若有菩薩於伽藍所行不淨行是名犯菩

薩第六重戒

若有菩薩樂說在家出家人過是名犯菩薩

第七重戒

若有菩薩見於他人隱誑惡事以激發為別

人說定名犯菩薩第八重戒

若有菩薩於出家人所生嫉妬想是名犯

菩薩第九重戒

若有菩薩勸人沽酒是名犯菩薩第十

重戒

若有菩薩共貪薰辛入塔寺中定名犯

菩薩第十一重戒

若有菩薩能誑不淨使人信受不生惡愧

菩薩第二十一重戒

若有菩薩犯此不淨便入佛殿不生慙愧
是名犯菩薩第二十二重戒

* 若有菩薩於諸僧及打罵刺責令違道
心不從進者名犯菩薩第二十三重戒

若有菩薩聞名而名謗誹謗言離他善友
是名犯菩薩第二十四重戒

若有菩薩未入講肆心不慈色不重於法
是名犯菩薩第二十五重戒

若有菩薩身手不淨動觸佛像名犯
菩薩第二十六重戒

若有菩薩值物若不及持無與人者名犯菩
薩第二十七重戒

若有菩薩改易經像別賣與人者名犯
菩薩第二十八重戒

若有菩薩眯目他人方便取物是名犯菩
薩第二十九重戒

若有菩薩為於財色強力劫奪縱放諸
根不懼其罪是名犯菩薩第三十重戒

若有菩薩為姪息事破齋食是名犯
菩薩第三十一重戒

若有菩薩見人有善不善樂聞是名犯菩
薩第三十二重戒

若有菩薩懷無因果所壞令其心不

菩薩第三十二重戒

若有菩薩見人有善不善樂聞是名犯菩
薩第三十二重戒

* 若有菩薩懷無因果所壞法誦是名犯
菩薩第三十三重戒

若有菩薩常懷世俗耽染五慾不求無
上廣大菩提救度一切是名犯菩薩第三十四
重戒

若有善男子善女人受持此戒時定夢見諸
事相或見華林或見殿堂樓閣或見
天堂地獄及險難處必不得向師僧父母
姊妹兄弟善友知識及一切人皆不得說
若說此相令前人及自身得白頭言當墮
地獄經多億劫受大苦惱故由邪起見心
說與貳相以斯罪重故不得說

善男子善女人過去諸佛亦於此戒戒等
心覺未未諸佛亦於此戒戒等心覺現
在諸佛亦於此戒戒等心覺十方諸佛亦於
此戒戒等心覺善信菩薩說此語已走
時一切天人及諸大衆歡信受作禮而去

善信菩薩戒經一卷

若有善信常樂此俗脫染五慾不求無
上廣大菩提救度一切故名此善信第二十四
重戒

若善男子善女人受持此戒時定夢見諸
事相或見華林或見殿堂樓閣或見
天堂地獄及險難處必不得向師僧父母
姊妹兄弟善友知識及一切人皆不得說
若說此相令前人及自身得白癩瘡當墮
地獄經多億劫受大苦惱故由邪起見心
說與戒相以斯罪重故不得說

善男子善女人過去諸佛亦於此戒戒等
正覺未來諸佛亦於此戒戒等正覺現
在諸佛亦於此戒戒等正覺十方諸佛亦於
此戒戒等正覺善信菩薩說此語已迄
時一切天人及諸大衆歡喜信受作禮而去

善信菩薩戒經一卷

北六七八七號 背 面 佛經雜抄

善信菩薩戒經一卷
若有善信常樂此俗脫染五慾不求無
上廣大菩提救度一切故名此善信第二十四
重戒
若善男子善女人受持此戒時定夢見諸
事相或見華林或見殿堂樓閣或見
天堂地獄及險難處必不得向師僧父母
姊妹兄弟善友知識及一切人皆不得說
若說此相令前人及自身得白癩瘡當墮
地獄經多億劫受大苦惱故由邪起見心
說與戒相以斯罪重故不得說
善男子善女人過去諸佛亦於此戒戒等
正覺未來諸佛亦於此戒戒等正覺現
在諸佛亦於此戒戒等正覺十方諸佛亦於
此戒戒等正覺善信菩薩說此語已迄
時一切天人及諸大衆歡喜信受作禮而去

於瞋人中心常淨 見人為惡自不作
七佛為世尊 能救護世間 是佛說戒經 我已廣說竟
諸佛及弟子 恭敬是戒經 恭敬戒經已 各各相恭敬
慙愧得具足 能達元為道 已說戒經竟 一心得布薩
菩薩二十四戒
第一戒者菩薩應忍辱如地 有人持刀杖來
節節支解時 顏色不壞不起惡念 歡喜忍
受從今身至佛身於其中間不得嗔犯是菩
薩重戒若有犯者不名菩薩
第二戒者菩薩不得瞋恚 若有人來惡口罵
辱種種凌辱 歡喜忍受如飲甘露心无瞋恨
慈念无報從今身至佛身於其中間不得嗔
犯是菩薩重戒若有犯者不名菩薩
第三戒者有人來乞飲食乃至金銀財寶
繒帛衣服園城妻子馬馬七珍頭目髓腦肝
膽腸胃隨其所有當順其意從今身至
佛身於其中間不得嗔犯是菩薩重戒若
有犯者不名菩薩
第四戒者菩薩若病之時如著父母慈惡
恭敬湯藥飲粥不生歡喜從今身至佛身

經戒四十二薩菩信善說佛 (一十五官) 號八八七六北

第二戒者菩薩不得瞋恚 若有人來惡口罵
辱種種凌辱 歡喜忍受如飲甘露心无瞋恨
慈念无報從今身至佛身於其中間不得嗔
犯是菩薩重戒若有犯者不名菩薩
第三戒者有人來乞飲食乃至金銀財寶
繒帛衣服園城妻子馬馬七珍頭目髓腦肝
膽腸胃隨其所有當順其意從今身至
佛身於其中間不得嗔犯是菩薩重戒若
有犯者不名菩薩
第四戒者菩薩若病之時如著父母慈惡
恭敬湯藥飲粥不生歡喜從今身至佛身
於其中間不得嗔犯是菩薩重戒若有犯
者不名菩薩
第五戒者菩薩等視衆生猶如赤子從今
身至佛身於其中間不得嗔犯是菩薩重
戒若有犯者不名菩薩
第六戒者菩薩不得瞋恚 若有人來惡口罵
辱種種凌辱 歡喜忍受如飲甘露心无瞋恨
慈念无報從今身至佛身於其中間不得嗔
犯是菩薩重戒若有犯者不名菩薩
第七戒者菩薩若病之時如著父母慈惡
恭敬湯藥飲粥不生歡喜從今身至佛身
於其中間不得嗔犯是菩薩重戒若有犯
者不名菩薩

欲作何事

不來為授菩薩有幾人說欲受清
一心聽

金手指爪掌供養釋師子我今欲說戒 衆當一心聽
乃至小罪中心應大悔後更莫犯
心馬馳逸道放逸難禁利便行亦如利便
律口說戒戒善者能信受是人善調順能破煩惱
若不愛初教亦不樂受戒是人馬不調沒口煩惱
若不受戒如犍牛受尾繫心不放逸亦如猿猴
四足常驚進求實智慧教是人律中善調清淨
諸大德今十五日布薩說優婆塞戒 衆當一心聽
薩戒衆當一心善聽有罪者發心先罪者
默然默然故當知諸大德清淨場說優婆
塞戒妻美菩薩戒已說善薩戒序今
諸大德是中清淨不_{三說}
諸大德是中清淨默然故是事如是持善
薩摩訶薩應一心修行六波羅蜜時法二
施等死差別
善薩行檀波羅蜜時從布施得財相續見
道以悭貪不布施多有求欲不得口欲墮
鬼道中去是故應須檀波羅蜜捨貪心見
道

(面背號二七一七北見參、序戒薩菩經網梵為序戒薩菩)戒薩菩 (十四歲)號九八七六北

道以悭貪不布施多有求欲不得口欲墮
鬼道中去是故應須檀波羅蜜捨貪心見
道

*善薩行尸波羅蜜時從持戒得度細地獄
道以破戒罪墮地獄道中去是故應須
羅蜜捨滅地獄道

善薩行瞋提波羅蜜時從忍辱得度細畜
生道以好瞋恚兩舌惡口罵辱畜生道中
去是故應須忍提波羅蜜捨滅畜生道

善薩行毗梨耶波羅蜜時從精進得度翻
阿脩羅道以懈怠不動墮鬼神道中去是
故應須毗梨耶波羅蜜捨滅鬼神道

善薩行禪波羅蜜時從禪定得度天人道
以散心作福墮人道中去是故應須禪波
羅蜜捨滅人道

善薩行般若波羅蜜時從智慧得度翻天
道以好散心取相著相墮天道中去是故
應須般若波羅蜜捨滅天道菩薩應行六
波羅蜜一心修持奉行

善男子汝今以諸發菩提心修善薩道是
真佛子從佛口生從法生從戒生戒行具
足善男子是希有事是奇特事是日蓮王
是皆世種

善男子是三千大千世界主乃至一切世界

*

弟子某甲今更菩薩戒仰請釋迦牟尼佛位和上請
首末勸修何開梨漢諸文殊利菩薩摩訶薩
薩陀藏菩薩藥王菩薩藥上菩薩跋陀和菩薩
救脫菩薩摩訶薩薩婆法界一切菩薩以為證人
我今不久當得九蓮九上元量大力德願念是事已嘿
然印住 汝更四不壞

我某甲從今日乃至九上菩提歸依常住佛寧捨身命
終不歸依自在天等從今日乃至九上菩提歸依常住
法寧捨身命終不歸依小道理法從今日乃至九
上菩提歸依常住僧寧捨身命終不歸依九十五
種一切邪僧從今日乃至九上菩提歸依正法或寧捨
身命終不歸依一切小道理邪等式

此是菩薩三歸及戒念佛三昧心得見佛命終之後
生諸佛前普賢等一切大士是我法兄次問更戒者
汝能發菩提心不合意 汝能行菩薩行不

汝能於无上菩提生深信不 汝能離惡友親近善
知識不 汝能悔過請住隨喜迴向增長佛道不
汝能讀誦書寫方等經典為人能說不 汝能救護
貧苦獨孤人不有犯五罪隨力救濟乃至起一念慈悲心

*

汝能讀誦書寫方等經典為人能說不 汝能救護
貧苦獨孤人不有犯五罪隨力救濟乃至起一念慈悲心
不 汝能捨於慈悲起精進求佛道不 汝於六塵中
生煩惱時尋能折伏不 汝若於九上菩提生歡
喜心於小乘中生貪著時能除滅不能日化一人倘

善不皆合 佛子今為諸菩薩結一切戒根本可謂
三乘戒我今為汝更三乘戒者三乘戒者攝善法戒
攝八千四百法門攝衆生戒者慈悲喜捨化及一切衆

生皆得安樂律儀戒者十波羅蜜是菩薩清淨
剎微垢戒此諸戒過去諸佛已說未來諸佛當說
現在諸佛今說過去菩薩已學未來菩薩當學現

在菩薩今學一切菩薩盡學是我汝菩薩不能學
不如是三說 次依十惡悔悔 請佛文

我弟子今許諸人等自云使元始生死以來至於今日
或犯五逆四重謗法耶見一闍提罪以是因緣沈生死河

後煩惱海元由得出沈沒罪泥不能自拔是故今日元
量憐哀元量憐悲惟求十此元盡經依此經中懺悔

人見住道喜是故今日九量怖來九量慚愧歸向十
方諸佛十二部經諸尊菩薩現在經書示悔前並嚴懺
我弟子等從元始世以來至北今日或復偷沒三尊
財物犯提僧物十方僧物五部僧物乃至一比丘初一
沙弥物一切檀越物或後偷沒人見弟六親眷屬
朋友知識師長弟子同學等物輕微小計輕大欺誑
犯人同官形勢取人財物道中拾遺乃至草葉微心
故即皆犯諸罪是故今日九量怖來九量慚愧歸向
諸佛方等父母菩薩知識親我憐愍
復次世尊我弟子等或從元始生凡以來至北今日或
串六情通心可欲能色可醉不知歡足如醉者迷
如獲獲處貪著處處六根廣造諸惡姪火熾盛
不避親疎或犯父母違犯非法罪或比丘比丘沙彌
尼過式又羣尼過犯非法罪或優婆塞優婆塞
童男童女過犯非法罪或犯兄弟姊妹六親眷屬
中位非法罪或犯過馬畜生過犯非法罪或時
長弟子違犯非法罪盡夜睡今元時有瘡如火食
前元有休息可造罪處塔寺浮屠家經書刊像前

*

諸罪是以仰請十方盡空法界一切諸佛十二部經方
等正典隨罪尼藏大善薩眾一切賢聖唯願諸佛等
善大慈大悲不捨罪人憐愍眾生要弟子請未
勸我弟子菩提心未住是語已憶念罪重五體
投地涕淚交流至心頂禮請 請佛已讀嘆供養
仰惟佛世尊 普為世間出 惡惡哀愍 必令我得見

即生此念時 佛於空中現 普放淨光明 願亦以此身

我弟子等自從曠劫以來至北今日立身以來至北今
朝或然又然世出佛身如飯粒壞寺傷害華嚴經和合
僧焚燒僧坊毀壞菩提心人或然師長同學弟子兄
弟姊妹六親眷屬朋友知識或復焚燒山澤極次
陷池溉灌墮田塚諸物命放鷹走狗羅網毆鳥獸
河捕魚養蠶蝨食不味食食糧破卵屠殺牛羊及
諸雞狗乃至蟲蠅有命之屬皆以害心有慈心目位
教人見住道喜是故今日九量怖來九量慚愧歸向十
方諸佛十二部經諸尊菩薩現在經書示悔前並嚴懺
我弟子等從元始世以來至北今日或復偷沒三尊

人見住道喜是故今日九量怖來九量慚愧歸向十
方諸佛十二部經諸尊菩薩現在經書示悔前並嚴懺
我弟子等從元始世以來至北今日或復偷沒三尊
財物犯提僧物十方僧物五部僧物乃至一比丘初一
沙弥物一切檀越物或後偷沒人見弟六親眷屬
朋友知識師長弟子同學等物輕微小計輕大欺誑
犯人同官形勢取人財物道中拾遺乃至草葉微心
故即皆犯諸罪是故今日九量怖來九量慚愧歸向
諸佛方等父母菩薩知識親我憐愍
復次世尊我弟子等或從元始生凡以來至北今日或
串六情通心可欲能色可醉不知歡足如醉者迷
如獲獲處貪著處處六根廣造諸惡姪火熾盛
不避親疎或犯父母違犯非法罪或比丘比丘沙彌
尼過式又羣尼過犯非法罪或優婆塞優婆塞
童男童女過犯非法罪或犯兄弟姊妹六親眷屬
中位非法罪或犯過馬畜生過犯非法罪或時
長弟子違犯非法罪盡夜睡今元時有瘡如火食
前元有休息可造罪處塔寺浮屠家經書刊像前

長弟子過位非法罪重夜轉念九時有瘧如火貪
薪元有休息所造罪處塔寺浮屠裏經書利像前
＊僧坊淨地溫室講堂中如是一切淨處住諸非法

此罪之愆可量地獄是其生處現身惡報是其本
眼是故今日發露懺悔 我弟子等自從元始世
界以來至今此身多習虛言廣積苦語論說國土
餽饗薦取軍馬關戰元益之語闢據陳訛離間
別友黨護兩舌忘言惡口說他長短論人好醜誑
訛良賢謗公謗母或言大覺永滅法僧元常
身心起或元量倒見又此舌根有能斷正法輪壞
三寶種是故今日發露懺悔我弟子等或使有
識以來至今日情迷諸隨適恰謝派沒溺長
津廣造諸惡不可具說或事東王父西王母南
斗北辰日月星宿一切諸神以是因緣增長三惡起六
十二見盡犯過去未來現在諸佛禁戒或犯三目
歸五戒八或沙弥十戒戒沙尼戒大比丘比丘尼戒
或犯六重菩薩八重十重盡或廿四尊戒乃至八万

歸五或八或沙或十或亦沙尼或大比丘或比丘尼或
或化六重菩薩八重十重或廿四尊或乃至八万
四千一切諸戒從安立難至化四重皆悉具犯未重故
悔者盡懺悔日夜增長曾聞佛說若犯四重乃至
微細若不發露懺悔定入地獄而無疑也是故目今

火更十九畫或

佛子彼今身空佛身盡未來際於其中間不
得故然生若有犯非善薩行失世二賢耶法不
得犯能持不卷五

佛子從今身至佛身盡未來際於其中間不得
故餘造惡有犯非菩薩行失世二賢聖法不
得犯能持不

佛子使令身至佛身盡未來際於其中間不得
耶嬖若有犯非菩薩行失世之賢聖法不得犯
能持不

佛子使今身至佛身盡未來際於其中間不得
忘語若有犯此菩薩行與世之賢聖法不得犯
能持不

佛子使令身重佛身重則難降伏不得
沾沾若有此心下作大世之賢聖法不得
能持不

佛子從今身至佛身盡未來際其中用不着說在客出家菩薩過惡若有犯非菩薩行者失却

於某甲菩薩前受菩薩戒竟諸佛菩薩有神通

常三

畏死更不如王逆罪人心常自念我爲佛賊
藏覆避恨如賊畏人歲月日過常不安隱破
戒之人即得依養利養不淨群如惡人
隨其後者則其罪不可勝數行若惡當一心
持戒則已如如是種種功德果

云何爲我答曰惡心不更作若心生善口言若從他受惡身口惡是爲我云何名爲惡若實是衆生知是衆生發心欲惡而瞞其命生身業有作色是名惡生罪其餘繫問鞭打等是助惡法復次惡他得惡罪非自惡身心知衆生而惡是惡罪不如夜中見人謂爲杙樹而惡者故惡生得惡罪非不故也快心惡生得惡罪非狂癡命根斷是惡罪非作創身業是惡罪非但口教勸口教是惡罪非但心生如是等名惡罪不作是罪名爲我若人受我心生口言我從今日不復惡生若身不動口不言獨心生自權我從今日不復惡生是名不惡生我有人言是不惡生或善或元記問曰如阿毗曇中說一切戒律儀皆善今何以言元記答曰如迦旃延子阿毗曇中言一切善如餘阿毗曇中言不惡或善或元記何以故若不惡或常善者持此戒人應如得道人常不墮惡道以是故或時應元記元

何以言无記卷曰如迦旃延子阿毗曇中言一切善如餘阿毗曇中言不誑或或善或无記何以故若不誑或常善者持此或人應如得道人常不墮惡道以是故或時應无記无記无報故不生天上人中問曰不以或无記墮墮地獄更有惡心生故墮地獄答曰不誑生得无量善法作无作福常日夜生故若作少罪有限有量何以故隨有量而不随无量以是故知不誑或中或有无記漢汝有人不從師受戒而但心生自擔我從今日不復誑生如是不誑或時无記問曰是不誑或何界繫答曰迦旃延子阿毗曇中言一切受戒律儀皆欲界繫餘阿毗曇中言或欲界繫或不繫以實言之應有三種或欲界繫或色界繫或不繫誑生法雖欲界不誑或意圖誑在欲界但色界不誑无漏不誑遠處故是真不誑或

後次有人不受戒而從生已來不好誑生或善或无記是名无記是不誑生非心慈心觀法示非心相應或共心生或不共心生迦旃延子阿毗曇中言不誑生是身口業或作色或无作色或随心行或不随心行非先世業報二種循應循二種證應證思惟斷一切欲界罪後得見斷時斷凡夫聖人所得是色法或可見或不可見法或有對法或无對法有

我元非色我隨心行我不隨心行非先世業
 報二種獨應斷斷斷應斷一切欲
 果不復得見斷時斷元夫聖人所得是色法
 或可見或不可見法或有對法或元對法有
 報法有果法有漏法有為法有上法非相應
 因如是等分別名不並我問曰八重道中
 我亦不並生何以獨言不並生或有報有漏
 若曰此中雖說我律儀不說元漏律儀漏
 次餘阿毘曇中言不並法常不逐心行非身
 口業不隨心業行處有報或元報或有漏或
 元漏是為異法餘諸經論有言諸佛賢聖
 不離諸法現前眾生各惜命是故佛言
 莫害他命害他今世世受諸苦痛眾生有元
 後當說問曰人能以力勝人并國惡惡或四
 獨皮肉所濟處大今不並生得何等利益曰
 得元前畏安樂元怖我以元害於彼故彼亦
 元害我我以是故元怖元畏好惡之人雖遠
 位極人王亦不自安如持戒之人單行獨遊
 元所畏難遇次好惡之人有令之屬實不意
 見若不好惡一切眾生皆樂依附後次持戒
 之人命欲終時其心安樂元疑元悔若生天
 上若在人中常得長壽是為得道曰緣乃至
 得佛住壽元量遠次生之人今世後世受
 種種身心苦痛不並之人元此報報是為大
 利復次行者思惟我今得身故示如是
 與我何異以是之故不應然生後世若生
 生者為善人所討惡家所嫉負他令故常有
 怖畏為彼所憎死時心悔當墮地獄若畜生
 中若出為人常當短命後次假令後世元罪
 不為善人所討惡家所嫉尚不應故害他令
 何以故善相之人所不應行何況兩世有罪
 弊惡果報後次假為罪中之重何以故人有
 死急不憚重寶但以活命為先譬如賈客入
 海採寶盡出大海其船車壞環寶失盡而自
 害身而富貴幾失大寶眾人惟言汝失財
 物便形得脫云何善言幾失大寶答言一切
 實中人命第一人為命故求財不為財故求
 命以是故佛說十不善道中經軍在初五戒
 中亦軍在初若人種種備諸福德而元不並
 生我則元所益何以故雖在富貴處生勢力
 豪強而元壽命誰受此樂以是故知諸餘罪
 中罪罪罪重諸功德中不並第一世間中惜
 命為第一何以知之一切世人甘受刑罰則
 痛者據以護壽命後次若有人受戒心生從
 今日不並一切眾生是於元量眾生中以可
 愛寶物施與所得功德亦復元量如佛說有

上若在人中常得長壽是為得道曰緣乃至
 得佛住壽元量遠次生之人今世後世受
 種種身心苦痛不並之人元此報報是為大
 利復次行者思惟我今得身故示如是
 與我何異以是之故不應然生後世若生
 生者為善人所討惡家所嫉負他令故常有
 怖畏為彼所憎死時心悔當墮地獄若畜生
 中若出為人常當短命後次假令後世元罪
 不為善人所討惡家所嫉尚不應故害他令
 何以故善相之人所不應行何況兩世有罪
 弊惡果報後次假為罪中之重何以故人有
 死急不憚重寶但以活命為先譬如賈客入
 海採寶盡出大海其船車壞環寶失盡而自
 害身而富貴幾失大寶眾人惟言汝失財
 物便形得脫云何善言幾失大寶答言一切
 實中人命第一人為命故求財不為財故求
 命以是故佛說十不善道中經軍在初五戒
 中亦軍在初若人種種備諸福德而元不並
 生我則元所益何以故雖在富貴處生勢力
 豪強而元壽命誰受此樂以是故知諸餘罪
 中罪罪罪重諸功德中不並第一世間中惜
 命為第一何以知之一切世人甘受刑罰則
 痛者據以護壽命後次若有人受戒心生從
 今日不並一切眾生是於元量眾生中以可
 愛寶物施與所得功德亦復元量如佛說有

*

瘡疥瘰癧以護壽命。後次若有人受戒心。生從今日不墮一切衆生。是於元量衆生。以有發重物。施與所得功德。承流元量。如佛說有五大施何等。一者不墮生。是爲軍大施。不盜不邪。雖不妄語不飲酒。亦復如是。後次行慈三昧。其福元量。水火不害。刀兵不傷。一切惡毒。所不能中以平。施與所得如是。後次三世十方中。善佛爲第一。如佛諸難。提迦優婆塞。然生有十罪。何等。十一者。心常懷毒。世世不絕。二者。衆生憎惡。眼不喜見。三者。常懷惡念。思惟惡事。四者。衆生畏之。如見蛇虺。五者。瞋時。心怖。覺亦不安。六者。常有惡夢。七者。命終之時。狂怖。惡夢。八者。短促。今業。曰。緣九者。身壞。命終。墮泥犁中。十者。若出。爲人。常當短命。後次行者。心念一切。有命。乃至。昆蟲。皆曰。惜身。云何。以衣服。飲食。日爲身。故。而。無衆生。後次行者。當學。天。人。法。一切。大人。中。佛。爲。軍。大。何。以。故。一切。稍。慈。成。配。十。力。具。足。能。度。衆。生。常。行。慈。惠。持。不。然。我。日。致。得。佛。示。教。弟子。行。此。慈。惠。行。者。世。學。大。人。行。故。亦。當。不。誑。問。曰。不。獨。我。者。慈。心。可。息。若。爲。細。害。須。尋。通。迫。是。當。云。何。答。曰。應。當。量。其。輕。重。若。人。受。已。先。自。思。惟。全。戒。利。重。全。身。爲。重。破。戒。爲。失。重。身。爲。失。如。是。思。惟。已。知。持。戒。爲。重。全。身。爲。

*

已先自思惟全戒利重全身爲重破戒爲失重身爲失如是思惟已知持戒爲重全身爲輕若覺有金身身何可得是身名爲重身死後必當墮敗若爲持戒失身其利甚重又復思惟我前後失身世世元報或作惡獸禽獸之身但爲財利諸不善事今乃得爲持淨戒故不惜此身捨命持戒勝於毀棄全身百千萬倍不以爲喻如是定心應當捨身以護淨戒如一頭肥酒人生屠殺家年向成人應當備其家業而不肯殺生父母與刀并一口羊閉著屠中而誦之言若不殺羊不令汝出得見日月生活飲食見目思惟言我若殺此一羊便當歸爲此業豈以身故爲此大罪便以刀自經父母開戶見羊在一面立見已命終當自思時即生天上若如此者是爲不惜壽命全護淨戒如是等義是名不殺生或不與取者知他物生盜心取物去離本處物屬我是名盜若不作是名不盜其餘方便計授乃至手足未離地者是名助盜法財物有二種有屬他有不屬他取屬他物是盜罪屬他物亦有二種一者棄落中二者空地此二處物盜必取得盜罪若物在空地當檢授如是物近誰園是物應當有屬不應取如取泥中泥種種不盜是名不盜相同曰不盜有何等利答曰人命有二種一者肉二者外若奪財物是

*

前日身相實有處不應取如泥中說種種不強是若不變相同日不強有何等利若日人今有二種一者由二者外若奪財物是為奪外今何以故命依飲食衣被故活若初君奪是名奪外今如獨說

一切諸衆生衣食以日活若奪若初是若初奪今以是事故有智之人不應劫奪後次當自思惟初奪得物以自供養雖身充足會亦當死死入地獄家室親屬共受樂獨自受罪示不能救已得此觀應當不強後次是不與取有二種一者衛二種初此二若名不與取於不與取中盜為軍重何以故一切人以財自活而或穿踰盜取是軍不淨何以故无方賊人畏死盜取故初盜之中盜為罪重如獨說飢饉多難受罪大重他物不可觸解知大聚若盜取他物其主逼惱假使天王等猶亦以為苦盜生人罪雖重然於所盜者是賊偷盜人於一切有物人中賊若犯餘戒於異國中有不以為罪者偷盜人一物諸國死不治罪問曰初奪之人今世有人讚美其健於此劫奪何以故捨捨日不與而偷盜是不善初劫奪之中雖有差障俱為不善譬如美食雜毒惡食雜毒及惡藥殊雜毒不異示如明闇顯大晝夜雖異曉是一也今世惡人不識罪福二世果報无仁慈心見人能以力相防盜奪他財

*

雜毒及惡藥殊雜毒不異示如明闇顯大晝夜雖異曉是一也今世惡人不識罪福二世果報无仁慈心見人能以力相防強奪他財讚以為強諸佛賢聖慈惠一切了達三世殃禍不朽而不獲譽以是故知初盜之罪俱為不善善人行者之所不為如佛說不與取有十罪何等為十一者物主常瞋二者人起三者非時行不籌量四者多黨惡人遠離賢善五者破善相六者得罪於官七者財物沒入八者種貧窮業田緣九者死入地獄十者若出為人惡若求財五家所共若王若賊若火若水若不愛子用乃至藏埋亦失耶娘者女人為父母兄弟姊妹夫主兒子世間法王法守護若犯者是名耶娘若有雖不守護以法為守云何法守一切出家女人在家受一日我是名法守若以刀若以財若誘誑若自有妻受我有身乳兒非道乃至以華鬘與婦女為要如是犯者名為耶娘如是種種不作名為不耶娘問曰人守人瞋法守破法應名耶娘人自有妻何以為耶娘答曰既聽受一日我墮於法中今雖是婦今不自在過受戒時則非法守有身婦人以其身重受本所習又為傷身乳兒時婦其母乳則竭之以心著婦無不讓讓兒非道之應則非女相女心不樂強以非法故名耶娘是事不作名為不耶娘問

後德勸修孝
 初明慎師古戒
 二明入軍古十戒
 三明新惡古十戒
 四明校危古九戒
 五明受戒古九戒
 六明受戒古九戒
 七明受戒古九戒
 八明受戒古九戒
 九明受戒古九戒
 十明受戒古九戒
 十一明受戒古九戒
 十二明受戒古九戒
 十三明受戒古九戒
 十四明受戒古九戒
 十五明受戒古九戒
 十六明受戒古九戒
 十七明受戒古九戒
 十八明受戒古九戒
 十九明受戒古九戒
 二十明受戒古九戒
 二十一明受戒古九戒
 二十二明受戒古九戒
 二十三明受戒古九戒
 二十四明受戒古九戒
 二十五明受戒古九戒
 二十六明受戒古九戒
 二十七明受戒古九戒
 二十八明受戒古九戒
 二十九明受戒古九戒
 三十明受戒古九戒
 三十一明受戒古九戒
 三十二明受戒古九戒
 三十三明受戒古九戒
 三十四明受戒古九戒
 三十五明受戒古九戒
 三十六明受戒古九戒
 三十七明受戒古九戒
 三十八明受戒古九戒
 三十九明受戒古九戒
 四十明受戒古九戒
 四十一明受戒古九戒
 四十二明受戒古九戒
 四十三明受戒古九戒
 四十四明受戒古九戒
 四十五明受戒古九戒
 四十六明受戒古九戒
 四十七明受戒古九戒
 四十八明受戒古九戒
 四十九明受戒古九戒
 五十明受戒古九戒
 五十一明受戒古九戒
 五十二明受戒古九戒
 五十三明受戒古九戒
 五十四明受戒古九戒
 五十五明受戒古九戒
 五十六明受戒古九戒
 五十七明受戒古九戒
 五十八明受戒古九戒
 五十九明受戒古九戒
 六十明受戒古九戒
 六十一明受戒古九戒
 六十二明受戒古九戒
 六十三明受戒古九戒
 六十四明受戒古九戒
 六十五明受戒古九戒
 六十六明受戒古九戒
 六十七明受戒古九戒
 六十八明受戒古九戒
 六十九明受戒古九戒
 七十明受戒古九戒
 七十一明受戒古九戒
 七十二明受戒古九戒
 七十三明受戒古九戒
 七十四明受戒古九戒
 七十五明受戒古九戒
 七十六明受戒古九戒
 七十七明受戒古九戒
 七十八明受戒古九戒
 七十九明受戒古九戒
 八十明受戒古九戒
 八十一明受戒古九戒
 八十二明受戒古九戒
 八十三明受戒古九戒
 八十四明受戒古九戒
 八十五明受戒古九戒
 八十六明受戒古九戒
 八十七明受戒古九戒
 八十八明受戒古九戒
 八十九明受戒古九戒
 九十明受戒古九戒
 九十一明受戒古九戒
 九十二明受戒古九戒
 九十三明受戒古九戒
 九十四明受戒古九戒
 九十五明受戒古九戒
 九十六明受戒古九戒
 九十七明受戒古九戒
 九十八明受戒古九戒
 九十九明受戒古九戒
 一百明受戒古九戒

字習文域西 面 背 號二九七六北

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

Handwritten text in a vertical column, likely a manuscript or a page from a book. The text is written in a cursive script, possibly a form of Chinese or a related language.

三之法殘僧三十四第卷律分四 (三十官) 號三九七六北

若聞林聲若聞草聲轉側聲若聞身動聲若
聞共語聲若聞交會聲若聞我犯聲若
聞言偷五錢過五錢聲若聞言我無人若聞
言我得上人法是謂從聞生疑除此三根已
更以餘法誘者是謂无根若彼人不清淨不
見犯波羅夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷
便作是言我見聞疑彼犯波羅夷以无根法
誘僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見犯波羅
夷不聞犯波羅夷不疑犯波羅夷生見聞疑
想後忘此想便作是言我見聞疑彼犯波羅
夷以无根法誘僧伽婆尸沙若彼人不清淨
不見聞疑彼犯波羅夷彼有疑後便言我是
中无疑我見聞疑以无根法誘僧伽婆尸沙
若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼生
疑後便忘疑便言我見聞疑以无根法誘僧
伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波
羅夷是中无疑彼便言我是中有疑見聞疑
犯波羅夷以无根法誘僧伽婆尸沙若彼人
不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中无疑後

其不聞波羅夷不疑犯波羅夷生見聞疑
 想後忘此想便住是言我見聞疑彼犯波羅
 夷以无根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨
 不見聞疑彼犯波羅夷彼有疑後便言我是
 中无疑我見聞疑以无根法謗僧伽婆尸沙
 若彼人不清淨不見聞疑彼犯波羅夷彼生
 疑後便忘疑便言我見聞疑以无根法謗僧
 伽婆尸沙若彼人不清淨不見聞疑彼犯波
 羅夷是中无疑彼便言我是中有疑見聞疑
 犯波羅夷以无根法謗僧伽婆尸沙若彼人
 不清淨不見聞疑彼犯波羅夷是中无疑後
 忘无疑彼便言我見聞疑彼犯波羅夷以无
 根法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼
 犯波羅夷便言我聞疑彼犯波羅夷以无根
 法謗僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯
 波羅夷是中无疑後忘此想便言我聞疑
 彼犯波羅夷以无根法謗僧伽婆尸沙若彼
 人不清淨不見彼犯波羅夷是中无疑便言
 是中无疑我聞疑彼犯波羅夷以无根法謗
 僧伽婆尸沙若彼人不清淨不見彼犯波羅

一之法墮捨十三、六第卷律分四 (一七十六為) 號四九七六北

義如上說衣已竟者三衣也迦絺那衣已出
 三衣者僧伽梨帶多單僧安陀會衣者有十
 種如上說僧者一說或一羯磨不失衣者僧
 伽藍裏有一果失衣者僧伽藍裏有若干果
 不失衣者樹有一果失衣者樹有若干果不
 失衣者場有一果失衣者場有若干果不失
 衣者中有一果失衣者中有若干果不失衣
 者亦有一果失衣者亦有若干果不失衣者
 村有一果失衣者村有若干果不失衣者舍
 有一果失衣者舍有若干果不失衣者舍有
 一果失衣者舍有若干果不失衣者庫藏有一
 果失衣者庫藏有若干果不失衣者庫藏有
 如上樹者與人等足蓬覆臥坐場者於中
 治五穀家車者若車迴轉家者若車迴轉
 家村者有四種如上堂者多散露舍者積積
 木散庫藏者積藏諸中乘華鬘服賣之物僧
 伽藍界者此僧伽藍界非彼僧伽藍界此僧
 伽藍界非彼僧伽藍界乃至庫藏界非彼庫藏界
 亦如是此樹界非彼樹界乃至庫藏界僧伽
 藍界亦如是此場界非彼場界乃至僧伽藍

居士言審欲飯佛反比丘僧并施好衣耶
居士報言余跋難陀釋子語居士言衆僧有
大善利有大威力有大福德施衆僧者多汝
今食施衆僧衣可施我一人
時長者便不復與僧辨具衣即其夜供辦種
種多美飲食明日白僧時到時諸比丘僧著
衣持鉢往居士家就坐而坐時居士見長老
比丘威儀具足發大聲言我云何為如是嚴
整衆僧衣而住留難時諸比丘問居士言何
故作如是語時居士以實而答時衆中有少
欲知是行頭陀樂學或知慙愧者嫌責跋難
陀釋子云何斷衆僧利而自入已者比丘往
世尊所頭面礼足在一面坐以山巨緣身白
世尊世尊今時以因緣集比丘僧无數方
便呵責跋難陀釋子汝所為非非威儀非沙
門法非淨行非隨順行所不應為云何斷衆
僧利而自入已耶今時世尊无數方便呵責
跋難陀釋子已告諸比丘言此疲人多種有
漏害初犯戒自今已去與比丘結式集十
句義乃至正法久住欲說或者當如是說若
比丘斷僧物而自入已者反薩

北六九七六號（芥二十四）四分律卷第十、九十一單提之法一

金報此人恩時彼牛即語
得利尸羅國中有一長者住是唱言我有牛與
我共共駕百車馬金千兩云今可往至彼長
者家語言我有牛可與汝牛共駕百車馬金
千兩時婆羅門即往至長者家語言我有牛
可與汝牛共駕百車馬金千兩長者報言
正是時婆羅門即牽已牛與長者牛共駕百
車馬金千兩時多人觀者婆羅門於衆人前
住毀以語一角可牽時牛聞毀語即慙愧
不肯出力與對語賴於是長者牛勝婆羅門
牛不如輸金千兩時婆羅門語彼牛言我盡
夜餵飼摩拔刮刷望汝盡力我盡力汝疲牛
云何今日反更使我輸金千兩耶牛語婆羅
門言汝於衆人前毀咎我言一角可牽使我
慙愧於衆人是故不能復出力與彼競駕若
能改行言更下字形相我者便可往語彼
長者云長更與我牛共駕百車者更出二
千兩金婆羅門語牛言勿復令我更輸二千
兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀咎
我云云牛於衆人前當詳明我如牽端
嚴好角時婆羅門至彼長者家語言能更與

兩金牛報婆羅門言汝勿復在衆人前毀也
我言一角可牽於衆人前當讚嘆我好牽她
賊如自見其心則至彼長者家語言能更與
我牛共駕百車者賜二千兩金長者報言今
正是時時婆羅門牛與長者牛共駕百車賜
二千兩金多人共者時婆羅門於衆人前讚
歎牛言好牽她嚴好角牛聞此語即使努力
與彼競駕婆羅門牛得勝長者牛不如婆羅
門得二千兩金今時佛語諸比丘凡人欲有
所說當說善語不應說惡語善語者善惡語
者自然惱是故諸比丘當生得人毀譽猶自
輕愧不堪進力況復於人得他毀辱能不有
輕愧耶此六羣比丘與人斷諍事種種罵諸
比丘使輕愧妻前失後使不得語今時世尊
以見數方便呵責六羣比丘已告諸比丘此
戒人若有犯者最初犯貳自今已去與比
丘結戒集十句義乃至正法久住欲說貳者
當如是說若比丘種種毀罵諸者波逸提比
丘義如上說種種毀罵人者卑姓家生行業
亦卑伎術工巧亦卑或言汝是犯過人或言
汝多結使人或言行人或言汝亮暗卑者稱
隨斷除棄利十師種卑姓者拘湊

隨斷除棄利十師種卑姓者拘湊
問尸婆薩畫如葉阿提梨夜婆羅隨若本非
卑姓習卑伎術即是卑姓卑業者取膏脂羊
糞三於馬錫獵人銅魚作賊捕賊者守城知
刑獄卑伎者鍛作木作凡陶作皮車作剃髮
作嚴罪作犯者波羅夷僧伽婆尸沙波逸提
波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說結者從
瞋恚乃至五百結耶有瞋者有瞋摩羅跋
瘞及餘衆惡所加若比丘罵餘比丘言汝生
卑賤家汝業卑伎術卑汝犯汝結使汝暗瘞
如是等若面罵若背罵若自比罵面罵者言
汝是旃陀羅家生除真家生十師種卑師種
拘湊拘尸婆薩畫迦葉阿提梨夜婆羅隨種
若本非卑姓習卑伎術即是卑姓汝是取膏
人斂牛脂羊人汝是作賊捕賊人汝是守城
和刑獄人汝是知鍛作木作凡陶作皮車作
剃髮作人汝是犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸
提波羅提提舍尼偷蘭遮突吉羅惡說人汝
是從瞋恚結乃至五百結人汝是盲暗瘞
跋瘞及衆惡所加人喻罵者汝似旃陀羅
種汝似除糞種汝似十師種汝似卑師種汝
似打汝似拘尸婆薩畫種迦葉種汝似阿

提波羅提提舍屋偷蘭遮突吉羅惡說人汝
是從瞋急結乃至五百結人汝是盲瞎禿瞽
皮重鼻又重惡心加人命害者汝似旃陀羅
種汝似除糞種汝似牛所種汝似車師種汝
似拘漈汝似拘尸婆羅種汝似取膏脂羊人
提梨夜種汝似婆羅種汝似取膏脂羊人
汝似斃牛人汝似放鷹鷄人汝似網魚獵人
汝似作賊者捕賊者汝似守城加刑獄人汝
似銀作人汝似木作師汝似凡陶作人汝似
皮事作人汝似剃髮人汝似犯波羅夷人汝
似犯僧伽婆尸沙人汝似犯波逸提人汝似
犯波羅提提舍屋人汝似犯偷蘭遮人汝似
犯突吉羅人汝似犯惡說人汝似結使人汝
似盲瞎人汝似禿人汝似瞽人汝似癡聾
人自比罵者我非旃陀羅種我非除糞種我
非作師種我非車師種我非拘漈拘尸婆羅
種我非提梨夜婆羅種我非取膏脂羊人
放鷹鷄人網魚獵人作賊人捕賊守城加刑
獄人銀作人木作人竹作師人車師人凡陶
作人皮事作人剃髮人我非犯波羅夷人僧

二之法提單十九、二十第卷律分四 (五十三光) 號七九七六北

四分律藏卷第三

二

四分律藏卷第三 初分律卷

余時世尊一舍衛國祇樹給孤獨園與大比
丘眾五 中夏安居盡是眾所知識
如舍利弗大目犍連尊者大迦葉尊者大
迦旃延尊者劫賓那尊者摩訶拘絺羅尊
者摩訶訶來那尊者阿那律尊者難越尊者阿
難尊者難陀尊者般陀如是等五百人俱余時大
愛道比丘尼若摩訶比丘尼蓮華色比丘尼提
舍瞿曇彌比丘尼波梨遮羅夷比丘尼新祿
比丘尼數那比丘尼蘇羅比丘尼鹿野夷比
丘尼婆羅門比丘尼尸羅婆羅門比丘尼何
羅婆比丘尼摩羅比丘尼朱提比丘尼若
提比丘尼五百比丘尼大愛道比丘尼
於舍衛國王園中夏安居余時大愛道往至

*

物處竟放逸提作白已二物處竟捨者三定
 捨者一失吉羅若白未竟捨者定吉羅若未
 作白作是語我知非可故行淫欲者非輕違
 法一切定吉羅放比丘諫此比丘時若有
 人通必莫捨此事永僧諫已不諫違者一切
 定吉羅比丘及放逸提或又摩那沙、徐、
 尼梨突吉羅是謂為犯不犯者初語時捨若
 非法則衆諫若非法和舍合諫則衆法相以
 別衆法相以和舍非法此毗尼非佛所教若
 无諫者无諫者无犯无犯者家初未制戒處
 狂心此有惱而輕 第六十八
 今時佛在舍衛國祇樹給拏園首時阿利吃
 比丘惡見衆僧呵諫而故不捨時諸比丘聞
 其中有少欲知是行頭陀樂學我知衛提者
 嫌責阿利吃比丘言去何處惡見衆僧呵諫
 而故不捨時諸比丘往世尊所頭面礼足已
 在一面坐已以此因緣具白世尊、
 今時以此因緣集比丘僧呵責阿利吃比丘
 言汝所為非、威儀非沙門法非淨行非隨
 順行而不惠為去何阿利吃比丘惡見衆僧
 呵諫而故不捨耶以无数方便呵責阿利吃
 比丘已告諸比丘自今已去衆僧与阿利吃
 比丘作惡見不捨舉白曰物處竟如是作為

*

呵諫而故不捨耶以无数方便呵責阿利吃
 比丘已告諸比丘自今已去衆僧与阿利吃
 比丘作惡見不捨舉白曰物處竟如是作為
 阿利吃比丘作舉作、信、舍、已与衆
 中意是堪敬物處者如工作如是白大德僧
 強此阿利吃惡見衆僧呵諫而故不捨若僧
 時到僧居聽僧今与阿利吃比丘作惡見不
 捨舉物處白知是大德僧強此阿利吃惡見
 衆僧呵諫而故不捨僧今与阿利吃比丘作
 惡見不捨舉物處報諸長老惡僧為阿利吃
 比丘作惡見不捨舉物處惡僧不惠者說
 是初羯磨第二第三如是說僧已与阿利吃
 比丘作惡見不捨舉物處竟僧已惡惡故
 是事如是持時阿利吃比丘僧作惡見不捨
 物處六群比丘供給而須共同物處比丘言
 婦時諸比丘聞其中有少欲知是行頭陀樂
 學我知衛提者責六群比丘阿利吃比丘僧
 与作惡見不捨舉物處云何供給而須共
 宿言極今時諸比丘往世尊所頭面礼足已
 在一面坐以此因緣具白世尊、今時以
 此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝所為
 非、威儀非沙門法非淨行非隨順行可不
 惠為云何六群比丘阿利吃比丘僧為作惡
 見不捨舉物處而供給而須共宿言極耶

*

惠為云何六群比丘阿利吃比丘僧為作惡
見不捨淨物處而供給可須共公宿言語耶
以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此
六群比丘處人多有漏家初犯戒自今
已去身比丘結戒集十司義乃至云法之任
欲說戒者當如是說若比丘身如是語人未
作法有是見不捨供給可須共同羯磨公宿
言語及違提世尊身比丘結戒時諸比丘不
能知有如是語不般乃知有如是語或有作
或違提懺悔或有毀者所言知者无犯自今
已去當如是說戒若比丘知如是語人未
作法如是罪見而不捨供給可須共同羯磨
公宿言語及違提比丘義如上如是語者
作如是語我聞世尊說法行淫欲者非輕過
法未作法者被辱未是解如是見者作如是
見知世尊所說法非輕過法不捨惡見衆僧
呵諍而不捨惡見也供給可須者二有教者
法若群法者教者習增上意增上意增上意
學問既群者供給衣服似展舒卧具者廣習
藥用物處者同說戒公宿者有公宿一切
惡戒一切惡戒一切輕戒輕戒一切惡戒不
盡還不盡都若比丘先入屋後有如是語人
未若如是語人先未比丘後未若人二俱入
宿題斷著地一、彼違提比丘及彼違提戒

*

未若如是語人先未比丘後未若人二俱入
宿題斷著地一、彼違提比丘及彼違提戒
又摩那沙、鉢、及定吉羅是謂為犯不犯
若比丘不知入宿若比丘先在屋如是語人
後未入屋比丘不知若屋一切覆无四部或
一切覆而半部或一切覆少部或一切部而
无覆或一切部而半覆或一切部少覆或半
覆半部或少覆少部或不覆不部或露地如
是一切不知无犯若倒地若病若倒若力
勢所持或板壁閉或命難竟行難无犯一
若未初未制戒處狂心乱痛憊而經
余時師在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
都子有二沙弥一名毘那二名摩迦不知
憍俱共行不淨今時毘那摩迦自相謂言
我等從佛聞法其有行淫欲非輕過法時諸
比丘聞其中有沙弥知是云何沙弥沙弥自
相謂言我從佛聞法行淫欲非輕過法今時
諸比丘疑世尊所誨而面犯之已在一面坐以
此因緣具白世尊世尊令時以此因緣集法
比丘僧呵責此二沙弥言汝等為非一威儀非
淨行非隨順行而不應為云何沙弥沙弥自
相謂言我從佛聞法其行淫欲者非輕過法今
時世尊以無數方便呵責此二沙弥已告諸
比丘自今已去身比丘二沙弥作呵諍捨此事

此立自今已去与此二沙弥作呵諫捨此事
故白四羯磨應如是作呵諫至此二沙弥於
衆前眼見不聞衆中當差堪能陽磨者如
上作如是白大德僧聽彼二沙弥自相謂言
我從世尊聞法行淫欲者非輕道法若僧時
到僧處應呵責彼二沙弥捨此事故汝沙弥
莫作是語莫排一語一世一尊一者不善世尊不
作是語沙弥世尊無數方便既行淫欲是輕
道法白如是是大德僧聽彼二沙弥自相謂言
我從世尊聞法行淫欲者非輕道法僧今與
彼二沙弥作呵諫令捨此事故汝沙弥莫排
一語一世一尊一者不善世尊不作是語世
尊無數方便既行淫欲是輕道法誰謂長差
僧呵責二沙弥令捨此事者嘿然不語者既
是初羯磨第二第三之如是衆僧已呵責二
沙弥竟僧已嘿然故是事如是持彼二沙
弥衆僧呵責而故不捨此事時諸比丘聞其
中有少欲知是行頭陀樂學我知慚愧者雖
責二沙弥云何汝等僧呵責而故不捨惡見
余時諸比丘往世尊前頭而犯是已在一面
坐以此目録具白世一尊一以此目録具白
比丘呵責二沙弥言汝等惡見一威儀非淨
行非隨順行可不應惡云何汝等二沙弥衆

此僧呵責二沙弥言汝等惡見一威儀非淨
行非隨順行可不應惡云何汝等二沙弥衆
僧呵責而故不捨惡見耶以無數方便呵責
二沙弥已告諸比丘衆僧應與此二沙弥作
惡見不捨滅賔白四羯磨應如是作持二沙
弥至衆前立著見處不聞衆中當差堪能
陽磨者如工作如是白大德僧聽此二沙弥
衆僧呵責故不捨惡見若僧時到僧處應僧
今為二沙弥作惡見不捨滅賔羯磨自今已
去此二沙弥不應言佛是我世尊不得隨逐
諸比丘餘沙弥得與鉢比丘二宿三宿沙
不得汝去滅去不應住此白如是是大德僧
聽此二沙弥衆僧呵責故不捨惡見衆僧今
與二沙弥作惡見不捨滅賔羯磨自今已去
此二沙弥不得言佛是我世尊不應隨餘比
丘如諸沙弥得與鉢比丘二宿三宿沙今不得
也汝去滅去不應住此誰謂長差惡僧為
二沙弥作惡見不捨滅賔者嘿然不語者既
是初羯磨第二第三如是既僧已與二沙弥
作惡見不捨滅賔竟僧已嘿然故是事如
是持時六群比丘知僧為此二沙弥作惡見
不捨滅賔羯磨而便謗謗言食六比丘諸比
丘聞其中有少欲知是行頭陀樂學我知慚
愧者雖責六群比丘言云何汝等僧為此二

*

丘問其中少知是行則其身是也。愧者嫌責六群比丘言云何。世尊偈為此二沙弥作惡見不捨滅。宿而誘特畜養共。以宿也。今時諸比丘往世尊所。頭面礼之。已在一面坐。以此因緣具白世尊。以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言。汝所為非。滅儀非沙門法。非淨行。非隨順行。而不應為云何。世尊知僧為二沙弥作惡見不捨滅。宿而誘特畜養共。宿邪以無數方便呵責六群比丘。已言諸比丘。此六群比丘。處人多。種有過。覆案初犯。我目今已去。与比丘結戒。集十句義。乃至云。汝久住。欲說戒者。當如是說。若沙弥作是言。我知世尊說法行。淫欲非。邪道法。諸比丘。諒此沙弥如是言。汝莫作是語。莫沮。誘。世尊者。不善世尊。不作是語。世尊無數方便。說行淫欲。是邪道法。彼作如是諒時。此沙弥堅持不捨。不捨諸比丘。應乃至再三呵諫。令捨此事。故若不捨。乃至三諫。而捨者。善不捨者。諸比丘。當語彼沙弥言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得隨逐。緣比丘如諸沙弥。得与比丘二三宿。世今无是事也。如出去。滅去。不應住。此若比丘如是。聚中。被領沙弥。而誘特畜養。共宿。邪而誘特畜養。共宿。宿者。如上。說若比丘。先入宿。滅宿者。後至。或二人俱至。隨隨著地。轉側。放逸。提比丘。足。放逸。提或又摩那沙。称。一。足。定。吉。羅。是。謂。為犯。不犯者。先知若比丘。先至滅宿者。後來。比丘不知。若房四方。无邪工。有度。廣說。如上。露地。无犯。若。顯。我。例。地。若。痛。切。替。或。為。力。勞。可。無。閑。余。難。竟。行。難。无。犯。无。犯。者。家。初。未。制。

*

便住水村城。賓出。還入城中。今時諸比丘。二不知。此是滅宿。不彼乃方知。是滅宿。或作放逸。提戒者。有疑者。佛言。不知者。无犯。目今已去。應如是說。戒若比丘。知沙弥作如是言。我從佛聞法。若行淫欲。非邪道法。彼比丘諒此沙弥如是言。莫沮。誘。世尊者。不善世尊。不作是語。世尊無數方便。說淫欲是邪道法。彼比丘諒此沙弥時。堅持不捨。彼比丘應乃至再三呵諫。捨此事。故乃至三諫。而捨者。善不捨。彼比丘應語彼沙弥言。汝自今已去。不得言佛是我世尊。不得隨逐。緣比丘如諸沙弥。得与比丘二三宿。世今无是也。如出去。不應住。此若比丘如是。聚中被領沙弥。而誘特畜養。共宿。邪而誘特畜養。共宿。宿者。如上。說若比丘。先入宿。滅宿者。後至。或二人俱至。隨隨著地。轉側。放逸。提比丘。足。放逸。提或又摩那沙。称。一。足。定。吉。羅。是。謂。為犯。不犯者。先知若比丘。先至滅宿者。後來。比丘不知。若房四方。无邪工。有度。廣說。如上。露地。无犯。若。顯。我。例。地。若。痛。切。替。或。為。力。勞。可。無。閑。余。難。竟。行。難。无。犯。无。犯。者。家。初。未。制。

*

可禁開金雞行難元犯元犯者未初未制

戒處狂心此痛惱時經第七十版

今時佛在拘提毗圖羅師羅箇中今時問起

比丘餘比丘如法誦時作如是言我今不學

此戒我當問餘諸慧持律比丘時諸比丘聞

其十有少欲知之行頭陀樂學戒習漸愜者

嫌責關起比丘言云何諸比丘如法誦時便

作如是言我今不學此戒當問餘諸慧持律

比丘耶今時諸比丘往世尊而頭面起足在

一面生已以此因緣具白世尊世尊以此因

緣集比丘僧呵責關起比丘言汝可為此非

成儀非沙門法非淨行非隨順行可不應為

云何關起比丘餘比丘如法誦時作是語我

今未學此戒當問餘諸慧持律比丘以無數

方便呵責關起已告諸比丘此處人多極有

漏覆家初犯我自今已去與比丘結戒集十

句義乃至正法久住欲說我者當如是說若

比丘餘比丘如法誦時如是語我今不學此

戒當難問餘諸慧持律比丘者彼速提若為

知為學故應難問比丘義如上法者知律如

佛所教故比丘如法誦時此比丘作如是語

我今不學此戒當難問餘諸慧持律比丘若

說而了了彼速提不了了矣言爾比丘反

逆提我及摩那沙、給、屋突吉羅是謂為

逆提我及摩那沙、給、屋突吉羅是謂為

*

說而了了彼速提不了了矣言爾比丘反

逆提我及摩那沙、給、屋突吉羅是謂為

犯不犯者彼誦比丘處不解故此比丘作如

是語汝遂問汝扣上何聞禁汝可更學問誦

經若其事實余或誠快語或疾、語或獨語

或欲說是語說彼元犯元犯者未初未制我

戒處狂心痛惱時經第七十一版

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨箇中今時有衆

多比丘共集在一處誦正法誦毗尼時六群

比丘自相謂言此比丘等集在一處誦正法誦

毗尼故比丘誦律通利免當教、學我輩我

今寧可誦語彼比丘長老何用此難解我為

若欲誦者當誦四事若欲誦者當誦四事

十三事餘者不應誦也何以故汝等若誦者

使人懷疑憂惱時六群比丘便誦語彼比丘

言長者若何用學此難解我為欲誦者當誦

四事若元欲誦者當誦四事十三事餘者不

誦何以故就是我時令人懷疑憂惱比丘即

觀衆此六群比丘欲誦法故作是語承今時

諸比丘聞其中有少欲知之行頭陀樂學我

知慚愧者慚責六群比丘言汝等欲誦法故

作如是語耶今時諸比丘往世尊而頭面起

足已在一面生已以此因緣具白世、尊、今

時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝

*

時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
 可為此威儀非沙門法非淨行非隨順行
 而不應為云何汝等欲滅法故作如是語耶
 以無數方便呵責六群比丘已告諸比丘此
 癡人多種有漏處索初犯戒自今已去身法
 比丘結戒集十句義乃至云法久住欲說戒者
 當如是說若比丘說戒時作是語大德何用
 說此難解戒為說是我時令人懷疑慳慳呵
 我故汝速提比丘義如上彼比丘若自說戒
 若他說時若自誦時若他誦時作如是語長
 左何用誦此難解戒為若欲誦者可誦四事
 若先欲誦者當誦四事十三事何以故若誦
 是我時令人懷疑慳慳說而了了者汝速提
 不了了者定去罪數世者汝速提阿毗曇者
 定去罪數餘聲徒定去罪比丘尼汝速提
 或又身那沙彌及尼及定去罪是謂為犯不
 犯者若語言先誦阿毗曇然後誦律先誦餘
 律然後誦律若有病者須著然後誦律當
 懇求方便於佛法中成四沙門果也後當誦
 律不欲滅法故作是語也不犯或誦戒或疾
 一語或夢中語或獨語欲說此月說彼无犯
 无犯者索初未制犯戒癡狂心此痛
 惱可憐 第七十二條
 此時佛在舍衛國祇樹給孤獨園苗時六群

*

无犯者索初未制犯戒癡狂心此痛
 惱可憐 第七十二條
 此時佛在舍衛國祇樹給孤獨園苗時六群比
 丘中有一比丘叢舉便先指清淨比丘可指
 言我今始知是法經而載半一月一說我經
 未諸比丘索知六群比丘有薩時犯戒自知
 罪輕惡清淨比丘叢舉便先指清淨比丘可
 語言我今始知此法經而載半一月說我經未
 諸比丘聞其中有少欲知之行頭陀樂舉我
 知慚愧者微責六群比丘言云何汝等說戒
 時犯罪而自知罪輕惡清淨比丘叢舉便先
 指清淨比丘而語言半一月說我經未我今始
 知此法經而載今時諸比丘往世尊前頭面
 礼足在一面坐以此因緣具白世尊一會
 時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言汝
 可為此威儀非沙門法非淨行非隨順行
 可不應為云何說戒時犯罪自知罪輕惡清
 淨比丘叢舉便先指清淨比丘言我今始知
 此法經而載半一月說我經中未今時世尊呵
 責六群比丘中一比丘已告諸比丘言此惡
 癡人多種有漏處索初犯罪自今已去身法
 比丘結戒集十句義乃至云法久住欲說戒者
 當如是說若比丘說戒時作如是語我今始
 知此法是我經半一月一說我經未餘比丘

者是僧相者如工所說物者永許誠皆足隨
 檢下更似水暑故先共衆中作羯磨已後
 言諸比丘逐親厚以僧取物与之說而了了
 反逆提不可了矣者罪比丘反逆提或又
 摩那沙、鉢、及定音罪是謂為犯不犯者
 其事實亦隨親厚以僧物与之无犯或說
 語或疾、語或獨語或夢中語或欲說此錯
 說或无犯无犯者家初未制戒嚴狂心犯痛
 惱可經律十四卷 今時律在舍衛國執樹給
 孤獨園時有衆多比丘集在一處共論法毗
 尼時六群比丘自相謂言看此諸比丘共集
 一處似欲為我等作羯磨即從坐起而去諸
 比丘語言甚善且便勿去來僧有事而故不
 任其中有少欲知是行頭陀樂學戒知慚愧
 者但責六群比丘言衆僧集欲論法事云何
 便從坐起去諸比丘強世尊前頭而犯之已
 在一面坐以此因緣具白世尊世尊今時以
 此因緣集比丘僧可責六群比丘言世所為
 非、威儀非沙門法非淨行非隨順行可不
 惠為云何世尊衆僧欲論法從坐起而去世
 尊以无難方便呵責已告諸比丘此處人
 後有泥處家初犯我自已去与比丘結戒
 集十句數乃至云法久住故說戒者當如是

集十句數乃至云法久住故說戒者當如是
 說若比丘衆僧斷事未竟起去放逆提如是
 世尊与比丘結戒諸比丘或當僧事或當羯
 磨或聽親厚比丘事律言自今已去聽与欲
 自今已去當如是說或若比丘衆僧斷事未
 竟不与欲而起去放逆提比丘衆如上僧者
 一教提一羯磨事者有十八般僧事法非法
 乃至說不說若比丘僧斷事未竟而起去動
 之出尸水放逆提一是在尸水一是在尸內
 方便欲去而不去若期欲去而不去一切表
 音羅比丘反放逆提或又摩那沙、鉢、及
 梨夷吉羅是謂為犯不犯者有僧塔寺事
 有聽親厚人事与欲无犯若口樂不欲与欲
 若非法羯磨比丘反放逆提或為僧事或為塔
 寺或為和上同和上阿闍梨同阿闍梨或為
 知識親厚方便為作損減无利作无任度羯
 磨如是是与欲去一切无犯者家初未
 制戒嚴狂心痛惱可經律十四卷 今時律在舍衛國執樹給孤獨園時六群比
 丘中有犯事者惡衆僧彈擧六人便共相隨
 至大長小長上若衆僧大集說法時若說戒
 時六人共俱不相離使諸比丘无由得与作
 羯磨復於其時六群比丘作承諸比丘自相

*

轉處廣於其時六群比丘作承前比丘自新
謂言此六群比丘今在此作承前作轉處者
今正是時即遣使喚言世尊未蒙僧有事六
群比丘報言僧有何事我等事此作承不
得往僧報言世尊若不欲未可令一、比丘
將欲未六群比丘即令一、比丘愛欲未余時
衆僧即與此一、比丘作、羯、磨、已即還
至彼六群比丘而彼問言衆僧何所作爲耶
此比丘報言於我身无利問言以何事於世
身无利耶報言衆僧與我作羯磨六群比丘
前與我已後便悔言彼作羯磨者非爲羯
磨、不成我以彼事故與欲不以此事余時
諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒
知慚愧者慚責六群比丘言云何世尊與欲
已後自悔言我以彼事故與欲不以此事余時
諸比丘往世尊前頭面礼足已在一面生以
此因緣具白世、尊、以此因緣集比丘僧
呵責六群比丘言世而爲非、成儀非淨行
非隨順行前不應爲云何割與欲已後目併
言我以彼事故與欲不以此事世尊以无教方
便呵責已後諸比丘此處人多種有漏處衆
初犯戒自今已去與比丘經戒集十句教乃
至云法久住欲說戒者當如是說若比丘與
欲已後悔言及違提比丘義如上若比丘與
欲已後悔言及違提比丘義如上若比丘與

*

初犯戒自今已去與比丘經戒集十句教乃
至云法久住欲說戒者當如是說若比丘與
欲已後悔言及違提比丘義如上若比丘與
欲已後悔作是言世尊作羯磨非羯、磨、
不成我以彼事故與欲不以此事說而了了
者及違提不了了定吉罪比丘居彼處
提戒又摩那沙、称、居定吉罪是謂
爲犯不犯者其事實余非羯、磨、不成故
作是言非羯、磨、不成不犯若戲笑語若
疾、語獨處語若夢中語欲說以錯說彼一
切无、犯、者如初未割戒癡狂心訛有慍
而理、第六今時佛在舍衛國祇樹給林獨
時六群比丘聞靜言語已而向彼人說令僧
未有聞靜而靜事起已有靜事而不除滅諸
比丘作如是念以何因緣令僧未有靜事起
已有靜事而不除滅諸比丘即察知之是大
群比丘聽諸比丘聞靜語言已而向彼說故
今時有諸比丘聞其中有少欲知足行頭陀
樂學戒知慚愧者慚責六群比丘言世尊云
何聽諸比丘聞靜已而向彼說令僧未有靜
事已有靜事而不除滅諸比丘往世尊前頭
面礼足已在一面生以此因緣具白世、尊、
今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
云何聽諸比丘靜已而向彼說令僧未有靜

今時以此回緣集比丘僧呵責六群比丘言
云何聽諸比丘師已而何故說今僧未有師
事而有師事已有師事而不除滅無數方便
呵責已告諸比丘此處人多持有漏盡家初
犯戒自今已去身比丘結戒集十句義乃至
五法久住欲說戒者當如是說若比丘在六
闍師已聽此語何故說波連提比丘義如上
聞師有四種言師竟師犯師事師聽者解聽
他語若比丘往聽師比丘語從道至道從道
至非道從非道至道從高至下從下至高往
而聞波連提不聞波吉羅若方便欲去而不
去若共期去而不去一切波吉羅若二人共
在闍地語當彈指若若若若若若若若若若
羅若二人隱處語之當彈指若若若若若若
羅若在道行二人前共語之當彈指若若若
不若若若若若若若若若若若若若若若
一若若若若若若若若若若若若若若若
處共語若若若若若若若若若若若若若
若在道行二人在前行共語若若若若若
欲作非法羯磨非若若若若若若若若若
塔寺若若若若若若若若若若若若若若
執事知議欲作損滅无任責如是若若若
得知之而往聽无犯无犯者初家初未制戒

執事知議欲作損滅无任責如是若若若
得知之而往聽无犯无犯者初家初未制戒
處若若若若若若若若若若若若若若
今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時六群
比丘中有一比丘瞋恚打十七群比丘其被
打人高聲大喚言心一莫打我時比丘房比丘
聞即言汝何以故大喚耶時被打比丘答
言向為被比丘而打時諸比丘聞其中有少
欲知之行頭想樂學我知慚愧者但責六群
比丘言云何瞋以意乃打十七群比丘耶諸
比丘往世尊所頭面礼足在一面坐以此因
緣具白世尊世尊今時以此回緣集比丘僧
呵責六群比丘言汝而為非一威儀非淨行
非隨順行而不應為云何汝等乃打十七群
比丘耶世尊以无数方便呵責六群比丘已
告諸比丘此處人多持有漏盡家初犯戒自
今已去身比丘結戒集十句義乃至五法久
住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故不盡
打比丘者波連提比丘義如上打者若若若
石若若若若若若若若若若若若若若若
提除若若若若若若若若若若若若若若
若若若若若若若若若若若若若若若若
沙一若若若若若若若若若若若若若若
病頭人推打若若若若若若若若若若若

*

病頭人推打若展噴須推頭着若共語不開
 而獨令聞若時以身委他工若未注經行時
 共相觸若掃地時若杖頭模觸一切无犯
 一者如初未制戒癡狂心犯痛怪可經羊年八歲
 今時佛在舍衛國祇樹給祢獨苗時六群比丘
 以手傳十七群比丘其被傳人高聲大喚
 言以莫令比丘房比丘聞即問言如何故大
 喚邪報言此比丘以手傳我故大喚諸比丘
 聞其中少欲知之行頭陀樂學我知慚愧者
 憚責六群比丘云何以手傳十七群比丘
 諸比丘往世尊前頭面礼之已在一面坐以
 此因緣具白世尊一今時以此因緣集比丘
 比丘僧呵責六群比丘言汝可為此一威儀非
 淨行非隨順行可不應為云何汝等以手傳
 十七群比丘世尊以无数方便呵責六群比丘
 比丘已告諸比丘此處人放縱有漏盡家初犯
 戒自今已去身比丘結戒集十句義乃至云
 法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚不
 善以手傳比丘彼違提比丘教如上平者而
 手彼比丘瞋恚以手傳比丘彼違提除手
 已若尸畜神祠有爐相柱一切實吉羅比丘
 居彼違提式又序那沙一你一居樂定去羅
 是謂為犯不犯者若他欲打學手處若等來
 若過賊未若惡待未若有利刺未學手處无

*

是謂為犯不犯者若他欲打學手處若等來
 若過賊未若惡待未若有利刺未學手處无
 一犯一者若癡水若從溝漬泥水處過相道
 學手招喚餘比丘等彼无犯若彼不開語手
 柱令聞義時若行未入出若掃地若以杖
 誤竿不故作一切无犯一者如初未制戒
 癡狂心犯痛怪可經羊年八歲今時佛在舍衛
 國祇樹給祢獨苗余時六群比丘瞋恚故以
 无根僧伽腰尸沙撈十七群比丘時諸比丘
 聞其中有少欲知之行頭陀樂學我知慚愧者
 憚責六群比丘云何以瞋恚故以无根僧伽
 腰尸沙撈十七群比丘諸比丘往世尊前頭
 面礼之已在一面坐以此因緣具白世尊一
 今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘言
 汝可為此一威儀非淨行非隨順行可不應
 為此云何瞋恚故以无根僧伽腰尸沙撈十
 七群比丘世尊以无数方便呵責六群比丘
 比丘已告諸比丘此處人多放縱有漏盡家初犯
 戒自今已去身比丘結戒集十句義乃至云
 法久住欲說戒者當如是說若比丘瞋恚故
 以无根僧伽腰尸沙撈者彼違提比丘教如
 上根者有三根見根聞根疑根見根者實見
 根陰失精或見身婦女身相違或見身婦女

*

上報者有三報見報開報疑報見報者實見
 拆陰夫精或見與婦女身相迫或見與婦女
 惡語或見與婦女割自嘆譽身或見與共相
 煖煖時餘人見從彼人聞者是謂見報也聞
 拆陰夫精或聞與婦女身相迫或聞與婦女惡
 語或聞婦女割自嘆譽身或聞共相煖煖時
 若彼人聞從彼聞是謂報也疑報者有二
 因緣主疑見生疑聞生疑云何見生疑其人
 見共婦女出林時見入林時或見露身无衣
 不淨流出汗身或見與惡知識從事或共戲
 是為見而生疑也云何聞中生疑或聞或動
 牀聲草簾開啼息聲聞語聲或聞交會聲或
 人自言我犯失精或言我與女人身相觸或
 言我與婦女惡語或言我於婦女割自嘆
 說身或言我媒嫁男女聞如是等於中生疑
 除此三報已以餘訪者是為无報若法更廣
 悉故无報僧伽嘆尸少訪而既了了者或違
 提不了了者或吉雅法宜及故違提或又身
 那沙、徐、屋梨突吉雅是相為犯不犯者
 見報聞報疑報若說其實欲令改悔而不誑
 謗若戲談語或語獨或語妻中語若欲說
 此錯說彼无犯无犯者如初未割我癩狂心
 此痛惱可經半字法今時佛在舍衛國祇樹
 給祇園時舍衛城中一大有性婆羅門石

*

此錯說彼无犯无犯者如初未割我癩狂心
 此痛惱可經半字法今時佛在舍衛國祇樹
 給祇園時舍衛城中一大有性婆羅門石
 若違多饒財貧生集无量田地膏腴不可擇
 計金銀事深馬僮頭珠屑颯水精流雜象馬
 奴婢庫藏溢滿咸相具足時有一婢名曰黃
 頭常守未離園時放婢常愁憂言我何時當
 免出於婢時放婢晨朝時已展承乾飯持詣
 園中今時世尊時到著衣持鉢欲入城乞食
 時黃頭婢遙見如未心自言言我今寧可持
 此飯施波沙門或可脫此婢使即獲假施如
 未今時世尊慈愍故為受運精舍時黃頭婢
 即前進入未離園時王波斯匿嚴四種其出
 水遊揚後人各各各張跡退逐辟康天時大
 熱王庭之遙見末利園相夫不遠即迎車注
 留車在水上入園中時黃頭遙見王波斯匿
 未即生念疑人未者行步舉動非是常人即
 前奉迎言善來大人可就此處坐即脫一衣
 敷之令王坐黃頭問言不審清水洗脚不王
 言可令黃頭濯以桐葉取水与王自以水
 洗黃頭為王指卿黃頭濯問王言欲洗面不
 王言可令黃頭即使以桐葉取水与王洗面
 黃頭濯問王言欲飲不王言欲飲黃頭即詣
 池更洗手不好揭葉成水与王飲黃頭濯問

*

與頌道問王言欲飲不王言欲飲黃頭問
也更沈平好獨葉成水王欲黃頭問
王言不答欲小卧息不王言欲卧息即灌更
既一衣身王教之令王卧息時黃頭王卧已
在前長跪葉葉脚及霞一教節解王疲勞黃
頭身如天界細滑妙王著細滑心念言未曾
有此女能明我所不教而悉為之王即問言
汝是誰家女耶黃頭報言我是耶若達家婢
使是我常守此末羅園如是語須波斯匿王
大民尋王車巡未詣園中隱拜王是已各在
一面王王初一人言汝速喚耶若達婆羅門
來耶更王教婆羅門將末詣王而隱拜王
之已在一面王王問言此女人是汝婢耶婆
羅門答言是也王言吾今欲不為婢汝意云
何婆羅門報言欲論實實一百千兩金我豈
可承王貴今特奉上大王一言不令我今承
為婢云何不與王王即出百千兩金與婆羅
門已遣使詣宮取種一瓔珞衣裳服飾沐浴
洗洗在徹女身載入宮來臣侍從時黃頭心
自念言此非餘人乃王是故新匿既得露宮
裏謂學種一彼術書華耶善衆形像歌條鐵
樂无事不知從末利箇中將來故即前之為
末利夫人也年遂長大王甚愛敬後於其時
於五百女人中立為第一夫人在高殿上便

*

於五百女人中立為第一夫人在高殿上便
自念言我以何業報得緣得免於婢今更如
是使樂演作是念言特是我先以和養乳飯
小施与沙門以此因緣故今得免婢受如是
使樂取即問左右人言舍衛城中頗有如此
像狼沙門不答言有是如來无有首王更言
云覺夫人聞已歡喜伴便欲往至佛所即謂
王波斯匿王言我欲見佛禮拜問訊王報言
宜知是時末利夫人即歡喜五百乘車五百
乘女從從出舍衛城詣祇桓精舍到已即下
車步入園中遙見如來根顏瑞致諸根身之
淨上翻伏如翻像王又如澄瀾清淨无穢見
已歡喜未詣佛前頭面礼之在一面一面
生一已曰佛言以何因緣受女人身顏狀
隨凡者不厭貧賤之少无有威力復何曰緣顏
根貌隨見者不厭毒貧賤无之大有威力復
何曰緣顏根貌隨貧賤无大有威力復何
曰緣顏根貌隨富貴无之大有威力復何
力公時世尊告末利夫人或有女人心多
喜憍於人以少言現大瞋恚若以多言
現大瞋恚若不布施沙門婆羅門貧窮孤
老乞衣服飲食馬車乘有羊瓔珞房舍卧
寢燈燭香不施与若見他得利養而生瞋心
是故末利夫人多瞋故顏根貌隨見者不厭

*

是燈燭皆不施与若見他得利養而生疾心
是故末利夫人多瞋故顏根醜陋見者不觀
以不施故資財之少見他得利養疾心
故无有威力若末利夫人多瞋喜恨於人
以少言現大瞋恚以多言之現大瞋恚不能
布施少門婆羅門貧窮無老乞求者衣服
飲食馬車乘香華璎珞身舍卧具皆給与
之見他得利養而生嫉妬是故女人多瞋恚
故顏根醜陋以不施故資財无之心生嫉妬
故无有威力若末利夫人多瞋喜恨於
人以少言現大瞋恚以多言之現大瞋恚而
能布施少門婆羅門貧窮無老乞求者衣
服飲食華香璎珞乃至身舍卧具燈燭皆給
与之見他得利養者心不嫉妬是故女人以
瞋恚故顏根醜陋以不施故資財无之以見
他得利養不生嫉妬故有大威力若末利女
人若无有瞋恚不恨於人若聞少言多言之
不現大瞋恚而能布施少門婆羅門貧窮無
老乞求者馬車乘香華璎珞乃至燈燭
皆給与之見他得利不生嫉妬是故末利女
人不瞋恚故顏根端政以不施故資財无之
不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故
女人顏根醜陋資財之少无有威力以此因

緣故女人顏根醜陋資財之少无有威力以此

*

不嫉妬故有大威力如是末利以此因緣故
女人顏根醜陋資財之少无有威力以此因
緣故女人顏根醜陋資財无之无有威力以此
因緣故女人顏根醜陋資財无之有大威力以
此因緣故女人顏根端政資財无之有大威力
余時夫人重白佛言大德我前世時多有瞋
恚喜恨於人以少言而現瞋恚以多言之現
大瞋恚何以故而令我受此醜陋隨人不好喜
以是故知大德我前世能行布施少門婆羅
門貧窮無老乞求者衣服飲食乃至燈燭
皆給与之故我今日資財无之大德我前世
見他得利養不生嫉妬心故今日有大威力
今此波斯匿王宮中百女人皆生利一種族
而我於中尊貴自在大德我目今已去不復
瞋喜恨於他人不以少言多言而現大瞋恚常
當布施少門婆羅門貧窮無老乞求者衣
服馬車乘乃至燈燭皆給与之若見他得
利養不生嫉妬大德我目今已去歸依佛法
信樂為喜樂故目今已去盡形壽不慳吝乃
至不飲酒食肉食時共尊与末利夫人无數方便
說法開化勸令歡喜而謂法者說施我生天
之法可以為過欲為不淨工處經轉讀誦出
離將脫塵染即於生工諸處施法眼淨
見法淨法已得果證時夫人重白佛言我今

見法清法已得果惟時夫人妻白佛言我今

*

第二第三師依佛法僧祿為要蓋私目今已
去處形壽不熟生乃至不飲酒從生起頭面
北之已建佛三迦而去還至宮中勸喻波斯
匿王今得信樂王既信樂已便聽諸比丘入
出宮間元有闍維時迦留陀夷時到著衣持
鉢往入波斯匿宮時王与夫人盡日共眺夫
人遙見迦留陀夷即起敬衣以前敬大寶衣
拂拭拭坐時夫人夫衣墮地形露俯愧而隱
時迦留陀夷見已喜遂出宮王問夫人何者
見汝形耶夫人白王言雖見如兄弟姊妹无
異此事无咎時迦留陀夷遂至僧伽藍中語
諸比丘波斯匿王第一寶者我今悉見比丘
聞言欲見何等寶月迦留陀夷答言我見未
利夫人形露悉得見之諸比丘聞已其中有
少欲知足行頭陀樂學我知慚愧者憚責迦
留陀夷言云何乃到王宮至示女聞諸比丘
殘世尊時頭面北之已在一面坐以此目緣具
曰世尊今時以此目緣緣法比丘得知而
故問迦留陀夷言汝審入王宮乃至示女聞
耶答言實余世尊以无数方便呵責迦留陀
夷言汝所為非一威儀非淨行非隨順行而
不應說云何乃王宮至示女聞世尊无数方
已可貴已當知我己當隨法比丘與人多障

*

不應說云何乃王宮至示女聞世尊无数方
便可貴也當知我己當隨法比丘與人多障
爾時波斯匿王初起我目今已去与比丘結集
十司義乃至正法久住欲說我者當如是說
若比丘利利水洗頭王極末出寶未藏寶而
入若過宮門聞者放遠提比丘我如工王利
利水洗頭者取四大海水取白牛石屑故
捨一切種子成蒲中真金屑上放諸小王舉
王与第一夫人共生華工火漆羅門以水洗
王頂上若利利水洗頭頂上工作如是王王
故若利利王水洗頭種若是放羅門種者
守陀羅種以水洗頭種如是王王之若利
利王水洗頭種未出者王未出米未出今
藏未藏寶者金銀頭珠串深馬瑙水晶琉璃
具王一切家寶璣珞而未藏寶也若比丘王
利利水洗頭種王未出未藏寶若入王宮過
門聞者入便放遠提若一之在水一之在內
盡意殺去若共期而不去者一切火毒羅除
王利利種若入餘系殺小王豪貴長者家入
過門聞者一切火毒羅除比丘放遠提我叉
摩那沙、鉢、足槃火毒羅是皆為犯不犯
若若王已出若若米未出今度所有金寶璣珞
已藏畢若若白若若被請喫我若力勢可執持

*

看若王已出若某士還今夜所有金寶璣
已藏學若某白若被請吸戒為刀勢而執持
去若命難若竟行難一切无、死、者如初
未制戒嚴狂心死痛恨的經并分二收
公時併在舍衛國祇樹給孤獨園公時有水
道弟子居士從拘薩摩國在道過心息惡千兩
金囊而去時有衆多比丘已從彼道行故未
之心息道過見此金囊在地目相謂言且待
去若看主識者當送即持而去時彼居士忌
此金囊割數里乃信疾、而還諸比丘道見
目相謂言此人未看行疾先是金王世諸比
丘即問言彼何所去耶居士歡喜世目去何
須問我意諸比丘言見指而後何若耶報
言我乃於其家心息惡千兩金囊故今往彼
系之諸比丘即出金囊示之言是汝物其耶
居士歡喜是我囊耳但此中物何故少諸比
丘言我等資正得公許耳居士即詣官了之
時王彼斯匿身在生斷事道信嘆諸比丘
諸比丘至問言諸大德此事云何如彼人語
不諸比丘白王言我等所得正有此耳更无
時居士言我所有物者乃有若干王即勸人
如彼所說乃而取庫中金未成著此囊中即
如數取金成之其囊不愛王指居士言此非
汝物也更目去去即白王世從家非物也

*

如數取金成之其囊不愛王指居士言此非
汝物也更目去去即白王世從家非物也
金一切入官公時諸比丘問其中有少欲知
之行跡應樂學或知悔愧者但責諸比丘言
云何自手提金銀使居士急官治罪并執家
財物盡沒入於官諸比丘世尊前頭面礼
足已在一面坐以此因緣具白世、尊、公
時以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言汝可
為非、威儀非淨行非隨順行而不應為云
何汝等自手提金銀使王指使居士并財物
沒入於官世尊無數方便呵責諸比丘諸
比丘此處人多種有漏處家初犯戒目今已
去与比丘結戒集十目義乃至云汝久住欲
說戒者當如是說若比丘實若實處儲目犯
若教人犯者汝速提如是世尊与比丘結戒
公時舍衛城中世俗常法諸婦女節會日晚
舍使母目疾嚴璣路從祇樹過而不復得信
樂心便作是念我何用女人、節會為我今寧
可往世尊前礼拜問訊故即迴入祇樹精舍
心自念言我不宜著璣路嚴具往見世尊今言
先脫却璣路乃見礼拜世尊時指從在一獨
下脫身資衣璣路積寶樹下乃成大辱法世
尊前頭面礼足已在一面立公時世尊即与方
便說法開化嚴毒時毗舍徒亦聞如未說法

*

導而面北之已在一面立今時世尊即身方
便說法開化教毒時雖舍佳亦聞如未說法
已甚大教毒利化佛之已令去心存於法宜
出概柱門忘承瑛路寶衣嚴身具還家德作
是念言若我違信注取衣脫不得便訪尋諸
比丘即心不違便注取有一比丘見此舍佳亦
入概柱詣樹下時又見生時竟不詣此樹下
波比丘便注樹下見諸寶衣瑛路乘在一處
見已心疑不教取舍言世尊制戒若比丘捉
寶衣若持自捉若教人捉放逆提放比丘白
世尊、告言自今已去德在僧伽藍內見
有遺物爲不失堅牢故當取舉之目今已去
當如是說波比丘捉金寶衣寶衣餅着
自捉若教人捉除僧伽藍中放逆提如是世尊
與比丘結戒今時有衆多比丘從拘薩羅國
在道行下道至无住處村問彼人言此中何
處有空房舍可住宿諸人語言有某甲
巧師家有空房舍可住比丘宿諸比丘往巧師
舍語言我欲宿可尔不報言可尔諸比丘即
入其舍內教草蓐而坐比丘意繫念在削介
時巧師有已成金未成金已成未成金已成
銀未成銀已成銀道舍內捨去時諸比丘爲守護
故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過已巧師來
入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘

*

銀未成銀已成銀道舍內捨去時諸比丘爲守護
故竟夜不眠恐人盜此金銀去夜過已巧師來
入屋問訊諸比丘言諸尊夜得安眠不比丘
報言不得眠即問言何故不得眠比丘報言
此舍以雜物置屋中我等竟夜爲守護故不
得眠時諸比丘以此日緣具白世尊、告
曰目今已去德諸比丘在他家以宿時若屋
中有物爲不失堅牢守護故舉自今已去自
如是說波比丘寶衣寶衣餅着自捉若教人
捉除僧伽藍中及寄宿處放逆提若比丘在
僧伽藍中若寄宿處捉寶衣以寶衣餅着自捉
教人捉當作是意若有主識者當取作如是言
錄其餘法宜教如上寶者金銀瑛路車
渠馬琺瑯珠玉生像金寶衣餅着銅鐵鉢
錫白鉢以諸寶衣餅着比丘僧伽藍內若舍
內若寶衣、在餅着自捉若教人捉當識衆共相
識繫相應解囊者看知幾連綴衆未連綴衆
方裝圓裝故裝新若未有未索者應問言汝物
何似若相應、還若不相應、語言我不見
如是物若有一人俱來索應問言汝物其形
何似若言相應者應還若不相應當言我不
見如是物若二語俱相應、持物者前語言
是汝等物各取若比丘在僧伽藍內若舍內
若寶衣寶衣餅着自捉若教人捉若不得盡

是也事物各原若此丘在僧伽藍內居舍內
 若實若實居僧者曰起居教人從之不識
 *相親相親相友去罪若解囊不居失連總衆
 未連總衆方衆圓衆新衆故一切定去罪此
 丘及及這提我及身那步一称一居衆去吉
 罪是謂爲犯不犯者若至僧伽藍中宿處若
 實居實居僧者自提居教人從提囊相親相
 繫相解囊肩知衆連總衆方衆圓衆新衆故
 若二人俱來索問言汝物形何以若相相
 看還若不相言語言我不見如是物也若二
 人語相應者當替初者初語言是汝物者替
 去居是供養塔寺莊嚴具屬軍國牧舉如是
 一切无犯者初未制戒處狂心犯有條
 而經^{第廿二}今時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園時既難陀釋子非時入村與居士共持
 蒲比丘嫌諸居士不知以假始故便言比丘
 晨詣入村爲乞食候故非時入村爲何事耶
 時諸比丘聞其中有少欲知之行頭陀樂學
 戒知慚愧者憶真既難陀釋子云何非時入
 村與諸居士共持蒲誠諸比丘往世尊而頌
 面礼之在一面坐以此因緣具白世尊世尊
 今時以此因緣集比丘僧呵責既難陀釋子
 世而爲非非威儀非淨行非隨順行可不惡
 爲云何既難陀釋子非時入村與諸居士而

世而爲非非威儀非淨行非隨順行可不惡
 爲云何既難陀釋子非時入村與諸居士而
 共持蒲誠世尊先教方便呵責既難陀釋子
 已告諸比丘此處人多種有漏戒初犯戒
 目今已去與比丘結戒集十句戒乃至正法
 久住欲說戒者當如是說若比丘非時入聚
 落波連提如是世尊與比丘結戒其中比丘
 或有僧事或塔事或難視病人事伴言目今
 已去難諸比丘有事緣屬授已入聚落諸比丘
 不知屬授何人伴言當還屬授比丘若獨
 處一房當屬授比丘身目今已去當如是說戒
 若比丘非時入聚落不屬授比丘者波連提比丘
 立義如上時者從明相出至中時非時從中
 後至明相未出村聚落者四種如上比丘
 若回住客邊屬授及晨若比丘非時入村有比丘
 立不屬授勅是初入村門波連提一腳在門
 內一腳在門外方便欲去不去若六期不去
 一切定去罪比丘及及這提我及身那步一
 称一居衆去吉罪是謂爲犯不犯者若比丘營
 衆僧事塔寺事瞻病人事屬授比丘若違由村
 過若有所處白居爲嘆若受請或爲力勞而
 得或被繫縛將去或命難免行難免犯无犯
 者未初未制戒處狂心犯痛促而^{第廿三}波
 連提我

*

者家初未割我癡狂心亂痛惱而癡

半十三歲

亦時伴在舍衛國祇樹給孤獨園時尊者迦

留他處猶知世尊死從此道未即於道中數

高好林生迦留他處遙見世尊來白佛言世

尊看我林生善逝看我林生佛言當知此處人

內懷弊惡余時世尊以此因緣集比丘僧告

諸比丘此處人迦留他處數高廣大林但自

為已余時世尊以無數方便呵責迦留他處

已告諸比丘此處人多種有漏癡家初我

自今已去與比丘結戒集十句義乃至三法

久住欲觀戒者當如是說若比丘作繩林木

林之應高八如來指陳入墜乳工截竟若過

者及逆提比丘義如上林者及繩林如上說

若比丘自作繩林木林之應高八指截竟過

者及逆提作而不成立者羅若教人作過八

指截者及逆提作而不成立者羅若為他作

成不成一切定去羅比丘及逆提或又序

耶沙一林一屋定去羅是謂為犯不犯者若

作之高八指若減八指若他施已成者截而

用日之若脫脚却无犯无犯者家初未割我

癡狂心亂痛惱而癡

半十三歲

余時伴在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

*

合時伴在舍衛國祇樹給孤獨園時六群比

丘作先羅繩繩林木林大小等諸居士見百

共嫌之目相謂言此沙門群子不知慚愧无

有慈心斷衆生命水目攝言我謂云法作現

羅繩木林及繩林大小等如以因至云如大

比如是如有云法諸比丘聞其中有少欲知

之行頭他樂學或知慚愧者應責六群比丘

云何作羅繩繩林木林大小等時諸比丘

法至世尊而頭面作礼在一面坐以此因緣

具白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵

責六群比丘此可為非非威儀非淨行非隨

順行而不應為云何作羅繩繩林木林大

小等令居士嫌耶呵責六群比丘已告諸比

丘此處人多種有漏癡家初我自今已去

與比丘結戒集十句義乃至三法久住欲觀

戒者當如是說若比丘作先羅繩繩林木

林大小等成或逆提比丘義如上先羅者白楊

樹葉楊柳葉蒲葉也木林有五種如上繩林

有五種如上大等者為生卧故小等者為坐

故若比丘以先羅繩繩林木林大小等若自

作成者及逆提不成定去羅若教他作成者

及逆提不成定去羅若為他作成不成一切

定去羅比丘及逆提或又序耶沙給沙耶

居士見百共嫌之目相謂言此沙門群子不知慚愧无

*

身言身以自居因速持身又摩那沙弥沙弥
居安去罪是謂為犯不犯者居安摩那沙弥
若草婆娑婆娑婆娑切具伴繫縛若用作交
局物作繫上執无犯无犯者家初未割我癡
狂心亂痛惱而輕

第廿五版
這提竟

今時佛在羅閱祇者闍維山中時有信樂巧
師為比丘作背刃角鐵簪以是故令此工師
廢家事棄物竭盡无復衣履時諸世人皆
作此言此工師未供養沙門釋子時多財饒
實曰供養沙門釋子已未居家貧困无所展
敬可以供養者得得其福而反得發時諸比
丘聞其中有少教知之行須知樂學我知慚
愧者無責諸比丘汝等云何使彼工師作背
刃角鐵簪廢家事棄物竭盡諸比丘汝等
世尊所誨而犯足在一面失以此因緣具白
世尊世尊今時以此因緣集比丘僧何責諸
比丘汝等為非非威儀非淨行非隨順行可
不應為云何諸比丘使工師作背刃角鐵簪
財物竭盡世尊以无数方便呵責諸比丘已
告諸比丘此廢人多獲有福處家初犯我目
今已去與比丘結戒集十句義乃至正法久
住欲說戒者當如是說若比丘作背刃角鐵
簪判罰者汝速提比丘義如上若比丘背刃
角判罰則作而成者汝速提不成者天去罪

*

廣目判則作而成者汝速提不成者天去罪
若教他作成者汝速提不成者天去罪若為
他作成不成一切天去罪若比丘居安去罪或
又摩那沙弥居安去罪是謂為犯不犯者
若鐵若銅若銀錫白鵝若竹若木若葉若
舍羅革用作鐵簪不犯若作錫杖頭鐵簪若
作金蓋子及針頭鐵若作曲鈎若作刮汗刀
若作如意若作玻璃若作已若作初若作鈎
承劍若作眼藥草若作刮舌刀若作微甯物
若作執耳半若作釋頰若作蓮華若如是
一切无犯无犯者家初未割我癡狂心亂痛惱
而輕

第廿六版
這提竟

今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時世尊不
受請檀越送展諸佛常法若不更請通行
身舍見其處以家僧臥其教在露地不淨行
時天大暴雨世尊即以神力令家僧臥其不
為而清諸比丘還世尊以此因緣集比丘僧告
言我聞者通行身舍者見有異處教家僧臥
其在露地不淨行時天大雨我以神力使雨
不漬當知此行是有欲人非是无欲人是有
瞋惡人非是无瞋惡人是無人非是无無人
也若水道任人報欲者上无有此事况阿羅
漢若比丘言不毀亂而眠睡者无有此事况

*

也若水道任人報敘者上无此事况阿罪
 漢若比丘舍不殺亂而眠睡者无此事况
 阿羅漢自今已去經諸比丘為新身新衣新
 臥具故作居師授世尊既經作居師授六群
 比丘便多作廣長居師授時諸比丘見問言
 世尊制戒經書三衣不得過長此是何衣六
 群比丘報言是我等居師授諸比丘聞其中
 有少欲知足行頭陀樂學戒知慚愧者雖責
 六群比丘言云何汝等多作廣長居師授諸
 比丘往世尊而頭面礼之在一面坐以此因
 緣吳曰世尊余時以此因緣集比丘僧
 呵責六群比丘言汝等為非非威儀非淨行
 非隨順行而不慈為云何汝等作廣長居師
 授世尊以无数方便呵責六群比丘已去諸
 比丘言此處人多種有漏處最初我目今
 已去與比丘結戒集十句教乃至云法久住
 欲說戒者當如是說若比丘作居師授當量
 作此中量者長佛二探半廣一探半半過者
 截短收短提如是世尊與比丘結戒時尊者
 迦留迦夷大居師授小不得生知世尊從
 此道來便在道過半提居師授教令廣大世
 尊見也當迦夷手提居師授已知而故問言汝
 可更施此居師授答言以會廣大是故施可

*

等見也當迦夷手提居師授已知而故問言汝
 何故提此居師授答言欲令廣大是故提耳
 余時世尊以此事與諸比丘隨順說法讚嘆
 頌迦留少欲知足樂出離者告諸比丘自今已
 去經諸比丘更量廣長各半探半自今已去
 當如是說戒若比丘作居師授當應量作量
 者長佛二探半廣一探半半更增廣長各半
 探半若過量竟收短提比丘教如上居師授
 者數下坐若比丘作居師授長中過量廣中
 不過量若廣中過量長中不過量廣長俱
 過量自作成者收短提不成者次告羅教他使
 作成者收短提不成者次告羅教他作成不
 成次告羅比丘居次告羅或又摩那沙祇少
 弥片次告羅是謂為犯不犯者應量作或減
 量若從他得已成者裁判如量若量作兩量
 无犯者家初未制我處我心煩惱并案收短提
 余時佛在舍衛國祇樹給祇園時諸比丘
 過難創家獲、創商賈四派出淨身汗承汗臥
 吳諸比丘往白佛、言自今已去經諸比丘當
 覆創衣時諸比丘覆創衣底多毛者創身衣
 底痛比丘白佛、言自今已去經諸比丘以大
 賈細綿衣覆創上著淫膠僧若至白衣家請
 坐時應語言我有患若主人語言但坐當寬

*

受時應語言我者若主人語言但受音意
 上漢縣僧以此衣覆創而受時六群比丘聞
 世尊聽作覆創衣便多作廣長覆身創衣諸
 比丘見即問言世尊制戒畜三衣不得過長
 此造何衣六群比丘報言是我等覆創衣時
 諸比丘聞嫌責六群比丘云何汝等自作廣
 長覆創衣時諸比丘往世尊所頌而犯之在
 一面坐以此因緣具白世尊以此因緣緣法
 比丘僧呵責六群比丘言汝等為非非威儀非
 淨行非隨順行而不應為云何汝等自作廣
 長覆創衣余時世尊以無數方便呵責六群
 比丘已告諸比丘此處人多種有諸處家初
 犯我目今已去與比丘結戒律十句義乃至
 正法久住欲說戒者當如是說若比丘作覆
 創衣當應量作量最伴四標半廣二標半裁
 寬過者波逸提比丘裁如上覆創衣者有種
 種創痛持用覆身若長中應量廣不應量若
 廣中應量長中不應量若量長俱不應量目
 作成者波逸提不成者不犯若羅刹人作成者
 波逸提不成若羅刹為他作成不成盡矣
 去羅比丘尼受去羅衣又摩那沙鉢沙鉢尼
 受去羅衣是謂為犯不犯者應量作或減量作
 若從他得裁則如量若量作而量无犯无犯

*

失者非是謂為犯不犯者應量作或減量作
 若從他得裁則如量若量作而量无犯无犯
 者未初未制戒處狂心亂痛惱而鍾此提竟
 余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園余時毗舍
 佉外聞知未聽諸比丘作而浴衣即大作而
 浴衣遣人持詣僧伽藍中與諸比丘諸比丘
 得便承佛言此衣不應尔目今已去若得雨
 浴衣應隨上坐僧與若不足者修次更得漬
 以與使遍彼時得貴衣續次與佛言不應
 尔應與上坐易之以上生先得者得次與下
 坐若不遍者當以僧可尔衣物與令遍時六
 群比丘聞如來制聽諸比丘作而浴衣釋目
 自作廣大而浴衣諸比丘見已即問言如來
 制裁畜三衣不得過長此是難衣六群比丘
 報言是我等而浴衣諸比丘聞其中有少欲
 知之行頗想樂學或知慚愧者嫌責六群法
 比丘言汝等云何乃自作廣大而浴衣諸比丘
 往世尊所頌而犯之在一面坐以此因緣具
 白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責
 六群比丘云何為非非威儀非淨行非隨順
 行而不應為云何汝等自作廣大而浴衣以无
 數方便呵責六群比丘已告諸比丘此處人
 多種有諸處家初犯我目今已去與比丘結

多指有漏處軍初犯我日今已去與比丘結
 * 戒集十句義乃至云法久住欲觀我者當知
 是說我若比丘作雨浴衣應當作是中尊者
 長佛六探手廣二探手半過者我竟放逸提
 比丘義如工用浴衣者諸比丘若在雨中洗
 浴若比丘作雨浴衣長中不應量廣中應量
 若廣中不應量長中應量若長俱不應量
 自作而成放逸提不成失吉羅若教人作成
 放逸提不成失吉羅若為他作成不成失吉
 若羅比丘居失吉羅或又序那沙、鉢、居失吉
 羅是謂為犯不犯者應量作減量作若從他
 得裁制如量若量作者重九犯无犯者軍初
 未制戒嚴狂心亂痛慍而慍第廿九戒
 今時佛在釋迦城尼拘鞠園中今時尊者難
 陀拉佛四指諸比丘遙見難陀未嘗謂是佛
 未即起奉迎至乃知是難陀諸比丘皆懷慍
 愧難陀之慍愧今時諸比丘以此因緣具白
 世尊世尊告諸比丘目今已去制難陀著黑
 衣時六群比丘與如來等量作衣或量過作
 諸比丘聞其中有少欲知之行頭陀樂學我知
 慍愧者越責六群比丘汝等云何與如來等
 量作衣或過量作時諸比丘往至世尊所頭
 面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊

難陀者越責六群比丘汝等云何與如來等
 量作衣或過量作時諸比丘往至世尊所頭
 面作禮在一面坐以此因緣具白世尊世尊
 * 今時以此因緣集比丘僧呵責六群比丘汝
 等若非此戒微非淨行非隨順行而不應為
 云何六群比丘與如來等量作衣或過量作
 无般方便呵責六群比丘已告諸比丘此處
 人多指有漏處軍初犯我日今已去與比丘
 結戒集十句義乃至云法久住欲觀我者當
 如是說若比丘與如來等量作衣或過量作
 者放逸提是中如未承量者長佛十探手廣
 六探手是謂如未承量比丘義如工承者十
 探手如工若比丘等如未承量長中不應量
 廣中應量廣中不應量長中應量若廣長中
 不應量自作成者放逸提不成失吉羅若
 他作成放逸提不成失吉羅若為他作成
 不成失吉羅若比丘居失吉羅
 鉢沙鉢居失吉羅
 成作承者裁制
 犯无犯者

光緒

新編
三
虎

久住改

五龍

— 15 —

言如我婦紡績此以立尼亦如是時諸居士即生憐心垂有恭敬時諸以立
 尼聞其中有少欲知足行頭池樂與子或和慙愧者總身六羣以立尼汝云何手
 自紡績往白諸以立尼以自非非與因歸集以立尼可青二羣以立尼言汝所為非
 中行非通順行行下意為云何手自紡績與俗至無異以無數方便可青已告諸
 以立尼以立尼多種百漏盡最樂我我自今已去與以立尼紡績集十句義乃至
 手去久後於說武者當如是說若以立尼自手紡績有收之提以立尼裁如上縛
 者有十種如上若以立尼手自紡績一引一放遠提以立尼安告非裁又摩耶沙那
 雖非左安告罪是謂為犯不犯者若目素綫合或強力所執者無犯無犯者若
 羣未制或癡癡心亂痛癢所經（一百一十）今時婆娑婆在舍衛國祇樹給孤獨時渝蘭
 難陀比丘到時著六特鋒頭一居士家敷坐而坐時彼居士婦脫身纏絡衣服入
 後園洗浴時渝蘭難陀以立尼報着他纏絡衣服在居士床上卧時彼居士先出行
 不在後行還至家內卒見渝蘭難陀意謂是已婦即便就卧手便捫摸時覺其
 頭禿方問言汝是何至報言我是渝蘭難陀以立尼居士語言汝河故善哉
 婦纏絡衣服在我床上卧令我見已謂是我婦汝可速去自今已去莫復
 更來入我家時諸以立尼聞其中有少欲知足行頭池樂與子或和慙愧者總
 青渝蘭難陀言汝云何着他婦纏絡衣服在床卧卧即自諸以立尼往自尋
 以此因紡績集以立尼呵責渝蘭難陀言汝所為非非威儀非沙門法非淨行
 非通順行所不應為云何入居士家着他婦纏絡衣服在床卧卧使居士難
 恆報以無數方便呵責已告諸以立尼多種有漏家數舉我我自今已去與以
 立尼居結集十句義乃至云注注久注後說裁者當如是說若以立尼入自舍
 內在小床大床上若坐卧波遠提以立尼裁如上白衣舍者指小床者坐床大床
 者卧床彼以立尼入白衣舍內在小床上大床上若坐若卧波遠提以立尼裁如上
 衣舍者指小床者坐床大床者卧床彼以立尼入白衣舍內卧床上大床上若坐若
 卧通隔二波遠提以立尼安告軍戎又摩耶沙那沙那居士安告軍是謂為
 犯不犯者為時有如是病若坐獨坐床若為以立尼僧敷衆多處若病倒坐
 若為強力者所執若被繫閉若命難梵行難無犯無犯者嚴嚴未制或
 廢狂心亂痛癢所經（一百一十）今時婆娑婆在舍衛國祇樹給孤獨時有
 衆多以立尼向拘薩軍圍在道行至一注注處村語其善主於舍內敷卧具
 而宿至明日清旦下解主至而去後村舍夫火燒舍時彼居士謂舍內有惡便

癩但心亂痛性不修五責 今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時有
衆多比丘尼向於摩竭國行道行至一無注處村語其舍主於舍內敷卧具
而宿至明日清旦不繇主至而去後村舍失火燒舍時彼居士謂舍內有至便
不往救火火燒舍盡即問比丘尼在何處答言已去諸居士皆共譏嫌此
比丘尼等不如慙愧外目稱言我前士法如是有何非法之何語主至在舍內止
宿明日不繇主至而去我等謂舍內有至而不救火使燒舍盡時諸比丘尼
聞其中有一少欲知是行頭陀樂學我知慙愧者嫌責諸比丘尼言汝云
何語主至在舍內宿去時不語其主令火燒他舍盡即白諸比丘諸比丘
往白佛佛以此因緣集比丘僧呵責諸比丘尼言汝云何語主至在舍內
宿去時不語使火燒他舍盡以無數方便呵責已告諸比丘以此比丘尼多種有
漏處最應犯我自已去與比丘尼結戒集十句義乃至非法久住欲說
戒諸者當如是說若比丘尼至白衣舍語主至數教止宿明日不繇主
至而去者彼違提比丘尼義如上白衣舍者村宿者在中止宿處是教者
或單教其教下至目敷卧敷彼比丘尼至白衣舍內語主至教止宿明日
不繇而去出門者彼違提一脚在內一脚在外方便欲去而不去其期去而
不去切突告軍比丘突告軍或又摩那比丘尼突告軍是謂為犯不犯
者繇主至而去若先有主至在舍內住若舍先空若失為福告若是親厚
親厚親厚者語言汝但去當為汝語主至若舍崩塌為火燒若中毒蛇
惡獸若有賊令或為強力者所執若被繫用或命難行行難不犯不
犯者最重未制戒處狂心亂痛惱所鍾一百一今時婆伽婆在舍衛國祇
樹給孤獨園時有六羣比丘尼誦種種難呪術或文師呪或剎利呪鬼呪告已
呪或習轉磨輪上或習解如音聲時諸比丘尼聞其中有少欲知是行頭陀
樂學我知慙愧者嫌責六羣比丘尼言汝云何習誦如是種種支那呪
乃至解諸音聲過責已往白諸比丘諸比丘往白佛佛以此因緣集比丘僧
呵責六羣比丘尼汝乃為非威儀非沙門法非淨行非隨順行不應為
云何誦習種種呪術乃至解如音聲呵責已告諸比丘以此比丘尼多種有
漏處最應犯或自已去與比丘尼結戒集十句義乃至非法久住欲說戒
者當如是說若比丘尼誦習世俗呪術者彼違提比丘尼義如上世俗呪術
者文師乃至解如音聲彼比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若口愛若
執文誦誦而了了者彼違提不了了者突告軍比丘突告軍或又摩那

*

者當如是說若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提此比丘尼不知慙愧不淨行外自稱
有支那乃至解知音聲故比丘尼誦習世俗呪術乃至音聲若口受若
執文誦說而了了者波逸提不了了者突吉羅此比丘尼突吉羅又摩那
沙鉢沙鉢尼突吉羅是謂為犯者若誦治腹內重病呪者誦治宿
食不消呪者誦盡若誦世俗降火外道呪者誦治毒呪以護身故無
犯重犯者最重未制戒癡狂心亂痛惱下經一百一十七

若比丘尼教誨誦習呪術者波逸提此比丘尼無量以教誨為戒一百一十八
今時佛佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼名婆羅摩他任身要
至愛其足戒已後便生一男兒自抱入村乞食時諸居士見已皆讚嘆言
此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱言我備去法如是有非法者此出
家至新生兒時諸比丘尼聞其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌棄婆羅摩尼比丘尼言汝云何度他任身女至往自諸比丘尼并
佛以此因緣集比丘尼皆可責婆羅摩尼比丘尼言汝所為非非威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為云何度他任身女至以無數方便可責
已告諸比丘尼此比丘尼多種有漏惡惡犯戒自今已去與此比丘尼結戒
集十句義乃至法久住然說戒者當如是說若比丘尼度女至任身與受
身是戒者波逸提此比丘尼教誨如上彼比丘尼知女至任身與受身是戒者三羯
摩責和上尼波逸提自三羯摩責三突吉羅自羯摩責三突吉羅自已突吉羅
未自前與利善衣與受戒者集眾滿一切突吉羅此比丘尼突吉羅是謂為犯不
若若不知若信彼至語若信可至語或信父母語與受具足戒後生男兒不
若生已毀不取從抱佛言若未能離母自活應切如母法乳哺其養後有能
不敢與此男兒同室宿佛言若未能離母自活應共二處宿無犯者最
應未制戒癡狂心亂痛惱下經一百一十九 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有比丘尼度他乳兒婦女留兒在家後家中送兒還之此比丘尼犯兒
入村乞食時諸居士見已皆共讚嘆言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱
言我備去法如是有何去法若此出家至生兒抱行乞食時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌棄婆羅摩尼比丘尼言汝云何乃
度他乳兒婦女令諸居士讚嘆注白諸比丘尼生白非以此因緣集此

*

入村乞食時諸居士見已皆共讚嘆言此比丘尼不知慙愧犯不淨行外自稱
言我備去法如是有何去法若此出家至生兒抱行乞食時諸比丘尼聞
其中有少欲知足行頭陀樂學戒知慙愧者嫌棄婆羅摩尼比丘尼言汝云何乃
度他乳兒婦女令諸居士讚嘆注白諸比丘尼生白非以此因緣集此
比丘尼可責故比丘尼言汝所為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行不
不應為云何度他乳兒婦女以無數方便可責已告諸比丘尼此比丘尼多種有
漏惡惡犯戒自今已去與此比丘尼結戒集十句義乃至法久住然說
戒者當如是說若比丘尼度他乳兒婦女受具足者波逸提如是世
尊與此比丘尼結戒時諸比丘尼不知產乳不產乳後乃知產乳不知者無
自今已去當如是說若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒後波逸提此
比丘尼教誨如上彼比丘尼知他婦女有乳兒度受具足戒者三羯摩責上
尼波逸提自三羯摩責三突吉羅自羯摩責三突吉羅自責突吉羅自未
責突吉羅未自前與利善衣與受戒者集眾滿一切突吉羅此比丘尼突吉羅是謂為犯不
知信彼至語信可信
至語或信父母語而度與受具足戒已後送兒來不犯其母疑不敢抱
養佛言若未能自活應如母法乳養至斷乳止後世與此兒同處宿
有疑佛言自今已去聽未斷乳者無犯無犯者最重未制戒癡
狂心亂痛惱下經一百二十

四分律藏卷第六

第二分
卷第六

星律藏第二分卷第五

公時應伽薩在舍衛國祇樹給孤獨園公時
有一比丘星欲殺燈燭伽薩時偷羅難池比
星星應伽薩多知識善教化偷羅難池比星
星住是意欲使彼比丘星久住供養故便為
裁衣不即為縫成時偷羅難池比星星可住
精舍大火裁衣為大所燒在為風吹零落時
居士見已皆識慍言此比丘星不知慍愧外
目誦言我備正法如是有何正法云何比星
星裁他衣而不即縫成為大所燒風吹零落
時諸比丘星聞其中有少欲知是頭也樂學
我知慍愧者可責偷羅難池比星星言此
云何為他衣衣不即縫成為大所燒風吹零
落時諸比丘星往白諸比丘星諸比丘星往白世
尊世尊以此目跡像比星僧呵責偷羅難池比
星星世尊為非非威儀非沙門法非淨行非
直慢行所不應為云何比星星裁衣不即縫
成為大燒風吹零落時世尊以无数万
便呵責已告諸比丘星此比丘星多種有漏婆
伽犯戒自今已去与空星結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
星應伽薩過五日波逸提比丘星星義如上

北六八〇號（第二十二）四分律卷第二十六至第二十八、一百七十八單提之法三

*

便呵責已告諸比丘星此比丘星多種有漏婆
伽犯戒自今已去与空星結戒集十句義
乃至正法久住欲說戒者當如是說若比丘
星應伽薩過五日波逸提比丘星星義如上
如是世尊与比丘星結戒彼求僧伽梨出迦
佛耶衣八難事起疑佛言若有如是事无犯
目今已考慮如是結戒若比丘星應僧伽梨
過五日除索求僧伽梨出迦佛耶衣八難事
起者波逸提比丘星星義如上又事耶沙修沙
鉢星衣吉羅是謂為犯不犯者求索僧伽梨
出迦佛衣五八難事起時若僧若新理若无刀
无鉢若无匙若少不足若衣至破或破見破
或像若破舉若減壞若應減壞若由此事故
有命難梵行難不縫成過五日者不犯不犯
者軍初未制或癡狂心亂痛慍所纏也（第二十一）
公時應伽薩在舍衛國祇樹給孤獨園祇樹
上時衆僧多人供養有時比丘星星置僧伽梨
在房不看不瞋治虫爛色壞度時衆僧供養
斷此比丘星不看不僧伽梨置樹邊若欲入村
乃見僧伽梨虫色爛壞時比丘星星聞其中有
少欲知是行頭地樂學我知慍愧者可責此比
星星云何置僧伽梨在房不看不瞋治虫爛色
壞時比丘星星往白諸比丘星諸比丘星往白世
尊世尊以此目跡像比星僧呵責此比丘星言
此可為非非威儀非沙門法非淨行非直慢
行所不應為云何置僧伽梨在房不看不瞋

＊

行所不應為云何。置僧伽梨在房。不看。囉
油。白爛色。壞時。世尊以九數。方便呵責。已告
諸比丘。此比丘。及多種有漏。處。系。初。犯。或。自。今
已。去。與。此。比丘。結。戒。集。十。句。義。乃。至。正。法。久
住。欲。說。戒。者。當。如。是。說。若。此。比丘。居。過。五。日。不
看。僧。伽。梨。波。逸。提。比。年。義。如。上。彼。此。比丘。居
置。僧。伽。梨。在。房。中。五。日。五。日。中。應。往。看。不。看
波。逸。提。除。僧。伽。梨。餘。衣。不。五。日。五。日。看。天。吉
羅。除。餘。衣。若。不。五。日。五。日。看。餘。所。受。之。物。不
令。失。若。出。彌。色。壞。衣。吉。羅。比。年。義。吉。羅。衣。又
摩。耶。沙。鉢。沙。鉢。衣。吉。羅。是。謂。為。犯。不。犯。者
置。僧。伽。梨。在。房。五。日。五。日。看。若。舉。處。除。穿。若
寄。人。彼。受。寄。人。言。但。坐。意。我。當。為。世。看。彼。看
若。恐。失。不。五。日。五。日。看。无。犯。看。无。犯。者。家。初
未。制。戒。處。和。心。能。痛。悔。可。離。也。
今。時。置。僧。伽。梨。在。舍。衛。國。祇。樹。給。孤。獨。道。今。時
偷。羅。難。池。比。丘。居。有。親。厚。檀。越。故。為。僧。說。食
并。施。衣。偷。羅。難。池。聞。即。注。問。言。我。聞。世。尊。說
食。并。施。僧。衣。者。今。已。不。檀。越。教。言。今。偷。羅。難
池。言。衆。僧。大。功。德。大。神。力。多。檀。越。布。施。世。供
給。處。多。今。且。可。施。食。不。受。施。衣。也。檀。越。即。言
今。不。受。施。衣。即。其。夜。解。具。飲。食。明。日。清。旦。挂
白。時。到。時。諸。比。丘。居。着。衣。持。鉢。往。詣。其。家。就
坐。而。坐。時。檀。越。觀。諸。比。丘。居。僧。威。儀。身。法
眼。眷。想。見。已。自。悔。不。覺。發。言。如。是。好。衆。云。何

＊

世。而。坐。時。檀。越。觀。諸。比。丘。居。僧。威。儀。身。法
眼。眷。想。見。已。自。悔。不。覺。發。言。如。是。好。衆。云。何
使。我。留。難。不。任。衣。供。養。耶。時。諸。比。丘。居。耶。問。言
由。何。因。緣。乃。發。是。言。耶。時。檀。越。即。具。白。曰。緣
比。丘。居。聞。其。中。有。少。缺。知。是。行。頭。池。樂。事。或
知。慚。愧。者。雖。責。偷。羅。難。池。言。云。何。與。衆。僧。衣
任。留。難。時。諸。比。丘。居。注。白。諸。比。丘。諸。比。丘。住。日。佛
佛。以。此。因。緣。集。比。丘。僧。呵。責。偷。羅。難。池。世
所。為。非。威。儀。非。沙。門。法。非。淨。行。非。道。慎。行。不
可。應。為。云。何。與。僧。衣。任。留。難。以。九。數。方。便
呵。責。已。告。諸。比。丘。此。偷。羅。難。池。比。丘。居。多。種
有。漏。處。系。初。犯。或。自。今。已。去。與。此。比丘。結。戒。或
集。十。句。義。乃。至。正。法。久。住。欲。說。戒。者。當。如。是
說。若。此。比丘。居。與。衆。僧。衣。任。留。難。者。波。逸。提。比
丘。居。義。如。上。衆。者。如。上。衣。者。十。種。如。上。波。比
丘。居。與。衆。僧。衣。任。留。難。者。波。逸。提。除。衆。僧。與
餘。人。任。留。難。者。突。吉。羅。除。衣。餘。物。任。留。難。突
吉。羅。比。年。義。吉。羅。衣。又。摩。耶。沙。鉢。沙。鉢。衣。或
吉。羅。是。謂。為。犯。不。犯。者。故。施。少。者。勸。使。多。與
施。少。人。施。勸。多。於。施。衣。勸。施。細。者。或。戲
笑。語。或。弄。耍。語。或。戲。笑。語。或。笑。中。諸。或。戲。說
此。錯。說。波。无。犯。无。犯。者。家。初。未。制。戒。處。任。心
能。痛。悔。可。離。也。
今。時。置。僧。伽。梨。在。舍。衛。國。祇。樹。給。孤。獨。道。時。有
比。丘。居。着。他。僧。伽。梨。不。語。主。人。村。乞。食。時。氏
主。不。知。任。失。衣。意。不。覺。發。言。乃。見。彼。比。丘。居

※

比丘尼著他僧伽梨不語主入村乞食時衣
主不知作失衣意於處求覓乃見彼比丘尼
著行即語世犯偷戒言我不偷汝衣以親事
意故取汝衣著身時諸比丘尼聞其中有少
欲知是行頭他樂學或知慚愧者呵責此比
丘尼言汝方何不語主盜著他衣使他作失
衣意求覓耶即往白比丘尼曰比丘尼佛以
此目錄集比丘僧呵責此比丘尼世所為非
非威儀非沙門法非淨行非適愼行而不應
為云何比丘尼不語言適著他衣便至作失
衣意求覓耶時世尊以無數方便呵責已
皆諸比丘此比丘尼多難有漏盡系初犯戒
目今已去與比丘尼結戒集十句義乃至三
法久住欲說戒者當如是說若比丘尼不聞
主便著他衣者波逸提比丘尼義如上彼比
丘尼承他衣者不語主入村食乞者波逸提
比丘尼衣盡羅衣又摩耶沙鉢沙鉢尼衣盡羅
是謂為犯不犯者若聞主若是親事雖言世
但著我衣為世語主不犯不犯者系初未制
戒處枉心訕謗惡可憐也 第七
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時枝
難地釋子有二沙鉢一名身二名蜜一人休
道一人著袈裟入外道聚中時八群比丘尼
以沙門衣袍與休道者及與彼入外道者今
時諸比丘尼聞其中有少欲知是行頭他樂
學或知慚愧者呵責八群比丘尼世所為非

※

時諸比丘尼聞其中有少欲知是行頭他樂
學或知慚愧者呵責八群比丘尼世所為非
明衣袍與休道者及與彼入外道者諸比丘
尼往白諸比丘諸比丘尼白佛佛以此目錄集
比丘僧呵責八群比丘尼言世所為非非威
儀非沙門法非淨行非適愼行而不應為云
何世尊以沙門衣袍與彼休道人及外道者今
時世尊以無數方便呵責八群比丘尼已告
諸比丘此諸比丘尼多難有漏盡系初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃至三法
久住欲說戒者當如是說若比丘尼持沙門
衣袍與外道者波逸提比丘尼義如上
白衣者在家人外道者佛滿外出家入波
受者波逸提波不受衣者羅方便言我當與
而不與妻當與而不與一切衣者羅比丘尼衣
羅衣又摩耶沙鉢沙鉢尼衣盡羅是謂為
犯不犯者若與父母若塔與任人與諸當屋
舍任人計校食宜或難力者所辱九犯九犯
者系初未制戒處枉心訕謗惡可憐也 第七
今時婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園時枝
難地釋子有二沙鉢一名身二名蜜一人休
道一人著袈裟入外道聚中時八群比丘尼
以沙門衣袍與休道者及與彼入外道者今
時諸比丘尼聞其中有少欲知是行頭他樂
學或知慚愧者呵責八群比丘尼世所為非
意違果僧如法承慈弟子不得時比丘尼

※

意違衆僧如法衣衣應弟子不得時比丘尼
注白諸比丘諸比丘注白世尊世尊以此目緣集
比丘僧可責偷羅難池注所為非非威儀非
沙門法非淨行非隨順行可不應為方可作
是意違衆僧如法衣衣應弟子不得時世尊
以元數方便呵責偷羅難池已告諸比丘此
比丘尼多種有漏處初犯戒自今已去與
比丘尼結戒集十句義乃至法久住欲說
戒者當如是說若比丘尼作是意衆僧如法
衣衣應令不入惡弟子不得波逸提比丘尼
義如上衆者如上法者法如如律如律可教
衣者有十種如上彼比丘尼作如是意衆僧
如法衣衣應令不入惡弟子不得波逸提比
比丘尼又摩訶沙彌沙彌尼又吉羅尼
謂為犯不起者或時非比丘尼法別衆非和合
衆法別衆似法別衆似法和合衆非法非律
非佛所教若欲入時恐失若壞遠令不入
犯九犯者軍初未制戒處狂心起痛慙可憐
也第八 今時遮伽薩在舍衛國祇樹給
孤獨園時諸比丘尼衆僧如法出迦歸那衣
八群比丘尼作是意令衆僧令不出迦歸那
衣應當出令五事之得放捨時諸比丘尼知
八群比丘尼作如是意令衆僧令不出迦歸
那衣教令五事之得放捨時諸比丘尼聞其
中有少欲知之行頭陀樂學戒知慙愧者可
責八群比丘尼言世方可作是意令衆僧令

※

責八群比丘尼言世方可作是意令衆僧令
不出迦歸那衣教令五事之得放捨耶諸
比丘尼注白諸比丘尼注白諸比丘尼注白
世尊世尊以此目緣集諸比丘僧可責八群
比丘尼言世所為非非威儀非沙門法非淨行
非隨順行可不應為方可作如是意令衆僧
令不出迦歸那衣教令五事之得放捨以元
數方便呵責已告諸比丘此八群比丘尼多
種有漏處軍初犯戒自今已去與比丘尼結
戒集十句義乃至法久住欲說戒者當如
是說若比丘尼作如是意令衆僧令不出
迦歸那衣應當出教令五事之得放捨波逸
提比丘尼義如上僧者如上法者如法如律
出迦歸那衣教令五事之得放捨者波逸提
比丘尼又吉羅尼又摩訶沙彌沙彌尼又吉羅
尼謂為犯不起者若若時出非法別衆非
法和合衆法別衆似法別衆似法和合衆非法
非律非佛所教若出時恐失壞遠令不出
犯九犯者軍初未制戒處狂心起痛慙可憐
也第九 今時遮伽薩在舍衛國祇樹給
孤獨園時諸比丘尼衆僧如法出迦歸那衣
八群比丘尼作是意令比丘尼僧如法出迦歸
那衣衣應使不出教令五事之得放捨諸比丘
尼知八群比丘尼作如是意令比丘尼僧如
法出迦歸那衣教令五事之得放捨諸比丘尼
聞其有少欲知之行頭陀樂學戒知慙愧者可

※

若知六群比丘居住如是意趣比丘居僧如
法出迦勝那衣令五事久得被捨諸比丘居
聞其中有少欲知是行誼池樂事或知慚愧
者雖責六群比丘居言方何住是意趣六群
比丘居僧如法出迦勝那衣令五事久得
被捨往白諸比丘諸比丘注白佛佛以此司
緣集比丘僧呵責六群比丘居言世可為非
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
為比丘居眾欲如法出迦勝那衣云何還令
不出欲令久得被捨五事耶以九數方便呵
責已告諸比丘此比丘居多種有漏處眾初
犯戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃

至正法久住欲說戒者當如是說若比丘居
住如是意趣比丘居僧不出迦勝那衣令
五事久得被捨遠波提比丘居義如上僧者
如上法者如法如律如佛所教波比丘居住
是意趣比丘居僧如法出迦勝那衣令五
事久得被捨而了了波遠提不了了者天
吉羅比丘天吉羅或又摩那沙鉢沙鉢屋天
吉羅是謂為犯不犯者出迦勝那衣非時非
法別眾非法和合眾法別眾似法別眾似法
和合眾非法非律非佛所教若出惡失壞如
是應者九犯元犯者軍初未制戒癡狂心犯
痛惱所纏也
今時佛在舍衛國祇樹
給孤獨園時有比丘居共諍問至偷羅難池
比丘居所諍言與我以此問諍偷羅難池比

※

比丘居聰明智慧諍事起欲滅竟不為方便滅
此諍事時波比丘居以問諍不得和合慙憂
遂便休道時比丘居眾聞其中有少欲知是
行誼池樂事或知慚愧者雖責偷羅難池言
方何比丘居居言為我滅諍而竟不為方便
滅此諍事令波比丘居以此諍事不和解遂
便休道耶耶注白諸比丘諸比丘注白世尊
世尊以此因緣集比丘僧呵責偷羅難池所為
非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何竟不與彼和解諍事徒彼休道
耶耶世尊以九數方便呵責已告諸比丘此
偷羅難池比丘居多種有漏處眾初犯戒自
今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法
久住欲說戒者當如是說若比丘居居言為
我滅此諍事而不作方便令滅者波遠提非
非威儀如上問諍有四種如上波比丘居居
餘比丘居言為滅我此諍事不為滅波遠提
淨問諍已若更有餘小小諍事不方便滅矣
吉羅若已身圖諍事不方便滅矣吉羅涂比丘
比丘居餘人有圖不方便滅矣吉羅比丘居
吉羅或又摩那沙鉢沙鉢屋天吉羅是謂為
犯不犯者若為滅若與作方便若病若言不
行若彼破戒破見破威儀壞若應滅壞若以
此事有命難梵行難不方便滅者九犯元
犯者軍初未制戒癡狂心犯痛惱所纏也
今時佛在舍衛國祇樹
給孤獨園時有比丘居共諍問至偷羅難池
比丘居所諍言與我以此問諍偷羅難池比

※

山寺有命難行難不方便者元犯元
犯者軍初未制我處狂心此痛慙所種
今時邊加遠在舍衛國祇樹給孤獨園時既
難地擇子有二少孫一名牙二名蜜一人器
道一人着袈裟入外道乘時八群比丘居持
食與白衣入外道者時諸比丘居園其中有
少欲如是頭行地樂學或知慙愧者呵責入
群比丘居世方何持食與白衣入外道者時
諸比丘居白諸比丘諸比丘法白世尊世尊
以此因緣身比丘僧呵責入群比丘居言世
所為非北威儀非少門法非淨行非隨順行
所不應為方何世尊持食與白衣外道者以
元數方便呵責已告諸比丘此比丘居多種
有漏處軍初犯我目今已去與比丘居結我
集十句義乃至法久住欲說者當如是
說若比丘居與白衣入外道者可散食者波
逸提如是世尊與比丘居時波逸提不敷置
地與不敷使人與佛言應使人與若置地與
今自己去當如是結我若比丘居白持食
與白衣入外道食者波逸提比丘居義如上
白衣者未出家入外道者在佛法外出家者
是可食可食散者如上彼比丘居白持食
與白衣入外道外此與彼更者波逸提不更者
天吉羅方便臥與而不與若期期當與極不
與一切天吉羅比丘天吉羅或又摩那沙鉢
鉢鉢是謂為犯不犯者或置地與
或置之與若與父世若以與若生一白鳥與

※

沙鉢鉢是謂為犯不犯者或置地與
或置之與若與父世若以與若生人若為強
力者摩那沙鉢鉢犯者軍初未制我處狂心
此痛慙所種也
今時邊加遠在舍衛國祇樹給孤獨園時八
群比丘居管理家事磨磨或吹飯或起或
暴食或散鉢鉢具或拂地或取水或受人使
令諸居士見已皆共出喚言如我師管理家
業磨磨吹飯乃至受人使令此八群比丘居
復如是時諸居士皆生憐心不沒恭敬今時
諸比丘居園其中有少欲如是行頭地樂學
或知慙愧者慙責八群比丘居言方何管理
家業磨磨乃至受人使令如人元異耶法白諸
比丘諸比丘法白佛佛以此因緣身比丘僧
呵責八群比丘居世為非北威儀非沙門
法非淨行非隨順行所不應為方何管理家
業磨磨乃至受人使令如人元異以元數方便
呵責已告諸比丘此比丘居多種有漏處軍
初犯我目今已去與比丘居結我集十句義
乃至法久住欲說者當如是說若比丘居
居為白衣住使者波逸提比丘居義如上為
白衣住使者即上春磨乃受使是彼比丘居
管理家業春磨乃受受人使令者一切波逸
提比丘隨所犯或又摩那沙鉢鉢鉢鉢是
謂為犯不犯者若父世若被繫縛為
散鉢鉢具拂地取水吹飯受使若有信心

羅是謂為犯不起者若父母病若被繫開為
 鼓林卧具拂地取水供可受使若有信心
 憂憂病若被繫開為鼓林卧具拂地取水
 更使若為強力者所執如是一切九犯九犯
 者軍初未制或病狂心能痛可經第一三三
 介時薩伽薩在舍衛國祇樹給孤獨園時八
 群比丘居手日防諸居士見已皆共出吸
 言如我婦紡績此比丘居乞如是時諸居士
 即生憐心凡有恭敬心時諸比丘居聞其中
 有少欲知之行頭池樂學或知慚愧者雖責
 六群比丘居世方何手日防績即往白諸比
 丘諸比丘曰佛佛以此目緣集比丘僧呵責
 六群比丘居言世所為非非威儀非少門法非
 淨行非通順行可不應云何手日防績與俗
 人凡異耶凡數方便呵責已告諸比丘此比
 丘居多懷有漏慶軍初犯或自今已去與比
 丘居結戒集十句義乃至正法久住故說戒
 者當如是說若比丘居手日防績者波逸提
 比丘居義如上雖有十種如上若比丘居
 自手防績一引一波遠提比丘居去羅衣又
 摩那沙鉢沙鉢居天去羅是謂為犯不起者
 若目索延合接延或強力所執者九犯九犯
 軍初未制或病狂心能痛可經第一三三
 介時薩伽薩在舍衛國祇樹給孤獨園時偷
 羅難池比丘居時到者衣持指一居士家教

羅難池比丘居時到者衣持指一居士家教
 坐而坐時彼居士婦親衣身嬰瑤衣服入後
 首洗浴時偷羅難池比丘居承他者嬰瑤衣
 服在居士林上卧彼居士見出行在不履
 行還至家中早見偷羅難池意謂已婦即便
 就卧手掩們模鳴口彼們模時覺其願竟方
 問言世世是何人教言我是偷羅難池比丘
 居士諸言世何故看我婦理瑤衣服在我
 林上卧令我見已謂是我婦世可違去自今
 已去莫復更來入我家時諸比丘居聞其中有
 少知欲之行頭池樂學或知慚愧者雖責
 偷羅難池言方何著他婦理瑤衣服在林上
 卧即注白諸比丘諸比丘往白世尊世尊以
 此目緣集比丘僧呵責偷羅難池世所為非
 非威儀非少門法非淨行非通順行可不應
 為云何入屋家著他婦理瑤衣服在林上
 卧使居士雖責瑤瑤以元數方便呵責已告諸
 比丘此比丘居多懷有漏慶軍初犯或自
 今已去與比丘居結戒集十句義乃至正法久
 住故說戒者當如是說若比丘居入白衣舍
 內在小林大林上若坐若卧波遠提義如上
 白衣舍者村小林者坐林大林者卧林比丘
 居入白衣舍內在小林大林上若坐若卧
 脇一轉一一度遠提比丘居去羅衣又摩那
 沙鉢沙鉢居天去羅是謂為犯不起者或時
 有如是事自目下

※

沙弥沙弥在灾吉羅是謂為犯不犯者或所
有如是病若生獨坐林若為比丘尼僧數眾
多坐若病倒地若為無力者所執若被繫閉
若命難梵行難九犯九犯者家初未判或處
狂心此痛愆所種 第五 今時薩迦達在
舍衛國祇樹給孤獨園時有比丘尼向拘薩羅
國在道行至九恒慶村詰其舍主於舍內
敷卧具而宿至明日清旦不辭主人而去後
村舍失火燒舍時彼居士謂舍有物便不往
救大火燒舍盡即問比丘尼在何處答言
以去諸居士皆共譏言此比丘尼等不知
慚愧水自攝言我備此法如是有出法否
何諸主人在舍內以宿明日不辭主人而去
我等謂舍內有物而放火便燒舍盡時諸
比丘尼聞其中有少欲知是行頭池樂學或
知慚愧者謹責諸比丘尼言世方可諸主人
在他舍內宿時不語其主令大燒他舍盡
即誨曰諸比丘諸比丘注曰佛佛以此目錄
集比丘僧便呵責諸比丘尼言世方可諸
主人在他舍內宿者不語使大燒他舍盡已
元福慶家初犯戒自今已去與比丘尼結戒
集十句義乃重正法久恒欲觀我者當如是
既若比丘尼至白衣舍諸主人數數出宿明日
不辭主人而去波塞比丘尼義如上曰衣
舍者村宿者在心中宿處數數者或草敷或
主人在屋中宿月日下午

※

舍者村宿者在心中宿處數數者或草敷或
主人數數出宿明日不辭而去出門波塞提
一脚在內一脚在外方便欲去而不去若夫
期考而不去一切灾吉羅比丘尼灾吉羅或又
摩那沙沙弥沙弥在灾吉羅是謂為犯不犯者
禪主人而去若見有人在內舍住若舍燒空
若見有福舍若是親厚親厚者詰言世但去
當為世諸主人若舍崩壞為大燒若中盡純
惡得若有賊入或為強力者可執若被繫閉
或命難梵行難不犯不犯者家初未判或處
狂心此痛愆所種 第六
今時薩迦達在舍衛國祇樹給孤獨園時有
六群比丘尼誦種種雜呪術或走節呪或利
利呪鬼呪或山呪或習轉輪輸上或習解知音
聲時諸比丘尼聞其中有少欲知是行頭池樂
學或知慚愧者呵責六群比丘尼言世習誦
如是種種支節呪乃至解諸音聲呵責已
注曰諸比丘諸比丘注曰佛佛以此目錄集
比丘僧呵責六群比丘尼言世可為非非威儀
非沙門法非淨行非隨順行可不應為否何
誦習種種呪術乃至知解音聲耶呵責已告
諸比丘此比丘尼多懷有漏慶家初犯戒自
今已去與比丘尼結戒集十句義乃重正法
久恒欲觀我者當如是既若比丘尼誦習世
俗呪術者波塞提比丘尼義如上世俗呪者

借晚術者波連提比丘尼義如上世借晚者
 即上術更革乃重解知音聲而比丘尼誦習
 世借晚術乃重音聲若口受若義文誦說而
 了了波連提不了了義音聲比丘尼受若義
 又摩耶沙路沙路尼受若義是謂為犯不死
 者若誦若世借晚者誦持宿食不消晚
 者誦若若世借晚者誦持宿食不消晚
 以變身故元犯元犯者家初未制我癡狂心
 此痛可憐也第一 若比丘尼教人誦習
 晚術波連提二百一十八竟此與上元異以教
 人為義 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨
 園時有一比丘尼名薩羅度他任身止人
 受具足戒已後便生男兒自抱入村乞食諸
 居士見已皆譏謔言此比丘尼不知慚愧
 犯不淨行外自稱言我猶區法如是可有正
 法有此出家人新生兒時諸比丘尼聞其中
 有少欲知是行頭池樂學或知慚愧者呵責
 波羅比丘尼尼世方何度他任身止人任身
 諸比丘諸比丘白佛佛以此因緣集比丘僧
 呵責波羅比丘尼尼世方何度他任身止人
 法非淨行非隨順行所不應為云何度他任
 身止人以無數方便呵責已言諸比丘此比
 丘尼尼世方何度他任身止人今已去與比
 丘尼結戒集十句義乃比丘尼法久住故誦或
 者當如是誦若比丘尼受具足戒身止人任身
 是或者波連提如是世尊與比丘尼王去或者

者當如是誦若比丘尼受具足戒身止人任身
 是或者波連提如是世尊與比丘尼王去或者
 諸比丘尼不知任身不任身道乃知任身
 其中或任波連提或任不知元者犯目今
 已去當如是誦或若比丘尼知止人任身度
 與受具足戒者波連提比丘尼義如上波比
 丘尼比丘尼度與受具足戒比丘尼義如上波比
 上尼波連提比丘尼二觀竟三受若羅白一觀
 摩竟二受若羅白已一受若羅白未竟若
 羅白未竟與若羅白未竟若羅白未竟若
 任波人言若信可信人語或信父平語與受
 具足戒者波連提比丘尼不犯若比丘尼不犯若
 佛言若未離離世自名應一切如世法乳鋪
 長養度有難不離與此男子同室而佛言若
 未離離世或離世心此痛憐也第一
 今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園時有比
 丘尼尼世方何度他任身止人今已去與比
 此比丘尼尼世方何度他任身止人今已去與比
 共譏謔言此比丘尼不知慚愧犯不淨行外
 自稱言我知區法如是可有正法看此出家
 人生見抱行乞食時諸比丘尼聞其中有少
 欲知是行頭池樂學或知慚愧者呵責波比
 丘尼尼世方何度他任身止人今已去與比
 比丘尼結戒集十句義乃比丘尼法久住故誦或
 士譏謔言此比丘尼不知任身不任身道乃知任身
 此因緣集比丘僧呵責波比丘尼尼世方何度他
 任身止人任身是或者波連提如是世尊與比丘尼王去或者

*

此因緣象比丘僧呵責彼比丘居言世為非
 非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不應
 為為何度他兒婦世以元數方便呵責已
 昔諸比丘以此比丘及多種有過處家初犯戒
 自今已去與比丘居結戒象十句義乃至
 法久恒敬說戒者當如是說若比丘居度他
 兒婦世受具足戒波逸提如是世尊與比
 丘居結戒時諸比丘居不知虛耗不虛耗
 乃知虛耗不知者元犯自今已去當如是說
 戒若比丘居知婦世兒與受具足戒波逸
 提比丘居義如上彼比丘居知他婦世有兒
 兒度受具足戒在三羯摩竟知上居波逸提
 白二羯摩三突吉羅白一羯摩二突吉羅白
 未竟突吉羅未白前與剃髮與出家者
 與受戒者象衆衆滿一切突吉羅比丘居者
 羅是謂為犯不犯者若不知信他人言信可
 信人言或信父母語而度受具足戒已後
 見來不犯其母起不抱養佛言若未離
 活應如母法我養至斷我以此處世與此見
 處宿戒佛言自今已去應斷我以此者元犯
 元犯者軍初未制戒戒比丘心能痛悔可經
 今時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘
 居聞佛制戒得度人轉受少年童女不知有
 敬心元敬心居便與深汙心男子共立共
 誦戲時諸比丘居聞其中有少敬如是行
 也與象及以新鬼有過者上三三三三

*

居聞佛制戒得度人轉受少年童女不知有
 敬心元敬心居便與深汙心男子共立共
 誦戲時諸比丘居聞其中有少敬如是行
 也與象及以新鬼有過者上三三三三
 制戒應受人世法等方可乃度少年童女
 染心人共立共誦誦戲即曰諸比丘諸比丘
 住曰佛佛以此因緣象比丘僧呵責比丘居
 言世所為非威儀非沙門法非淨行非道
 順行所不應為何度少年童女不知有敬
 行心元染汙心人共立共誦誦戲即以元
 方便呵責比丘居已去諸比丘居言世等
 應若欲在寺內剃髮者當語一切僧若住
 已後度與剃髮當住如是曰大師僧聽此
 甲欲從某甲出家若僧時到僧思聽為某
 甲剃髮白如是住如是白已後度與剃髮
 故在寺內與出家者當語一切僧若住
 與出家當住如是曰大師僧聽此某甲從某
 甲出家若僧時到僧思聽與某甲出家
 如是住如是白已後度與出家與剃髮者
 象已教有誦誦誦誦如是語我某甲歸
 佛依歸依法歸僧我於如來法中求出家
 和上某甲如來法與某甲覺是我世尊如是
 第二第三就我降依佛竟歸依法竟歸依
 僧竟我於如來法中求出家和上某甲如來
 真等正覺是我世尊如是第二第三就已
 應與受戒盡形壽不捨生是沙門居戒世

※

元犯元犯者軍初未制我處狂心此痛慙不
惶也二 二八第凡六本章一校

今時雖加陸在舍衛國祇樹給孤獨前時諸
比丘居園世尊制我年十八歲學我滿廿
具足我彼非具十八不二歲學我年滿廿
受具足我關二歲學我彼受具足我不知當
學何我時諸比丘居園其中有少欲知是行
頭陀樂學我知慚愧者呵責諸比丘居言世
尊制我年十八二歲學我滿廿與受具足我
此方何非具十八不二歲學我年廿便與受
具足我關二歲學我而不知當學何等我亦
時諸比丘居白諸比丘諸比丘注曰世尊世
尊以此因緣集比丘僧呵責諸比丘言雖可
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行可
不應為世尊制我年十八與二歲學我滿廿
受具足我此方何非具十八二歲學我滿廿
受具足我關二歲學我受具足我不知當
學何我耶今時世尊以九數方便呵責諸比
比丘已住諸比丘此諸比丘居多難有漏處
眾初犯戒自今已去與比丘居結戒集十句
義乃當正法久住故說我者當如是說若比
比丘年十八童女不與二歲學我年滿廿便
與受具足我者波逸提比丘居義如上彼比
比丘居若年十八童女不與二歲學我便與受具
足我唱三羯磨竟和上波逸提白二羯磨
三突吉羅白一羯磨二天吉羅白已一天吉羅

※

三突吉羅白一羯磨二天吉羅白已一天吉羅
白未竟突吉羅未白前集眾及眾滿者一
切突吉羅比丘突吉羅是謂為犯不犯者年
十八童女二歲學我滿廿與受具足我元犯
元犯者軍初未制我處狂心此痛慙不惶
今時雖加陸在舍衛國祇樹給孤獨前時諸
比丘居園世尊制我年十八童女與二歲學
我與六法滿廿與受具足我彼不與六法便
與受具足我彼學我或時住淨淨行取五錢
斷人命自縛得上人滿過中食飲酒時諸比
比丘居園其中有少欲知是行頭陀樂學我知
慚愧者雖責諸比丘居言世尊制我年十八童
女與二歲學我與六法滿廿與受具足我此方
何不教六法事授具足我犯梵行盜五錢乃
乃至飲酒即白諸比丘諸比丘注曰世尊世尊
以此因緣集比丘僧呵責諸比丘居言世尊
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行可
不應為世尊等比丘居應年十八童女與二歲
學我與六法滿廿與受具足我而不知何不與
六法令犯戒乃至飲酒所以九數方便呵責
已昔諸比丘此比丘居多難有漏處眾初犯
戒自今已去與比丘居結戒集十句義乃當
正法久住故說我者當如是說若比丘居年十
八童女與二歲學我與六法滿廿便與受
具足我波逸提比丘居義如上若或又摩耶

*

犯過應減債若有染污心与染污心男子身
相舉數或應更与或若偷五錢過五錢應減
債若減五錢數或應更与或若偷人金應減
債若斷衆生命數或應更与或若自言得上
人法者應減債若在衆中故誑者數或應
与更或若非時食犯或應更与或若飲酒犯
戒若比丘年十八童女与二歲身不与六
法滿廿便与受具是或唱三羯磨竟后初上
波連提白二羯磨三突吉羅白一羯磨二天
吉羅白已一突吉羅白未竟一突吉羅白未
已前衆衆滿一切突吉羅比丘天吉羅是謂
為犯不犯者年十八童女二歲身或與六法
已受具是或犯不犯者軍初未制或癡狂
心此痛慙可憐也
舍衛國祇樹給孤獨園時諸比丘居間世尊
制戒年滿十八童女二歲身或與六法滿廿
与受具是或時諸比丘居便受首眼在膝股
聲喜病及餘種種病者致身衆僧時諸比丘
聞其少有少病如是行難陀與身或如癡
者惟責諸比丘居言世尊制戒十八童女与二
歲身或與六法滿廿与受具是或方何乃度
首僧及病者數房衆僧時諸比丘居白諸比
丘諸比丘注曰世尊世尊以此司緣衆比丘
僧呵責諸比丘居世尊為非非威儀非沙
門法非淨行非通順可不應為方何世尊

*

比丘諸比丘注曰世尊世尊以此司緣衆比丘
僧呵責諸比丘居世尊為非非威儀非沙
門法非淨行非通順可不應為方何世尊
比丘居應十八童女与二歲身或滿廿与受
具是或世方何乃度首時諸病人耶以无
數方便呵責已告諸比丘自今已去當与除
具是或或白四羯磨當如是与受或人
離間處著見處已是中或師應作白若教授
師當如是白大師僧應波某甲使知上某甲
求受具是或若僧時到僧多應某甲為教授
師白如是波人當住受戒人所語言味此是世
會此是諸多羅僧此是僧伽梨此是僧伽衣
此是覆肩衣此是衣鉢鉢應今是夏說時我
今問世實當言實不實當言不實世字何等
和上字誰年滿廿不衣鉢具是不父母應世
不大至應世不世負債不世莊婢不是世
人非女人有如是諸病癰疽白癰乾消病癰
狂二形二道合道便小常滿大小便常涕唾
流出世有如此病不若言无當還語言如我
向問世事在衆中之當如是問問者若我
衆僧中之當如是各時教授師問已如常威
儀還來入衆中舒手相及處立住如是曰大
師僧聽波某甲道某甲求受具是或若僧時
到僧多應我教授竟應使來白如是彼即
應語言來來以教授師應為授鉢教比丘
僧居已在我師前右膝著地合掌教授師教

唐第二第三之如是說某僧已授某甲吳是或
某甲居為和上竟僧等眾故如是持時諸
比丘居僧應持彼受戒者至比丘僧中偏處
右肩北僧是已右勝著地合掌住如是諸大
德僧聽我某甲從和上及某甲求受吳是或我

為和上眾僧等眾故持清戒如是第二第三說
戒師應住曰大師僧聽此某甲從和上某甲求
受吳是或此某甲已從眾僧乞受吳是或某甲
居為和上眾僧等眾故持清戒我問諸眾事曰
如是彼當隨言時師應今是吳是或我今問汝
實當言實不實當言不實汝字何等和上牙
誰年滿廿不衣鉢吳是不父母應汝不夫主
應汝不世不負債非汝非碑非汝是女人不
土人有如是諸病癰疽漏下二形二道合上
一道小常漏大小便涕唾常流出汝有如是
病不居言九當任曰四羯磨大師僧聽此某

某甲從和上某甲求受吳是或此某甲已從眾僧
乞受吳是或某甲居為和上某甲曰既清淨
諸眾事等滿廿衣鉢吳是或僧時到僧應聽
經某甲吳是或某甲居為和上曰如是大師僧聽
此某甲從和上求受吳是或此某甲已從眾僧乞
受吳是或某甲居為和上某甲曰既清淨諸
眾事等滿廿衣鉢吳是或僧時到僧應聽經
某甲居為和上諸諸大師僧應受某甲吳是或
某甲居為和上者眾僧等眾故如是持時諸
唐第二第三之如是說某僧已授某甲吳是或
某甲居為和上竟僧等眾故如是持時諸

*

某甲從眾僧乞受吳是或某甲居為和上眾僧
僧應聽持清戒第二第三之如是說彼當問
汝字何等和上字誰乃至涕唾常流出如上述
已學戒清淨不若言事或清淨當還更問餘
比丘居此人學戒清淨不若言事或清淨者
彼戒師當曰大師僧聽此某甲從和上及某甲
求受吳是或此某甲已從僧乞受吳是或和上
及某甲某甲某甲已學戒清淨者僧時到僧應
聽僧聽某甲吳是或某甲居為和上曰如是大師
僧聽此某甲從和上及某甲求受吳是或此某

某甲已從眾僧乞受吳是或某甲居為和上某甲已學
戒清淨今僧從某甲或某甲居為和上和諸諸
長老眾僧從某甲吳是或某甲居為和上者眾僧
不若者說此物羯磨唐第二第三之如是說某
僧已居與某甲授吳是或某甲居為和上竟僧等
故眾僧如是持時諸比丘應此是如來兄可著
等三覺觀八波羅夷滿犯者非比丘居非釋
僧女不得任不淨行行如欲滿者比丘居意
樂任不淨行行如欲滿者比丘居意樂任不淨
居非釋僧女非是中盡形壽不得任持持
不飲者當言飲不得盡乃至尊眾者比丘居

蠟子若比丘尼故自半斷人命若持刀與人
 教死讚死勸死若與共藥若與人服藥等晚
 因經若自作若教人作彼非比丘尼非持
 女是中盡形壽不得犯能持不犯者當言能
 得無諍乃至戲笑若比丘尼不真實非已有
 自經言我得上人法教得淨得解脫三昧
 受得受池酒果新池舍果河耶舍果河畢
 漢果此天以來龍象鬼神來此非比丘尼非
 得持女此是中盡形壽不得犯能持不犯者
 當言能不身相身乃至共畜生若比丘尼舉
 手心與染污身男子身相身從後已下膝已
 上身相身若捉若摩若弄若推逐身相身
 若舉若下若捉持非比丘尼非持持女是中
 盡形壽不得犯持不犯者當言能不得犯
 八事乃至共畜生若比丘尼染污心受染污
 心男子捉手捉衣屏入屢屏屢共立共踞共
 行身相適共期犯此八事非比丘尼非持持女
 是八事如是中盡形壽不得犯能持不犯
 者當言能不得犯他罪乃至共畜生若不自
 比比丘尼知他比丘尼犯戒或瞋或笑若不自

前人及沙弥若比丘以比丘尼為僧可奉
 如法如律如佛所教不違悔不憚悔未与住
 共住而違悔是比丘尼諫彼比丘尼言汝等
 知不今僧奉此比丘如法如律如佛所教不
 違悔不憚悔未与共住莫違悔是比丘
 尼諫彼比丘尼時踰時不捨是比丘尼當三
 諫捨此事故乃至三諫捨者善若不捨者
 彼非比丘尼非釋種也由違事故此是中盡
 形壽不得犯能持不能者當言能依性立聽
 如來无所著等心覺觀四衣法比丘尼依此
 得出家受具是或比丘尼尼依盡拂衣得出
 家受具是或比丘尼尼滿是中盡形壽能持
 不能者當言能若得長利檀越施衣割壞
 衣得受依乞食得出家受具是或比丘尼尼
 法此是中盡形壽能持不能者當言能若得
 長利善檀越食檀越送食月八日食十五日
 食若月初日食若果僧常食若檀越請食應
 受依樹下坐得出家受具是或比丘尼尼滿
 此是中盡形壽能持不能者當言能若得長
 利別房若火頭屋小房石室兩房一戶應受

受依樹下坐得出家受具足戒或比丘尼法
 法是中畫形壽能持不飲者言言能若得長
 判到房着火頭屋小房石室而房一戶應受
 *依佛蘭藥依是得出家受具足戒或比丘尼
 法法是中畫形壽能持不飲者言言能若得
 甚利藥油生獲靈石靈應受法已受具足戒
 白四翻着如滿成就得應可和上如法河圖梨
 法如二部僧具足滿法當善受教應勸化住
 稻石塔供養衆僧若和上河圖梨一切如法
 教授不得違逆應學問解脫應求方便於佛
 法中得淨地因果斯地合果河耶合果河羅
 漢果如初起教心出家功不唐捐果報不絕
 餘可未知當問是和上河圖梨令新更具足
 戒人前餘是在後而者自今已去與比丘尼
 結戒集十句教乃五法久住欲說戒當如
 是說若比丘尼年十八童女與二歲學或與
 八歲滿廿衆僧不應便與受具足戒者汝逆
 提比丘尼教如上僧者如上若比丘尼年滿
 廿二歲學或與八歲衆僧不應更具足戒者
 三翻疊竟和上汝逆提白二翻疊三交吉羅
 白一翻疊二交吉羅白已一切交吉羅比丘
 交吉羅未白前集衆衆滿一切交吉羅比丘
 交吉羅是謂為犯不犯者年滿廿二歲學或
 衆僧聽受具足戒不犯不犯者如實初未制戒
 庭狂心訛痛慙可憐也 第二

法中得淨地因果斯地合果河耶合果河羅
 漢果如初起教心出家功不唐捐果報不絕
 餘可未知當問是和上河圖梨令新更具足
 戒人前餘是在後而者自今已去與比丘尼
 結戒集十句教乃五法久住欲說戒當如
 是說若比丘尼年十八童女與二歲學或與
 八歲滿廿衆僧不應便與受具足戒者汝逆
 提比丘尼教如上僧者如上若比丘尼年滿
 廿二歲學或與八歲衆僧不應更具足戒者
 三翻疊竟和上汝逆提白二翻疊三交吉羅
 白一翻疊二交吉羅白已一切交吉羅比丘
 交吉羅未白前集衆衆滿一切交吉羅比丘
 交吉羅是謂為犯不犯者年滿廿二歲學或
 衆僧聽受具足戒不犯不犯者如實初未制戒
 庭狂心訛痛慙可憐也 第二

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=敦煌宝藏 第101册 北6628 - 6800号

丛书名=

作者=黄永武

出版社=新文丰出版公司

出版日期= 1984 . 06

形态项= 663

页数= 663

原书定价=

读秀号= 000005594721

SS号= 10511547

ISBN= 957 - 17 - 0291 - 9 / K872

分类号= 11100503

主题词=

参考文献格式=黄永武．敦煌宝藏 第101册 北6628 - 6800号．新文丰出版公司，1984．06．

简介=

封面
书名
前言
目录

北六六二八号	(月四十三)	大般涅槃经佛母品
北六六二九号	(岁十一)	大般涅槃经佛为摩耶夫人说偈品经
北六六三〇号	(鸟九十)	大般涅槃经佛为摩耶夫人说偈品经
北六六三一号	(黄八十八)	申阿含经卷第十二、第十三、第十八
北六六三二号	(翔四十)	中阿含经卷第三十五、第三十六
北六六三二号	背面	心经
北六六三三号	(宿三十五)	长阿含经第四分世纪经之阎浮提洲品第一至转轮圣王品第三
北六六三四号	(宙二十三)	杂阿含经卷第二十三
北六六三五号	(宙四十二)	杂阿含经大毗婆沙论
北六六三五号	背面	杂阿含经卷第四十
北六六三六号	(潜二)	楼炭经略
北六六三七号	(宙二十三)	佛说尸迦罗越六方礼经 (卷之第八)
北六六三八号	(皇三十五)	佛本行集经卷第十舍官出家品下
北六六三九号	(余七)	佛本行集经卷第二十一王使往还品下至问阿罗逻品第二十六上
北六六四〇号	(乃七十一)	佛本行集经卷第三十一昔与魔竞品第三十四
北六六四一号	(鳞八十九)	佛说太子瑞应本起经
北六六四二号	(辰三十五)	佛说太子瑞应本起经
北六六四三号	(吕一)	佛垂般涅槃略说教诫经
北六六四四号	(日九十六)	佛垂般涅槃略说教诫经
北六六四五号	(果六十八)	佛垂般涅槃略说教诫经
北六六四六号	(潜五十八)	佛垂般涅槃略说教诫经
北六六四七号	(菜四十七)	佛垂般涅槃略说教诫经
北六六四八号	(裳九十九)	佛垂般涅槃略说教诫经
北六六四九号	(腾十四)	佛临涅槃记法住经
北六六五〇号	(荒五十七)	正法念处经卷第五、生死品之三
北六六五一号	(月十四)	正法念处经卷第七、地狱品之三
北六六五二号	(珍五十八)	正法念处经卷第十地狱品之六
北六六五三号	(荒五十七)	正法念处经卷第二十五观天品第六之四
北六六五四号	(月十四)	正法念处经卷第二十五观天品第六之四
北六六五五号	(月十四)	正法念处经卷第二十六观天品第六之五
北六六五六号	(荒五十七)	正法念处经卷第四十一、观天品之二十
北六六五七号	(黄四十九)	正法念处经卷第四十二观天品之二十一夜摩之七
北六六五八号	(月十四)	正法念处经卷第四十四观天品之二十三夜摩天之七
北六六五九号	(李二十七)	正法念处经卷第六十九身念处品之六
北六六六〇号	(收四十四)	业报差别经
北六六六〇号	背面	辛酉年十一月僧政书牒
北六六六一号	(芥一)	天请问经
北六六六二号	(黄十九)	天请问经疏
北六六六三号	(云二十三)	长爪梵志请问经
北六六六四号	(张六十七)	佛说无常经
北六六六五号	(余九十二)	佛说无常经

北六六六六号	(金七十四)	佛说无常经
北六六六七号	(始七十九)	佛说无常经
北六六六八号	(衣二十四)	佛说无常经
北六六六九号	(荒三十五)	佛说无常经
北六六七〇号	(辰三十)	佛说无常经
北六六七一号	(为八)	佛说无常经
北六六七二号	(结五十四)	佛说无常经
北六六七三号	(裳七十七)	佛说无常经
北六六七四号	(推六十一)	佛说无常经
北六六七五号	(鸟七十六)	佛说无常经
北六六七六号	(皇九)	佛说无常经
北六六七七号	(乃五十五)	佛说无常经
北六六七八号	(龙四十三)	佛说无常经
北六六七九号	(制六十八)	五元反复经
北六六八〇号	(宙八)	佛说除恐灾患经
北六六八一号	(生五十八)	杂宝藏经卷第五
北六六八二号	(藏八十三)	杂宝藏经卷第七
北六六八三号	(字七十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品 (菩萨戒经卷)
北六六八四号	(收七十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六八五号	(黄八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六八六号	(剑六十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六八六号	背面	释门残账
北六六八七号	(秋三十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六八八号	(闰三十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六八九号	(称六十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九〇号	(剑十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九一号	(皇八十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九二号	(服七十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九三号	(菜七十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九三号	背面	残文书
北六六九四号	(淡八十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九五号	(生七十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九六号	(露十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九七号	(推九十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九八号	(始五十九)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六六九九号	(菜六十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇〇号	(昆七十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇一号	(菜二十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇二号	(皇七十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇三号	(荒二十六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇四号	(字七十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇五号	(宿十九)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇六号	(官二十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇七号	(吕四十九)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七〇八号	(吕二十九)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品

北六七〇八号	背面	残佛经
北六七〇九号	(调二十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一〇号	(昃八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一一号	(出五十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一一号	背面	大顺三年僧惠真上都僧统和尚状
北六七一二号	(推一百)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一三号	(调六十九)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一四号	(露八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一五号	(辰十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一六号	(位六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一七号	(淡二十七)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一八号	(闰五十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七一八号	背面	请僧为慈母娘子百辰追念疏
北六七一九号	(潜八十六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二〇号	(河九十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二一号	(辰二十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二二号	(裳八十七)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二三号	(调六十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二四号	(丽二十六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二五号	(致五十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二六号	(露六十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二七号	(腾五十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二八号	(珠十六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七二八号	背面	释门残账
北六七二九号	(收六十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三〇号		
北六七三〇号	(荒二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三三	背面	天复六年记事一条
北六七三一号	(致三十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三二号	(鹹六十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三三号	(辰二十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三三	背面	西域文四行
北六七三四号	(称九十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三五号	(重十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三五	背面	释门残账
北六七三六号	(秋十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三七号	(致二十九)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三八号	(致一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七三九号	(鳞八十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四〇号	(调二十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四一号	(玉二十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四二号	(水三十六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四三号	(李四十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四四号	(河六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四五号	(鸟二十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品

北六七四六号 (为五十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四七号 (腾十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四八号 (字八十一)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七四九号 (调五十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五〇号 (出十七)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五一号 (菜七十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五二号 (阳二十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五三号 (海三十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五四号 (盈八十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五四号 背面	西域文八行
北六七五五号 (珍四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五六号 (淡六十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五七号 (河十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五八号 (字六十七)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七五九号 (黄二十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六〇号 (金九十五)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六一号 (列八十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六二号 (阳二十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六三号 (水八十三)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六四号 (河四十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六五号 (云九十七)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六六号 (潜二十二)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六七号 (水六十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六八号 (调九十)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七六九号 (鳞六十六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七七〇号 (寒六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七七一号 (人二十四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七七二号 (海六)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七七三号 (调七十八)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七七四号 (收四)	梵网经卢舍那佛说菩萨心地法门戒品
北六七七四号 背面	道猷等僧奉宣往西天取经诣衙牒
北六七七五号 (菜七十八)	梵网经菩萨戒义
北六七七六号 (地六十六)	佛藏经卷第二净戒品第五
北六七七七号 (阙九十二)	佛藏经卷第三往古品第七
北六七七八号 (收一百)	佛藏经卷第四、了戒品第九
北六七七九号 (收二)	佛藏经卷第四、了戒品第九至嘱累品第十
北六七八〇号 (鸟三十六)	佛藏经卷申净戒品之余
北六七八一号 (鸟四十八)	优婆塞戒经卷第三净戒品第十五
北六七八二号 (水五十七)	优婆塞戒经卷第十一般若波罗蜜品第二十八
北六七八三号 (重十七)	佛说文珠悔过经
北六七八四号 (出六十一)	菩萨戒羯磨文
北六七八五号 (金一百)	菩萨戒羯磨文
北六七八六号 (龙六十八)	菩萨布萨法
北六七八七号 (辰四十八)	佛说善信菩萨二十四戒经
北六七八七号 背面	佛经杂抄

北六七八八号（官五十一）	佛说善信菩萨二十十四戒经
北六七八九号（岁四十）	菩萨戒（菩萨戒序为梵网经菩萨戒序，参见北七一七二号背面）
北六七九〇号（衣三十五）	菩萨戒
北六七九一号（为十四）	菩萨戒义
北六七九二号（藏七十四）	菩萨戒大科
北六七九二号 背面	西域文习字
北六七九三号（官十三）	四分律卷第四十三僧残法之三
北六七九四号（为六十七）	四分律卷第六、三十舍堕法之一
北六七九五号（皇四）	四分律卷第十、三十舍堕法之一
北六七九六号（芥二十四）	四分律卷第十一、九十单提法之一
北六七九七号（光三十五）	四分律卷第十二、九十单提法之二
北六七九八号（暑五）	四分律卷第十七至第十九、九十单提法之七至九十单提法之九
北六七九九号（秋三十二）	四分律卷第二十六至第二十七、一百七十八单提法之七至九十单提法之四
北六八〇〇号（菜二十二）	四分律卷第二十六至第二十八、一百七十八单提法之三